

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या

8-4666

काल न०

2

खण्ड

ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला [संस्कृत ग्रन्थाङ्क २०]

भट्टाकलंकदेवविरचितम्

तत्त्वार्थवार्तिकम्

[राजवार्तिकम्]

हिन्दीसारसहितम्

[द्वितीयो भागः]

सम्पादक

पं० महेन्द्रकुमार जैन, एम. ए., न्यायाचार्य, जैन-प्राचीन न्यायतीर्थ आदि

अध्यापक—बौद्धदर्शन, संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम आवृत्ति
१००० प्रति

वैशाख वीर मि० सं० २४८४
वि० सं० २०१४
मई १९५४

मूल्य १२ रु०

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध
आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन
साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासम्भव
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी सूचियाँ,
शिक्षालेख संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्येयन-ग्रन्थ और
छोकहिसकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी
ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक [प्राकृत और संस्कृत विभाग]

डॉ० हीरालाल जैन, एम० ए०, डी० लिट्०

डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम० ए०, डी० लिट्०

प्रकाशक

अयोध्याप्रसाद गोयलीय

मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ

दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस

स्थापनाब्द
फाल्गुन कृष्ण ९
वीर वि० २४००

सर्वाधिकार सुरक्षित

{ विक्रम सं० २०००
16 फरवरी सन् 1988

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

स्वर्गीय मृतिदेवी, मातेश्वरी माह शान्तिप्रसाद जैन

JNĀNĀPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ

SAMSKRIT GRANTHA NO. 20

TATTVĀRTHAVĀRTIK

OF

SHRI AKALANK DEVA

WITH

HINDI TRANSLATION

PART II

Edited with

Introduction, appendices, variant readings, comparative notes etc.

BY

Pt. MAHENDRA KUMAR JAIN, M.A.,

Nyayaacharya, Jain-Prachina-Nyayatirtha, etc.

Lecturer in Bauddhadarshan, Samskrit Mahavidyalaya,
Hindu University Banaras.

Published By

BEĀRĀTIYĀ JNĀNĀPĪTHA KĀSHĪ

First Edition }
1000 Copies. }

VAISHAKH VIR SAMVAT 2484
VIKRAMA SAMVAT 2014
MAY 1957.

{ *Price*
Rs. 12/-

BHĀRATĪYA JNĀNA-PĪTHA KĀSHI

FOUNDED BY

SETH SHĀNTI PRASĀD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRĪ MŪRTI DEVĪ

JNĀNA-PĪTHA MŪRTI DEVĪ JAIN GRANTHAMĀLĀ

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAIN ĀGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURĀNIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRĀKRIT, SAMSKRIT, APABHRANSHA, HINDI,
KANNADA AND TAMIL ETC, WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT
SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors of the Prakrit and Samskrit Section

Dr. HIRALAL JAIN, M. A. D. Litt.

Dr. A. N. UPADHYA, M. A. D. Litt.

SANSKRIT GRANTHA NO. 20

PUBLISHER

AYODHYA PRASAD GOYALIYA

Secy, BHARATIYA JNANAPITHA
DURGAKUND ROAD, BANARAS

Founded on
Phalgunā Krishna 9.
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved.

{ Vikrama Samvat 2000

{ 18th Feb. 1944

शुद्धि-पत्रम्

पृ०	पं०	अशुद्धः	शुद्धः	पृ०	पं०	अशुद्धः	शुद्धः
१०	२५	-दि का-	-दिविका-	४४२	२१	मित्या-	मित्या-
१४	२१	प्रविष्टो	प्रविष्टी	४५४	२२	द्रव्या-	द्रव्या-
१८	१७	पूर्वयोः	पूर्वयोः	४७६	३४	-तोऽधि-	-तोऽधि-
१६	१४	-कार् ल्या-	कार्थत्वा-	४६३	३१	प्रायर्शा-	प्रायदर्श-
४३	१८	-यार्थम्	-यार्थम्	५१६	३२	दुष्प्रमा-	दुष्प्रमा-
५४	१५	-शाद् व्यति-	-शाव्यति-	५२५	१७	-धन-	-धुन-
७०	२	एवमोमि-	एवमाभि-	५४१	१०	शक्याते	शक्यास्ते
८६	२७	पर्याप्तकेप-	गर्भजेप्-	५४२	३६	-पूर्वकमनि-	-पूर्वकमि-
९४	१६	मध्ययया	मध्यमया	५८३	३७	अन्या-	१ अन्या
१८६	२५	ध्या	ध्या ।	५५२	२६	व्रतशाले-	व्रतशाले-
१९२	१२	मिभृषु	भूमिषु	६२५	२४	वज्रे-	वज्रे-
२०७	२५	पल्यासा-	पल्यसा-	६४६	१५	शान्तः	शान्तः
२०८	३४	स्वावगाढप्र-	स्वावगाढाकाशप्र-	६५०	१५	यत्रन्	यत्र
२०८	३५	निपिद्धो	निरुद्धो	८३४	४	तत्त्वभा-	तत्त्व भा-
२०८	३५	आवलिका अम-	आवलिकैका स-	८३४	१३	सर्वससाराः	सर्वसस्काराः
२०६	७	मज्जा	संज्ञाः	८३४	२१	-स्थापा	स्थास्नापा-
२१२	६	-काटयोः	काटयो	८३४	२४	द्विपिनं	द्वीपिनं
२२२	५	समहः	समूहः	८३५	३३	भूत्यै	भूत्यै
४३२	२०	जीव	अजीव	८३५	३६	शाद्व्य-	शाद्व्य-
४३५	२७	पर्या-	पर्या-				

विषय-सूची

पाँचवाँ अध्याय

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
अजीव अस्तिकायोंका निर्देश	४३१	६५३	अदृष्टसे क्रिया नहीं	४४७	६६३
अजीव और कायका सामानाधिकरण्य	४३१	६५३	पुद्गलोंमें क्रियाकी सिद्धि	४४८	६६४
काय अर्थात् बहुप्रदेशी	४३२	६५३	क्रियाके दो भेद	४४८	६६४
धर्म आदि सजाएँ, रुढ साकेतिक है	४३३	६५४	क्रिया द्रव्यकी ही पर्याय है	४४८	६६४
धर्मादि सजाएँ, क्रियानिमित्तक भी			क्रियावत्त्वसे अनित्यत्वका प्रसंग नहीं	४४८	६६४
उनकी व्युत्पत्ति	४३४	६५४	धर्म अधर्म और एक जीव असंख्य-		
धर्मादिके निर्देशक्रमका प्रयोजन	४३४	६५५	प्रदेशों है	४४९	६६४
आकाश और अन्य द्रव्योंमें			सर्वज अनन्तको अनन्त रूपसे		
आधाराधेयभाव	४३५	६५५	जानता है	४४९	६६४
ये द्रव्य हैं	४३६	६५५	प्रदेशका लक्षण	४४९	६६४
द्रव्यकी व्युत्पत्ति	४३६	६५५	प्रदेशवत्त्व होनेपर भी द्रव्यकी अत्यण्डता	४४०	६६५
द्रव्यवत्त्वके समावायमे द्रव्य नहीं	४३६	६५६	प्रदेश-कल्पना औपचारिक नहीं	४४०	६६५
गुणसन्द्रावरूप द्रव्य नहीं	४३६	६५६	जीवके चलाचल प्रदेश	४४१	६६६
एकान्तवादियाके मतमें 'द्रव्य भव्ये'			समरी जीव व्यवहारसे सावयव है	४४२	६६६
नहीं हो सकता	४४१	६५६	आकाशके अनन्त प्रदेश	४४२	६६६
जीव भी द्रव्य है	४४१	६५६	अनन्त भी सर्वज ज्ञानका अनन्त रूपसे		
जीवत्वके समावापसे जीव नहीं	४४१	६६०	गम्य है	४४२	६६७
वैशेषिककल्पित नौ द्रव्योंका अनन्तभाव	४४२	६६०	सभी 'अनन्त' मानने है	४४२	६६७
जीवबहुत्व मतानेके लिए बहुवचन			अनन्तको अज्ञेय माननेपर सर्वज्ञाभाव		
दिया है	४४२	६६०	हो जायगा	४४२	६६७
जीवादि द्रव्य नित्य अवस्थित और			पुद्गलोंके सख्यात असख्यात और		
अरूपी हैं	४४३	६६१	अनन्तप्रदेश	४४३	६६७
नित्य अर्थात् धौव्ययुक्त	४४३	६६१	अनन्त कहनेसे अनन्तानन्त भी		
वृत्तिकारके पाँच द्रव्योंके उल्लेखका			परिग्रहीत है	४४३	६६७
तात्पर्य	४४४	६६१	असख्यात प्रदेशी लोकमें भी अनन्तका		
पुद्गल द्रव्य रूपी हैं	४४४	६६१	अवगाह	४४३	६६७
मूर्तिकका लक्षण	४४४	६६१	अणुके अन्व्य प्रदेश नहीं	४४३	६६७
बहुत्वसूचनके लिए बहुवचन	४४५	६६२	आणु अत्रदेशी नहीं किन्तु एकप्रदेशी	४४४	६६८
आकाशपर्यन्त एक एक द्रव्य हैं	४४५	६६२	लोककाशमें सब द्रव्योंका अवगाह	४४४	६६८
आकाशादि निष्क्रिय हैं	४४६	६६२	आकाश स्वप्रतिष्ठित है	४४४	६६८
क्रियाका लक्षण	४४६	६६२	व्यवहारसे ही सच द्रव्योंमें		
निष्क्रिय होनेपर भी इनमें उत्पादादि है	४४६	६६२	आधाराधेय भाव है	४४५	६६८
जीवमें क्रियाकी सिद्धि	४४७	६६३	लोकका स्वरूप	४४५	६६८

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
अलोक सर्वज्ञके द्वारा श्रेय होनेपर भी अलोक ही है	४५५	६६६	आवरणाभावको आकाश नहीं कह सकते	४६७	६७७
धर्म और अधर्म लोकव्यापी हैं	४५६	६६६	शब्द पौद्गलिक है	४६८	६७७
अमूर्त होनेके कारण इनका अविरोधी अवगाह है	४५६	६६६	आकाश प्रकृतिका विकार नहीं	४६८	६७७
पुद्गलका अवगाह एकप्रदेश आदिमें है	४५७	६७०	शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास पुद्गलके उपकार हैं	४६८	६७७
एक प्रदेशमें भी बहुलका अवगाह जैसे कि अनेक प्रदीपप्रकाशांका	४५७	६७०	शरीरादिके निर्देश-क्रमका कारण	४६८	६७७
आगम प्रामाण्यसे भी	४५७	६७०	कार्मण शरीर भी पौद्गलिक है	४६६	६७८
जीवोंका असंख्येय भाग आदिमें अवगाह	४५७	६७०	वचन पौद्गलिक है	४६६	६७८
असंख्यान प्रदेशी लोकमें भी अनन्त जीवोंका अवगाह	४५८	६७०	भाववचन भी पुद्गलनिमित्तक होनेसे पौद्गलिक है	४७०	६७८
प्रदेशोंमें संकोच बिस्तार होनेसे प्रदीपकी तरह अवगाह	४५८	६७०	शब्दकी पौद्गलिकता	४७०	६७६
प्रदीपकी तरह अनित्यता नहीं	४५८	६७१	मनकी पौद्गलिकता	४७१	६७६
जीवकी शरीरपरिमाण्यता	४५६	६७१	मन अनवस्थित है	४७१	६७६
मुक्तजीव किंचित् न्यून अन्तिम शरीरप्रमाण्य हैं	४५६	६७१	वैशेषिकसम्मत मनोद्रव्यका न्यग्रहन	४७१	६७६
गति और स्थिति धर्म और अधर्म द्रव्यका उपकार	४६०	६७२	अणुमनके आशुसंचारित्वकी आलोचना	४७२	६८०
गतिका लक्षण	४६०	६७२	विज्ञानरूप मनकी आलोचना	४७३	६८०
स्थितिका लक्षण	४६०	६७२	मन प्रकृतिका विकार नहीं	४७३	६८१
उपग्रह और उपकारमें भेद	४५२	६७३	प्राणापानकी मूर्तिकता	४७३	६८१
आकाशमें ही गतिस्थिति माननेपर लोकालोक विभाग नहीं होगा	४६२	६७३	सुख दुःख जीवन और मरण भी पुद्गलके ही उपकार	४७४	६८२
आकाश ही गति और स्थितिमें उपकारक नहीं हो सकता	४६३	६७३	मुन्वादिके निर्देशक्रमकी सहेतुकता	४७४	६८२
अनुपलब्धिसे अभाव नहीं किया जा सकता	४६४	६७४	जीवोंका परस्परोपग्रह	४७६	६८३
अतीन्द्रिय पदार्थ सभी वादी मानने हैं	४६५	६७४	वर्तना परिणाम क्रिया आदि काल-द्रव्यके उपकार	४७६	६८३
गति और स्थिति अदृष्टहेतुक नहीं हैं	४६५	६७५	वर्तनाका आनुमानिकत्व	४७७	६८४
आकाशका उपकार अवगाह है	४६६	६७६	आदित्यगतिनिमित्तक वर्तना नहीं	४७७	६८४
जीव और पुद्गलमें मुख्य अवगाह है	४६७	६७६	आकाशप्रदेशनिमित्तक वर्तना नहीं	४७७	६८४
अलोकप्रकाशमें भी यह लक्षण है	४६७	६७६	परिणाम परिणामीसे भिन्नाभिन्न है	४७८	६८४
स्वरविभागकी भी बुद्धि और शब्दरूपसे मिद्धि	४६७	६७७	वीज और अंकुरका परस्पर परिणाम-परिणामीभाव	४७६	६८५
			क्षणिकपक्षमें परिणामपरिणामोभाव नहीं	४८०	६८६
			प्रौढ्यैकान्तमें भी परिणाम नहीं	४८०	६८६
			परत्वापरत्वका स्वरूप	४८१	६८७
			द्विविध काल	४८१	६८७
			त्रिविध काल	४८२	६८७

	शूल पृ०	हिन्दी पृ०		शूल पृ०	हिन्दी पृ०
शुभ काययोग	५०७	७०७	अर्थापत्ति अनैकान्तिक नहीं	५१५	७१२
शुभ वायुयोग	५०७	७०७	निर्वर्तनाधिकरणके दो भेद	५१६	७१३
शुभ मनोयोग	५०७	७०७	निक्षेपके चार भेद	५१६	७१३
पुण्यका लक्षण	५०७	७०७	सयोगके दो भेद	५१७	७१३
पापका लक्षण	५०७	७०७	निसर्गके तीन भेद	५१७	७१३
पुण्य पाप दोनों समान नहीं	५०७	७०७	ज्ञानावरण-दर्शनावरणके आस्रवके कारण	५१७	७१३
शुभ परिणाम शुभ प्रकृतियोंके अनु- भागमें तथा संक्लेश परिणाम अशुभ प्रकृतियोंके अनुभागमें हेतु है	५०७	७०७	प्रदोष निह्व आदिके लक्षण	५१७	७१३
सकषायके साम्प्रदायिक और अकषायके ईर्ष्यापथ आस्रव	५०८	७०७	आसादन और उपघातका भेद	५१७	७११
सूक्ष्म साम्प्रदाय गुणस्थान तक साम्प्र- दायिक आस्रव	५०८	७०८	केवलीके ज्ञान और दर्शनका योग्यद्य मनःपर्यवर्शन नहीं होता	५१८	७१४
उपशान्त क्षीणकषाय और सयोगकेवलीके ईर्ष्यापथ आस्रव	५०८	७०८	ज्ञानविषयक प्रदोषादि ज्ञानावरणके आस्रव	५१८	७१४
साम्प्रदायिक आस्रवके भेद	५०८	७०८	दर्शन मात्सर्य आदि दर्शनविषयक प्रदोषादि दर्शनावरणके आस्रव	५१८	७१४
इन्द्रियादिका आत्मासे भेदाभेद	५०८	७०८	असात्तावेदनीयके आस्रवके कारण	५१८	७१४
सम्बन्धवादि पक्षीस क्रियाओंके लक्षण	५११	७०८	दुःख आदिके लक्षण	५१८	७१५
क्रोध और प्रदोषमें भेद	५०८	७०८	दुःख आदिमें परस्पर कथञ्चिद् भेद	५२०	७१५
इन्द्रिय कषाय और अन्नतका क्रियासे भेद	५१०	७१०	टीक्षा आदि दुःखरूप नहीं	५२१	७१६
तौम्र मन्द ज्ञात अज्ञात आदिसे आस्रव	५११	७१०	सद्बोधके आस्रव	५२१	७१७
में विशेषता	५११	७१०	भूतव्रति अनुकम्पा दान आदिके लक्षण	५२२	७१७
तीव्रका लक्षण	५११	७१०	दर्शनमोहके आस्रव	५२३	७१७
मन्दका लक्षण	५११	७१०	नित्यानित्यात्मक आत्मामें ही अनुकम्पा आदि हो सकते हैं	५२३	७१७
ज्ञातका लक्षण	५१२	७१०	दर्शनमोहके आस्रव	५२३	७१७
अज्ञातका लक्षण	५१२	७१०	केवली श्रुत सध और देवके अवर्णवाद् आदिके लक्षण	५२३	७१७
वीर्यका लक्षण	५१२	७१०	केवलीका अवर्णवाद्—कवलाहार आदि	५२४	७१७
परित्यन्द और अपरित्यन्दरूप भाव	५१२	७११	श्रुतका अवर्णवाद्—मास मास्य मक्षण आदि	५२४	७१७
अधिकरणके दो भेद	५१३	७११	सकषा अवर्णवाद्—शुद्ध अशुचि आदि कहना	५२४	७१७
अधिकरणके दस प्रकार-विष, लवण आदि	५१३	७११	धर्मका अवर्णवाद्—निर्गुण आदि कहना	५२४	७१७
जीवाधिकरणके १०८ भेद	५१३	७११	देवोंका अवर्णवाद्—सुरापायी मासाशी आदि कहना	५२४	७१७
सरम्भ समारम्भ और आरम्भके लक्षण	५१३	७११	चारिष्यमोहके आस्रव	५२४	७१८
कृत कारित अनुमतका स्वरूप	५१४	७११	कषाय वेदनीय और अकषाय वेदनीयके पृथक् पृथक् आस्रव	५२५	७१८
१०८ भेदोंका विवरण	५१५	७१२	नरकायुके आस्रव	५२५	७१८
जीवाधिकरणके ४३२ भेद	५१५	७१२			
अजीवाधिकरणके भेद	५१५	७१२			

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
आरम्भ परिग्रहका विवरण	५२५	७१६	रात्रिभोजन विरतिका भावनाओंमें		
तिर्थयात्राके आसन्न	५२६	७१६	अन्तर्भाव	५३४	७२५
मनुष्यायुके आसन्न	५२६	७१६	अणुव्रत और महाव्रत	५२५	७२६
सभी आयुओंके आसन्नका सामान्य हेतु	५२६	७२०	अहिंसाव्रतकी भावनाएँ	५३६	६२६
देव आयुके आसन्न	५२७	७२०	सत्यव्रतकी भावनाएँ	५३६	७२६
विस्तारसे देवायुके आसन्नका निरूपण	५२७	७२०	अचीरव्रतकी भावनाएँ	५३६	७२७
सम्यक्त्व भी देवायुका आसन्न	५२७	७२०	ब्रह्मचर्य व्रतकी भावनाएँ	५३६	७२७
अशुभ नामके आसन्न	५२८	७२०	अपरिग्रह व्रतकी भावनाएँ	५३६	७२७
योग्यकृता और विसवादनका भेद	५२८	७२०	हिंसादिकके सम्बन्धमें अपाय और		
अन्य नामासन्नका निर्देश	५२८	७२०	अवधका विचार	५३७	७२७
शुभनामके आसन्न	५२८	७२१	हिंसादिमें दुःस्वरूपताका विचार	५३७	७२८
तीर्थङ्कर नामके आसन्न	५२९	७२१	मैत्री प्रमोद कारुण्य आदि भावनाएँ	५३८	७२८
दर्शनविशुद्धिका स्वरूप	५२९	७२१	मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ्य		
सम्यक्त्वके आठ अंग	५२९	७२१	आदिके लक्षण	५३८	७२८
विनयसम्पन्नताका लक्षण	५२९	७२२	सवेग और वैराग्यके लिए जगत्		
शीलव्रतोपवनतिचारका लक्षण	५२९	७२२	और कायके स्वरूपका विचार	५३९	७२९
ज्ञानोपयोगका लक्षण	५२९	७२२	भावनाएँ नित्यानित्यात्मक आत्मामें		
सवेग, त्याग, तपका लक्षण	५२९	७२२	ही सम्भव है	५३९	७२९
समाधि वैयावृत्यका लक्षण	५३०	७२२	हिंसाका लक्षण	५३९	७२९
छुड़ आवश्यकोका विवरण	५३०	७२२	प्रमत्तयोगसे हिंसाका समर्थन	५४०	७३०
मार्गप्रभावनाका लक्षण	५३०	७२२	दण्डिकवादमें हिंसा सम्भव ही नहीं	५४१	७३०
प्रवचनवत्सलत्वका लक्षण	५३०	७२२	असत्यका लक्षण	५४१	७३१
नीचगोत्रके आसन्न	५३०	७२३	स्तेयका लक्षण	५४२	७३१
निन्दा प्रशंसा आदिके लक्षण	५३०	७२३	कर्मोंका ग्रहण चोरी नहीं	५४२	७३१
नीचगोत्रके अन्य आसन्न	५३१	७२३	अप्रमत्तको इन्द्रियोंसे विषयग्रहण		
उच्यगोत्रके आसन्न	५३१	७२३	होनेपर भी चोरी नहीं	५४३	७३१
उच्यगोत्रके आसन्नका विवरण	५३१	७२३	अन्नहत्या लक्षण	५४३	७३२
नीचैर्भुति और अनुत्सेकके लक्षण	५३१	७२३	परिग्रहका लक्षण	५४४	७३२
अन्तरायके आसन्न	५३१	७२३	ज्ञान दर्शन चारित्रिका समग्र परिग्रह नहीं	५४५	७३३
अन्तरायके अन्य आसन्न	५३२	७२३	व्रतोंका लक्षण	५४५	७३३
शास्त्रप्रामाण्य सर्वशकथित होनेसे	५३२	७२४	माया मिथ्या और निदान शक्तियोंका		
प्रदीप आदिसे तत्कर्मोंमें अनुभाग			स्वरूप	५४५	७३३
विशेष होता है	५३२	७२४	दो ऋषी-अगारी और अमगारी	५४६	७३३
			अणुव्रती अगारी	५४७	७३४
			अहिंसादि अणुव्रतोंका स्वरूप	५४७	७३४
			दिग्ब्रतादि गुणव्रत और शिष्टाव्रतोंका		
			निर्देश	५४७	७३४
			दिग्ब्रतका स्वरूप	५४७	७३४

सातवाँ अध्याय

व्रतोंका निर्देश	५३३	७२५
व्रतका लक्षण	५३३	७२५
व्रत सवरूप नहीं	५३३	७२५

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
देशव्रतका स्वरूप	५४७	७३४	विवाहका लक्षण	५५४	७३६
अनर्थदण्डविरतिका स्वरूप	५४७	७३४	परिव्रत परिमाणानुव्रतके अतिचार	५५५	७३६
सामायिक व्रत	५४८	७३४	दिव्रतके अतिचार	५५५	७३६
प्रोषधोपवासका स्वरूप	५४८	७३४	इच्छा परिमाणसे दिव्रतका भेद	५५५	७३६
उपभोग-परिभोगका स्वरूप	५४८	७३४	देशव्रतके अतिचार	५५६	७३७
अतिथिका लक्षण	५४८	७३५	अनर्थदण्डविरतिके अतिचार	५५६	७३७
दिशादिकी मर्यादाके बाहर महाव्रतत्व	५४८	७३५	अधिकरणके तीन भेद	५५६	७४०
पाँच अनर्थदण्ड	५४९	७३५	उपभोग परिभोग व्रतसे इसका भेद	५५६	७४०
अपभ्यानका स्वरूप	५४९	७३५	सामायिकव्रतके अतिचार	५५७	७४०
पापपदेशका स्वरूप	५४९	७३५	प्रोषधोपवासके अतिचार	५५७	७४०
कौश वशिष्ठ्याका स्वरूप	५४९	७३५	उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतके अतिचार	५५८	७४१
तिर्यग्शिष्याका स्वरूप	५४९	७३५	अतिथिसंविभागव्रतके अतिचार	५५८	७४१
वधकोपदेशका स्वरूप	५४९	७३५	सल्लेखनाके अतिचार	५५८	७४१
आरम्भकोपदेशका स्वरूप	५४९	७३५	दानका लक्षण	५५९	७४१
प्रमादाचरितका स्वरूप	५४९	७३५	विधि द्रव्य दाता और पात्रकी अपेक्षा		
हिसाप्रदानका स्वरूप	५४९	७३५	दानमें विशेषता	५५९	७४१
अशुभश्रुतिका स्वरूप	५४९	७३५	क्षणिक और नित्यपक्षमें दानकी		
उपवासके दिन लानादिका त्याग	५४९	७३५	विशेषता नहीं बन सकती	५६०	७४२
भोगपरिमख्यान व्रतघात प्रमाद					
आदि के कारण	५५०	७३६			
भिक्षा उपकरण औपधि और आश्रयके					
भेदसे चार प्रकारका अतिथि-					
संविभाग	५५०	७३६			
सल्लेखनाका विवरण	५५०	७३६	मिथ्यादर्शन आदि बन्धके कारण	५६१	७४३
नित्यमरण और तद्रवमरण	५५०	७३६	मिथ्यादर्शनका मिथ्यात्वक्रियामें अन्तर्भाव	५६१	७४३
जोपिता पदका प्रयोजन	५५०	७३६	प्रमादका लक्षण	५६१	७४३
सल्लेखना आत्मवध नहीं	५५०	७३७	नैसर्गिक मिथ्यादर्शन	५६१	७४३
सल्लेखनाकी विधि	५५१	७३७	परोपदेशनिमित्तक मिथ्यादर्शनके		
सम्यग्दर्शनके अतिचार	५५१	७३८	चार प्रकार	५६१	७४३
प्रशंसा और संतत्यका परस्पर भेद	५५२	७३८	अक्रियावादी ८४	५६२	७४३
भ्रम आठ होने पर भी अतिचार			क्रियावादी १८०	५६२	७४३
प्रात ही क्यों ?	५५२	७३८	आज्ञानिक ६७	५६२	७४३
व्रत और शीलोंने भी पाँच अतिचार	५५३	७३८	वैतनिक ३२	५६२	७४३
व्रत और शीलमें भेद	५५३	७३८	यज्ञमें होनेवाला पशुवध धर्म नहीं	५६२	७४३
अर्हिसाणुव्रतके अतिचार	५५३	७३८	मन्त्रपूर्विका हिंसा भी धर्म नहीं	५६३	७४४
सत्याणुव्रतके अतिचार	५५३	७३८	मिथ्यादर्शनके एकान्त विनय सशय		
अर्चोर्थाणुव्रतके अतिचार	५५४	७३९	आदि पाँच भेद	५६४	७४५
ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतिचार	५५४	७३९	अष्टविध संयम	५६४	७४५
			अध्वरिगति और प्रमादमें भेद	५६५	७४६
			कणाय और अध्वरिगतिमें कार्यकारणभाव	५६५	७४६
			बन्धका लक्षण	५६५	७४६

आठवाँ अध्याय

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
पुद्गल कर्मका विपाक	५६६	७४६	गति	५७६	७५३
प्रकृति स्थिति भादि चार बन्ध	५६६	७७७	जाति	५७६	७५३
ज्ञानावरणादिकी प्रकृति	५६६	७४७	शरीर	५७६	७५३
योगनिमित्तक प्रकृति और प्रदेश	५६७	७४७	अज्ञोपाङ्ग	५७६	७५३
कषायनिमित्तक स्थिति और अनुभाग	५६७	७४७	निर्माण	५७६	७५३
ज्ञानावरण भादि आठ कर्म	५६७	७४७	बन्धन	५७६	७५३
ज्ञानावरण और मोहम भेद	५६८	७४८	सघात	५७६	७५३
एक ही पुद्गल सुख दुःख और			छह मस्थान	५७६	७५३
आवरणम निमित्त होता है	५६८	७४८	छह सहनन	५७७	७५३
बन्धके एक दो तीन चार पांच छह सात			स्पर्श रस गन्ध वर्ण	५७७	७५३
और आठ भेद	५६९	७४८	आनुपूर्व्य	५७७	७५३
ज्ञानावरण आदिके क्रमनिर्देशकी हेतु	५६९	७४९	अग्ररुल्लघु	५७७	७५३
ज्ञानावरणादिकी उत्तर प्रकृति सख्या	५७०	७४९	उपघात	५७८	७५५
ज्ञानावरणकी उत्तर प्रकृतियाँ	५७०	७४९	परघात	५७८	७५३
सम्बन्धादिकी अभिव्यक्ति योग्यताके			आतप	५७८	७५३
सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षा			उद्योत	५७८	७५३
भव्यत्व और अभव्यत्व विभाग	५७१	७४९	उच्छ्वास	५७८	७५३
दर्शनावरणकी उत्तर प्रकृतियाँ	५७२	७५०	दो विहायोगति	५७८	७५३
निद्रा निद्रानिद्रा आदिके लक्षण	५७२	७५०	प्रत्येक शरीर	५७८	७५४
वेदनीयकी साता असाता दो प्रकृतियाँ	५७३	७५१	साधारण शरीर	५७८	७५५
मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियाँ	५७३	७५१	त्रस	५७८	७५५
तीन दर्शनमोह	५७४	७५१	स्थावर	५७८	७५५
अकषायवेदनीयके नव भेद	५७४	७५२	सुभग	५७८	७५५
कषायवेदनीयके सोलह भेद	५७४	७७२	दुर्भग	५७८	७५५
पर्वत पृथ्वी आदिकी तरह चार प्रकारका			सुस्वर	५७९	७५५
क्रोध	५७४	७४२	दुःस्वर	५७९	७५५
स्तम्भ अस्थि आदिकी तरह चार प्रकार			शुभ	५७९	७५५
का मान	५७४	७५२	अशुभ	५७९	७५५
धौंसकी जड मेढेकी सींग आदिकी तरह			रूक्षम	५७९	७५५
चार प्रकारकी माया	४७४	७५२	चादर	५७९	७५५
कृमिराग कजल आदिकी तरह चार			छह पर्यामियाँ	५७९	७५५
प्रकारका लोभ	५७४	७५३	अपर्यामि	५७९	७५५
आयुकी उत्तर प्रकृतियाँ	५७५	७५६	स्थिर	५७९	७५५
नरकायुका स्वरूप	५७५	७५२	अस्थिर	५७९	७५५
तिर्यचायुका स्वरूप	५७५	७५२	आदेय	५७९	७५५
मनुष्यायुका स्वरूप	५७५	७५२	अनादेय	५७९	७५५
देवायुका स्वरूप	५७५	७५२	यशास्कीर्ति	५७९	७५५
नाम कर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ	५७६	७५३	अयशास्कीर्ति	५७९	७५५

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
तीर्थकर नामकर्म	५८०	७५५	मिथ्यादर्शनकी निवृत्तिपूर्वक		
गणधरत्व श्रुतज्ञाननिमित्तक है, चक्र			सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका क्रम	५८७	७६७
धरत्वादि उच्चगोत्र निमित्तक है	५८०	७५५	सम्यग् मिथ्यादृष्टि	५८८	७६९
गोत्रकर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ	५८०	७५६	अविरतसम्यग्दृष्टि	५८८	७६९
उच्च गोत्र	५८०	७५६	सयतासयत	५८९	७६२
नीच गोत्र	५८०	७५६	प्रमत्तसयत	५९०	७६२
अन्तरायकी उत्तरप्रकृतियाँ	५८०	७५६	अप्रमत्तसयत	५९०	७६२
भोग और उपभोगमें भेद	५८१	७५८	अपूर्वकरण	५९०	७६२
ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और			अनिवृत्तिकरण	५९०	७६२
अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति	५८१	७५६	सूक्ष्मनाम्पराय	५९०	७६२
एकेन्द्रियादिके ज्ञानावरणादिकी			उपशान्तकपाय	५९०	७६२
उत्कृष्ट स्थिति	५८१	७५६	दीर्घकपाय	५९०	७६२
मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति	५८२	७५६	सयोगकेवली	५९०	७६२
एकेन्द्रियादिके मोहनीयकी उत्कृष्ट			अयोग केवली	५९०	७६२
स्थिति	५८२	७५७	मिथ्यात्वादिनिमित्तक प्रकृतियोंका		
नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति	५८२	७५७	उन उनके आभावमें संवर	५९०	७६२
एकेन्द्रियादिकी उत्कृष्ट स्थिति	५८२	७५७	गुप्ति समिति आदि सबरके कारण	५९१	७६३
आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति	५८२	७५७	गुप्ति	५९१	७६३
एकेन्द्रियादिके आयुकी उत्कृष्ट स्थिति	५८२	७५७	समिति	५९१	७६३
वेदनीयकी जघन्य स्थिति	५८३	७५७	धर्म	५९१	७६३
नाम और गोत्रकी जघन्य स्थिति	५८३	७५७	अनुपेक्षा	५९१	७६३
शेष कर्मों की जघन्य स्थिति	५८३	७५७	परीपहजय	५९२	७६३
अनुभागबन्धका लक्षण	५८३	७५७	चारित्र्य	५९२	७६३
कर्मों के नामके अनुसार अनुभाग			तपसे निर्जरा भां होती है	५९२	७६४
बन्ध होता है	५८३	७५८	तत्र अभ्युदयका हेतु होकर भी मुख्य-		
फल देनेके बाद कर्मों की निर्जरा			तया निर्जराका हेतु है	५९३	७६४
होती है	५८३	७५८	सुक्तिका लक्षण	५९३	७६४
दो प्रकारकी निर्जरा	५८४	७५८	ईर्ष्या भाषा आदि समितियों	५९३	७६५
कर्मकी घानिया प्रकृतियों	५८३	७५८	ईर्ष्यासमिति	५९४	७६५
प्रदेशबन्धका स्वरूप	५८५	७५९	चौदह जीवस्थान	५९४	७६५
पुण्य प्रकृतियाँ	५८६	७५९	भाषा-समिति	५९४	७६५
पाप प्रकृतियाँ	५८६	७५९	गणना-समिति	५९४	७६५
			आदाननिक्षेपण-समिति	५९४	७६५
			उत्सर्ग-समिति	५९४	७६५
नवाँ अध्याय			पात्रग्रहणकी अनुपयोगिता	५९४	७६५
संवरका लक्षण	५८६	७६०	उत्तमजमा आदि दस धर्म	५९५	७६६
संवरके दो भेद	५८७	७६०	धर्मका प्रयोजन	५९५	७६६
मिथ्यादृष्टि गुणस्थान	५८७	७६०	ज्ञाना	५९५	७६६
सासादन सम्यग्दृष्टि	५८७	७६०			

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
मार्दव	५६५	७६६	एकत्वानुपेक्षा	६०१	७७१
आर्जव	५६५	७६६	अन्यत्वभावना	६०१	७७१
शौच	५६५	७६६	अशुचित्वभावना	६०२	७७१
गुप्ति और शौचमें भेद	५६५	७६६	शुचित्वके दो प्रकार—लौकिक लोकोत्तर	६०२	७७१
चार प्रकारका लोभ	५६६	७६६	लौकिक शुचित्वके आठ प्रकार	६०२	७७१
सत्यधर्म	५६६	७६६	आसव सवर निर्जरा गुणदोष विचार	६०२	७७१
भाषा-समिति और सत्यमें भेद	५६६	७६६	दो निर्जराएँ—कुशलमूल और अबुद्धि		
संयम	५६६	७६७	पूर्वक	६०३	७७२
उपेक्षासयम	५६६	७६७	लोकभावना	६०३	७७२
अपहृतसयमके तीन भेद	५६६	७६७	बोधिदुर्लभ भावना	६०३	७७२
अपहृतसंयमके लिए आठ शुद्धियाँ	५६७	७६७	धर्मस्वाख्यातत्वभावना	६०३	७७२
भावशुद्धि	५६७	७६७	चौदह मार्गशाएँ	६०३	७७३
कायशुद्धि	५६७	७६७	मार्गशाओंमें जीवस्थान	६०४	७७४
विनयशुद्धि	५६७	७६७	मार्गशाओंमें गुणस्थान	६०५	७७५
इर्थापथशुद्धि	५६७	७६७	परीषद सहनेका प्रयोजन	६०७	७७७
भिन्नाशुद्धि	५६७	७६७	बाईस परीषद	६०८	७७७
गवेषणा गांचर अक्षप्रक्षण भ्रमराहार			सुधा परीषद जय	६०८	७७७
स्वअपूरण आदिरूप भिन्नाएँ	५६७	७६७	पिपासाजय	६०८	७७७
प्रतिष्ठापनशुद्धि	५६७	७६७	शीतजय	६०९	७७७
शयनासनशुद्धि	५६७	७६७	उष्णजय	६०९	७७७
वाक्यशुद्धि	५६८	७६७	दशमशकजय	६०९	७७७
तप	५६८	७६७	नान्यजय	६०९	७७८
त्याग	५६८	७६७	अरतिजय	६०९	७७८
आकिञ्चन्य	५६८	७५७	स्त्रीपरीषदजय	६१०	७७८
ब्रह्मचर्य	५६८	७६८	चर्याविजय	६१०	७७८
ऐर्थापथिक आदि सात प्रतिक्रमण	५६८	७८६	निषद्याजय	६१०	७७८
क्षमा आदि धर्मोंमें गुणकी भावना तथा			शय्याजय	६१०	७७९
प्रतिपक्षी क्रोध, मान आदिमें दोषकी			आक्रोशजय	६१०	७८०
भावना	५६९	७६९	वधजय	६११	७८०
अनित्य अशरण आदि अनुप्रेक्षाएँ	६००	७७०	याचना विजय	६११	७८०
अनित्य भावना	६००	७७०	अलाभविजय	६११	७८०
अशरणभावना	६००	७७०	रोगविजय	६११	७८०
दो शरण-लौकिक लोकोत्तर	६००	७७०	तृणस्पर्श विजय	६११	७८०
प्रत्येकके तीन प्रकार	६००	७७०	मलविजय	६११	७८१
संसार भावना	६००	७७०	केशलुंचनका मल-परीषदमें अन्तर्भाव	६१२	७८१
संसार असंसार नोसंसार और			सत्कारपुरस्कारविजय	६१२	७८१
तत्पिनयव्ययाय	६००	७७०	प्रशा विजय	६१२	७८१
द्रव्यज्ञेनादिनिमित्तक संसार	६०१	७७१	अज्ञान विजय	६१२	७८१

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
अदर्शनविजय	६१२	७८१	अनशन आदि ६ बाह्यतप	६१८	७८४
अवधिदर्शन आदि परिपहोका अज्ञानमें			अनशनका प्रयोजन	६१८	७८४
अन्तर्भाव	६१२	७८२	दो प्रकारका अनशन	६१८	७८४
सूक्ष्मसाम्पराय उपशान्तमोह और			अवमोदय	६१८	७८४
र्चाणकषायमें १४ परीषह	६१३	७८२	वृत्तिपरिसंस्थान	६१८	७८४
जिनेन्द्रमें ग्यारह परीषह कोई मानते हैं	६१३	७८२	रसपरित्याग	६१८	७८५
केवलीमें घातिया कर्मा का उदय न			विविक्त शय्यासन	६१९	७८५
होनेसे स्तुधादि परीषहे नहीं	६१३	७८२	कायक्लेश	६१९	७८५
उपचारसे ये परीषहे	६१४	७८२	परीषह और कायक्लेशमें भेद	६१९	७८५
नवम गुणस्थान तक सभी परीषहें	६१४	७८२	तपके बाह्य विशेषणके कारण	६१९	७८५
सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि			प्रायश्चित्त आदि ६ अन्तरंग तप	६२०	७८५
सयममें सभी परीषहे	६१४	७८२	प्रायश्चित्त आदिके भेद	६२०	७८६
ज्ञानावरणके उदयसे प्रज्ञा और			आलोचना आदि प्रायश्चित्तके ९ भेद	६२०	७८६
अज्ञान	६१४	७८२	प्रायश्चित्तका प्रयोजन	६२०	७८६
प्रज्ञापीषह अन्य ज्ञानवरणके सद्भावसे			आलोचना	६२०	७८६
होती है	६१४	७८२	आलोचनाके दस टोप	६२१	७८७
दर्शनमोह और अन्तरायके उदयसे			सयतालोजना और संयतिकालोजना		
अदर्शन और अलम्भ	६१४	७८२	की विधि	६२१	७८७
चारित्र्यमोहसे नाग्न्य भरति आदि			प्रतिक्रमणका लक्षण	६२१	७८७
परीषहें	६१५	७८२	तदुभयका स्वरूप	६२१	७८७
शेष परीषहें वेदनीयके उदयमें			विवेकका स्वरूप	६२१	७८७
होती हैं	६१५	७८२	व्युत्सर्गका स्वरूप	६२१	७८७
एक व्यक्तिमें एक साथ १६ परीषह			तपका स्वरूप	६२१	७८७
तक संभव है	६१५	७८३	छेदका स्वरूप	६२१	७८७
शीत और उष्णमें से एक, शय्या			परिहारका स्वरूप	६२१	७८७
निषद्या और चर्चामें से एक	६१५	७८३	उपस्थापनाका स्वरूप	६२१	७८७
प्रश्न और अज्ञान दोनों साथ हो			विभिन्न अपराधोंके प्रायश्चित्तोंका		
हो सकती है	६१५	७८३	विधान	६२१	७८८
चारित्र्यके एक दो तीन चार भेद	६१६	७८४	पारश्विक प्रायश्चित्त	६२२	७८८
सामायिक आदि पौष भेद	६१६	७८४	ज्ञान दर्शन चारित्र्य और उपचार		
सामायिकका शब्दार्थ	६१६	७८४	विनय	६२२	७८८
छेदोपस्थापनाका लक्षण	६१७	७८४	ज्ञानविनय	६२२	७८८
परिहारविशुद्धिका लक्षण	६१७	७८४	दर्शन विनय	६२२	७८८
सूक्ष्मसाम्परायका लक्षण	६१७	७८४	चारित्र्य विनय	६२२	७८८
अथाख्यात या यथाख्यातचारित्र्य	६१७	७८४	उपचार विनय	६२२	७८८
चारित्र्य शब्द और बुद्धि विकल्पकी			आचार्यादिकी वैवाहृत्य	६२३	७८८
दृष्टिसे असंख्य और अर्थतः अनन्त			वैवाहृत्यका स्वरूप	६२३	७८८
प्रकारका है	६१८	७८४	आचार्यका स्वरूप	६२३	७८८

मूल पु० हिन्दी पु०		मूल पु० हिन्दी पु०	
उपाध्यायका स्वरूप	६२३ ७८८	विद्वानरूप आर्तध्यान	६२८ ७९१
तपस्वीका स्वरूप	६२३ ७८८	आर्तध्यान प्रमत्तसंयत तक	६२९ ७९२
शौच्यका स्वरूप	६२३ ७८८	निदानको छोड़कर शेष तीन आर्तध्यान	
ग्लानका स्वरूप	६२३ ७८८	प्रमत्त संयतके	६२९ ७९२
गणका स्वरूप	६२३ ७८८	रौद्रध्यान अविरत और देशविरतके	६२९ ७९२
कुलका स्वरूप	६२३ ७८८	धर्म्यध्यान	६३० ७९२
संघ- = चतुर्वर्णभ्रमणसमूह	६२३ ७८८	आज्ञाविचय	६३० ७९२
साधु	६२३ ७८८	अपायविचय	६३० ७९२
मनोज्ञ	६२३ ७८८	विपाकविचय	६३० ७९३
असंयत सम्यग्दृष्टि भी मनोज्ञ	६२४ ७८८	गुणस्थानोमे उदय विचार	६३० ७९३
वैयावृत्यका प्रयोजन	६२४ ७८९	गुणस्थानोमे उदीरणाविचार	६३१ ७९३
स्वाध्यायके भेद	६२४ ७८९	सस्थानविचय	६३२ ७९४
वाचना	६२४ ७८९	अनुप्रेक्षा और ध्यानमें भेद	६३२ ७९४
पृच्छना	६२४ ७८९	आदिके दो शुक्लध्यान पूर्वविदोंके	६३२ ७९४
अनुप्रेक्षा	६२४ ७८९	अन्तिम दो शुक्लध्यान केवलियोंके	६३३ ७९५
आन्नाय	६२४ ७८९	चार प्रकारके शुक्लध्यान	६३३ ७९५
धर्मोपदेश	६२४ ७८९	योगकी दृष्टिसे शुक्लध्यानोके स्वामी	६३३ ७९५
स्वाध्यायका प्रयोजन	६२४ ७८९	आदिके दो शुक्लध्यानपूर्व श्रुतज्ञानोके	
व्युत्सर्गके भेद	६२४ ७८९	होते हैं और सवितर्कवीचार हैं	६३३ ७९५
वायोपधि व्युत्सर्ग	६२४ ७८९	द्वितीय श्रुतज्ञान अर्वाचार	६३४ ७९५
आम्यन्तरोपधि व्युत्सर्ग	६२४ ७८९	वितर्कका लक्षण	६३४ ७९५
व्युत्सर्गका अपरिग्रह महाव्रत त्यागधर्म		वीचारका लक्षण	६३४ ७९५
और प्रायश्चित्तान्तर्गत व्युत्सर्गसे भेद	६२५ ७८९	पृथक्च वितर्क वीचार	६३४ ७९६
व्युत्सर्गका प्रयोजन	६२५ ७८९	एकत्व वितर्क	६३४ ७९६
ध्यानका स्वरूप	६२५ ७९०	सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति	६३५ ७९६
चिन्तानिरोध ध्यानका स्वभाव	६२६ ७९०	समुच्छिन्नक्रियानिवर्ति	६३५ ७९६
निरोध अभाव नहीं	६२६ ७९०	सम्यग्दृष्टि आदिके गुणश्रेणि-	
श्वसोच्छ्वासका निरोध ध्यान नहीं	६२७ ७९१	निर्जराका क्रम	६३५ ७९६
समयकी संख्या गिनना ध्यान नहीं	६२७ ७९१	सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका क्रम	६३५ ७९७
चार प्रकारके ध्यान	६२७ ७९१	वेदक सम्यग्दृष्टि	६३६ ७९७
आर्तध्यान	६२७ ७९१	ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि	६३६ ७९७
रौद्रध्यान	६२७ ७९१	पुलाक आदि पाँच निर्ग्रन्थ	६३६ ७९७
धर्म्यध्यान	६२७ ७९१	पुलाक	६३६ ७९७
शुक्लध्यान	६२७ ७९१	वकुश	६३७ ७९७
धर्म्य और शुक्लध्यान मोक्षके कारण	६२८ ७९१	दो कुशील	६३६ ७९७
अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान	६२८ ७९१	निर्ग्रन्थ	६३६ ७९७
दृष्टविद्योगज आर्तध्यान	६२८ ७९१	स्नातक	६३६ ७९७
वेदानामिस आर्तध्यान	६२८ ७९०	पुलाक आदि में संयमभूत आदिकी	
		दृष्टिसे भेद	६३७ ७९८

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०	मूल पृ०	हिन्दी पृ०
पुलाकादिमें संयम	६३७	७६८	नाम कर्मका अभाव हो जानेसे प्रदेशों	
पुलाकादिमें श्रुत	६३८	७६८	का विसर्पण नहीं	६४३ ८०३
पुलाकादिमें प्रतिसेवना	६३८	७६८	मोक्ष अभावात्मक नहीं	६४४ ८०३
पुलाकादिका तीर्थ	६३८	७६९	कर्मबन्धविच्छेद होनेपर ऊर्ध्वगति	६४४ ८०३
पुलाकादिकादिका लिङ्ग	६३८	७६९	ऊर्ध्वगमनके हेतु	६४५ ८०३
पुलाकादिकी लेश्या	६३८	७६९	ऊर्ध्वगमनके दृष्टान्त	६४५ ८०३
पुलाकादिका उपपाद	६३८	७६९	कुलालचक्रका दृष्टान्त	६४५ ८०४
पुलाकादिके समय स्थान	६३८	७६९	अलाबूका दृष्टान्त	६४५ ८०४
			एरुडवीजका दृष्टान्त	६४५ ८०४
			अग्निशिखाका दृष्टान्त	६४५ ८०४
			असङ्गत और बन्धच्छेदका भेद	६४५ ८०४
			लोकके बाहर गमन न करनेका कारण	
			धर्मास्तिकायका अभाव	६४६ ८०४

दसवाँ अध्याय

केवलज्ञानकी उत्पत्तिके कारण	६३९	८००	सिद्धोंमें क्षेत्रादिका दृष्टिसे भेद	६४६ ८०४
मोहादिके क्षयका क्रम और साधन			ज्ञेय	६४५ ८०४
तीन करण	६४०	८००	काल	६४६ ८०४
मोक्षके कारण	६४०	८०१	गति	६४६ ८०८
आदि न होनेपर भी संसारका अन्त	६४१	८०१	लिङ्ग	६४६ ८०५
कर्माभाव दो प्रकारसे	६४१	८०१	तीर्थ	६४६ ८०५
यत्रसाध्य कर्माभावका क्रम	६४१	८०१	चारित्र्य	६४६ ८०५
औपशामिक आदि भावोंका नाश	६४२	८०२	प्रत्येकबुद्ध और बाधितबुद्ध	६४६ ८०५
भव्यत्व पारिणामिकका ही नाश	६४२	८०१	ज्ञान	५४६ ८०५
केवलज्ञान सम्यक्त्व केवल दर्शन और			अवगाहना	६४६ ८०५
सिद्धत्वकी निवृत्ति नहीं	६४२	८०२	अन्तर	६४६ ८०५
मुक्त जीवको पुनः बन्ध नहीं	६४३	८०२	अल्पबहुत्व	६४८ ८०५
सिद्धों का नीचे गिरना नहीं	६४३	८०२	गति आदिकी दृष्टिसे सम्यक्त्वात्पत्तिसे	
सिद्धोंका परस्पर अवगाह	६४३	८०२	मोक्षतत्त्वाका क्रम	६४९ ८०६
सिद्धोंके सुखकी उपमा नहीं	६४३	८०२	तत्त्वार्थभावनाका क्रम	५४९ ८०६
सिद्ध अन्तिम शरीरके आकर	६४३	८०३	मुक्तका मुख अनन्त	६५० ८०८

श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवविरचितं तत्त्वार्थवार्तिकम्

पञ्चमोऽध्यायः

'इदानीं सम्यग्दर्शनस्य विषयभावेनोपक्षिप्तेषु जीवादिषु अजीवपदार्थो विचारप्राप्तः, तस्य भेदसंज्ञासंकीर्तनार्थमिदमुच्यते तत्पूर्वकत्वादितरस्येति—

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥१॥

अजीवकाया इति समानाधिकरणा वृत्तिः । १ । अजीवात् तत्र कायात् तत्र अजीवकाया । इति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिरियं वेदितव्या । कथं वृत्तिः ? “विशेषणं विशेष्येण” [जैनेन्द्र ० १।१।१२] इति सति व्यभिचारे नीलोत्पलादिषु वृत्तिः ? इहाप्यस्ति व्यभिचारः, कायशब्दस्य जीवेष्वपि वृत्तेः, अजीवशब्दस्यापि काले । भिन्नाधिकरणवृत्तौ को दोषः ?

भिन्नाधिकरणत्वे हि अर्थान्तरभावप्रसङ्गः । २ । यथा राहः पुरुषः राजपुरुष इति अर्थान्तरभावे भिन्नाधिकरणत्वं भवति, तथा अजीवानां कायः अजीवकायः इति भिन्नाधिकरणत्वे गृह्यमाणोऽर्थान्तरभावः प्रसज्येत ।

दृष्टत्वात् सुवर्णाङ्गुलीयकवदिति चेत् ; न; तत्रान्यविशेषनिवृत्त्यर्थत्वात् । ३ । स्यान्मतम्—भिन्नाधिकरणत्वेऽपि नार्थान्तरभावः । कुतः ? दृष्टत्वात् । कथम् ? सुवर्णाङ्गुलीयकवत् । यथा सुवर्णस्य अङ्गुलीयकं सुवर्णाङ्गुलीयकमिति भिन्नाधिकरणत्वेऽपि नार्थभेदः, तथा इहापि न दोष इति । तन्न; किं कारणम् ? तत्रान्यविशेषनिवृत्त्यर्थत्वात् । तत्र हि सुवर्णशब्दप्रयोगः १०; रूप्यादेः प्रमाणान्तरस्य च निवृत्त्यर्थम्, सुवर्णस्येदमङ्गुलीयकं न रूप्यादेर्न मापादेर्वेति, न तथेह अजीवस्य काया अजीवकाया इति विशेषणेन कदाचिदर्थान्तरनिवृत्तिरस्ति ।

अस्तु वाऽविरोधान् । ४ । अथवा अस्तु भिन्नाधिकरणा वृत्तिः । कुतः ? अविरोधान् । यस्माज्जीवोऽपि कायः पञ्चास्तिकायोपदेशात् अतस्तन्निवृत्त्यर्थोऽप्राजीवशब्दप्रयोगः । अजीवस्य कायो न जीवस्येति । किञ्च,

- कथञ्चिद्भेदोपपत्तेः । ५ । केनचित्प्रकारेण संज्ञालक्षणप्रयोजनादिना भेद उपपद्यते । यथा ५ सुवर्णस्याङ्गुलीयकमित्यत्र सुवर्णं सामान्यं तद्विशेषोऽङ्गुलीयकं तयोः सामान्यविशेषयोः संज्ञालक्षणादिभिः कथञ्चिन्नानात्वम् । यदि सर्वथैकत्वं स्यात्, सुवर्णसामान्यस्याङ्गुलीयकवत् कुण्डलादिषु वृत्तिर्न स्यात् । सुवर्णसामान्यवद्वा अङ्गुलीयकत्वस्य कुण्डलादिषु वृत्तिः स्यात् । त एवाऽन्यनिवृत्त्यर्थः प्रयोगो युक्तः, सुवर्णस्येदमङ्गुलीयकं न रूप्यादेरिति । यदि सर्वथैकत्वं स्यात्; व्यपदेश एव न स्यात् । तथा अजीवानां काया इत्यत्रापि कायशब्दः प्रदेशवाची । प्रदेशाश्च धर्मादीनां वक्ष्यन्ते । ते च तेभ्यः संज्ञालक्षणादिभिः कथञ्चिच्चिन्नाः । अन्यथा ऐकान्तिकैकत्वे धर्मादीनामेकत्ववत् प्रदेशानामप्येकत्वं स्यात्, प्रदेशानां बहुत्ववत् धर्मादीनां बहुत्वं प्रसज्येत । तत एव अन्यनिवृत्त्यर्थः प्रयोगो युक्तः अजीवानां काया न जीवस्येति । यदि सर्वथैकत्वं स्यात्; व्यपदेश एव न स्यात् । ततो भेदोपपत्तेः युक्ता भिन्नाधिकरणा वृत्तिः । ननु चाभेदेऽपि लोके व्यपदेशो दृष्टः यथा शिलापुत्रकस्य शरीरं राहोः शिर इति । न हि शिलापुत्रकादन्यच्छरीरमस्ति, नापि १५ राहोरन्यच्छिरः, शिरोमात्रत्वादिति । तत्राप्यस्ति भेदः । कुतः ? शक्ततः । योऽनेकक्रियानिष्पादनशक्तिभेदेन भिन्नरूपः शिलापुत्रकः तस्येदं शरीरं एकक्रियाविषयमिति शब्दप्रकल्पिताद् बुद्धिभेदाद्वा कथञ्चित्तृथकत्वमध्यवस्येयम् । अतश्चैतदेवं तदन्वनिवृत्त्यर्थं विशेषणम् उपादीयते—शिलापुत्रकस्येदं शरीरं न मनुष्यादेः, राहोरिदं शिरः नान्यस्य इति । ऐकान्तिकैकत्वे हि अन्यनिवृत्तिर्न स्यात् यथा सुवर्णस्य सुवर्णं घटस्य घट इति ।

- २० जीव इत्यभावमात्रप्रसङ्ग इति चेत् ; न; भावान्तरप्रतिपत्तेरनश्ववत् । ६ । स्यान्मतम्—न जीवोऽजीव इत्युक्तेऽभावमात्रं प्रसज्येत यथा न भावः अभाव इति, तन्न, किं कारणम् ? भावान्तरप्रतिपत्तेः । कथम् ? अनश्ववत् । यथा नायमश्वः अनश्व इत्युक्ते नाभावसंप्रत्ययः किन्तु “नश्वयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा श्रयंगतिः [पाठ० महा० २।१।१२] इति, अन्यस्मिन् भाव एव तुल्योदरैकक्षफादिलक्षणे गर्दभे संप्रत्ययो भवति । एवमिहापि नायं जीव इति प्रतिषेधात् नाभावे २५ संप्रत्ययः, किन्तु अन्यस्मिन् भाव एव अनुपयोगलक्षणे धर्मादौ प्रतिपत्तिर्भवति । सादृश्याभावात् अप्रतिपत्तिरिति चेत् ; न; सत्त्वद्रव्यत्वादिभिः सादृश्योपपत्तेः । यत्रोक्तम्—यथा ‘न भावः अभावः’ इत्युक्ते अभावमात्रसंप्रत्यय इति; तदप्ययुक्तम्; सत एव पररूपत्वादिभिः अभावशब्दगोचरत्वोपपत्तेः ।

- अभ्यन्तरीकृतेवार्थः कायशब्दः । ७ । इवार्थमभ्यन्तरीकृत्य अत्र कायशब्दः प्रयुक्तः काया ३० इव काया इति । क उपसार्थः ? यथौदारिकादिशरीरनामकर्मोदयवशात् पुद्गलैश्चीयन्ते कायाः तथा धर्मादीनामनादिपारिणामिकप्रदेशचयनात् कायत्वम् ।

- तद्ग्रहणं प्रदेशावयवबहुत्वज्ञापनार्थम् । ८ । तस्य कायशब्दस्य ग्रहणं क्रियते । किमर्थम् ? प्रदेशावयवबहुत्वज्ञापनार्थम् । मुख्यरूपेणाऽविद्यमानत्वेऽपि श्रोतॄणां सुखावयोवार्थं प्रज्ञया द्रव्यपरमाण्ववगाहमात्रत्वेन प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः, प्रदेशा एवावयवाः प्रदेशावयवाः तेषां बहुत्वस्य ३५ ज्ञापनार्थम् ।

न, असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानामिति शास्त्रप्रवृत्तेः । ९ । न तत्प्रयोजनम् उपपद्यते । कुतः ? अन्यत एव तत्सिद्धेः । वक्ष्यते हि—“असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानात्” [त० सू० ५।८] इति । अत एवैषां प्रदेशबहुत्वं सिद्धं नार्थः कायग्रहणेन ।

‘प्रदेशसंख्याबधारणार्थमिति चेत् ; न; अतोऽप्यनिश्चयात् । १० । स्यादेतत् “असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम् [त० सू० ५।८] इत्यनेन न प्रदेशसंख्याबधारणं क्रियते । कुतः ? त्रयाणां संभूय प्रदेशासंख्येयत्वप्रतिपत्तेः । ततः एकैकस्याऽसंख्येयप्रदेशख्यापनार्थं कायग्रहणमिति; तन्न; किं कारणम् ? अतोऽप्यनिश्चयात् । कायग्रहणादपि नास्ति निश्चयः; प्रदेशप्रचयमात्रप्रतिपत्तेः । कुतस्तर्हि तन्निश्चयः ? ५

“लोकाकाशोऽवगाहः” [त० सू० ५।१२] इत्यादि वचनात् तन्निश्चयः । ११ । यद्यं “लोकाकाशोऽवगाहः” इत्युक्त्वा “धर्माधर्मयोः कृत्स्ने” [त० सू० ५।११] इत्यादि वक्ष्यते, तेन तस्य प्रदेशपरिमाणस्य निश्चयो भवति ।

‘अप्रदेशौकद्रव्यत्वप्रसङ्ग इति चेत् ; न; उक्तत्वात् । १२ । स्यादेतत्—कायग्रहणादृते अप्रदेशौकद्रव्यता प्राप्नोति, अतस्तन्निवृत्त्यर्थं कायग्रहणमिति; तन्न; किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—‘असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम् इति वक्ष्यते’ इति । १०

आर्षानुवादाद्यर्थमिति चेत् ; न; तदवस्थत्वात् । १३ । स्यादेतत्—आर्षमेवं प्रवृत्तम् “पञ्चास्तिकायाः” [] इति । अतः तदनुवादाद्यर्थं कायग्रहणमिति ; तन्न न, कस्मात् ? तदवस्थत्वात् ‘असंख्येयाः प्रदेशाः’ इत्यनेनैव आर्षानुवाद्यस्य कृतत्वात् ।

स्वभावापरित्यागार्थमिति चेत् ; न; नित्यावस्थितवचनात् सिद्धेः । १४ । स्वान्तं १५ कायस्वभावापरित्यागार्थं कायग्रहणमिति; तन्न; किं कारणम् ? नित्यावस्थितवचनात् सिद्धेः वक्ष्यते हि “नित्यावस्थितान्यरूपाणि” [त० सू० ५।४] इति, तत एव स्वभावापरित्यागः सिद्धः । ‘तत्तर्हि कायग्रहणं न कर्तव्यम् ? कर्तव्यं च । किं प्रयोजनम् ?

तत्सिद्धावसंख्येयप्रदेशावधारणसिद्धेः । १५ । तस्य कायशब्दस्य पठस्वरपि अस्तिकायेषु प्रदेशावयवबहुत्वार्थस्य सिद्धौ सत्याम् उत्तरवचनमवधारणार्थं युज्यते—असंख्येयाः प्रदेशाः न २० संख्येयाः नाप्यनन्ताः इति, विधिपूर्वकत्वादवधारणस्य ।

अद्वाप्रदेशप्रतिषेधार्थं च । १६ । अद्वाशब्दो निपातः कालवाची, स वक्ष्यमाणलक्षणः, तस्य प्रदेशप्रतिषेधार्थमिह कायग्रहणं क्रियते । यच्चाऽणोः प्रदेशमात्रत्वात् द्वितीयाद्योऽस्य प्रदेशा न सन्वीत्यप्रदेशोऽणुः, तथा कालपरमाणुरपि एकप्रदेशत्वात्प्रदेश इति ।

धर्माद्यः संज्ञाः सामा (म) विषयः । १७ । धर्माद्यः संज्ञाः सामा (म) विषयो द्रष्टव्याः । २५ । आर्हते हि प्रवचनेऽनादिनिघने अर्हदादिभिः यथाकालमभिष्यक्तज्ञानदर्शनातिशयप्रकाशैरवद्योति-तार्थसारे रूढा एताः संज्ञा ज्ञेयाः ।

क्रियानिमित्ता वा । १८ । अथवा क्रियानिमित्ता एताः संज्ञाः वेदितव्याः । कथमिति चेत् ? वक्ष्यते—

स्वयं क्रियापरिणामिनां ‘स्वाचिद्यधानाद्धर्मः’ । १९ । स्वयं क्रियापरिणामिनां जीवपुद्ग- ३० लानां यस्मात्स्वाचिद्यं दधाति तस्माद्धर्म इत्याख्याते । ५

तद्विपरीतोऽधर्मः । २० । तस्य विपरीतलक्षणः अधर्म इत्याम्नायते ।

१ कश्चित्तस्यः प्रत्यवतिष्ठते तमपि प्रतिवदति परः । २ इति परं वृच्छति तदस्यः । ३ अथ तदस्व-
मुल्लिख्य ग्राह परः । ४ तर्हि अ० । ५ अथ गृह्यक्रियन्तं कालमाचार्यः प्राह कर्त्तव्यमित्यादिना ।
६ व्यावधाना— सु०, ६० ।

आकाशान्तेऽस्मिन् द्रव्याणि स्वयं चाकाशत इत्याकाशम् । २१ । जीवादीनि द्रव्याणि स्वैः स्वैः परकैः अन्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाशान्ते' प्रकाशान्ते तदाकाशम्, स्वयं चाऽऽसीयपर्याय-मर्षाद्वा आकाशत इत्याकाशम् ।

अवकाशदानाद्वा । २२ । अथवा इतरेषां द्रव्याणाम् अवकाशदानादाकाशमिति पृषोदरादिषु ५ निपातितः शब्दः ।

अलोकाकाशस्यावकाशदानाभावात्तदभाव इति चेत् ; न; तत्सामर्थ्याऽविरहात् । २३ । स्वान्मतम्—यद्यवकाशदानादाकाशमित्युच्यते अलोकाकाशे जीवाद्यवकाशदानाभावात् आकाशव्य-पदेशो नोपपद्यते इति; तन्न, किं कारणम् ? तत्सामर्थ्याऽविरहात् । यथैष्यत्कालस्याविदूरस्यापि वर्तमानप्राप्त्यर्हत्वात् तत्प्राप्त्यभावेऽपि भविष्यद्व्यपदेशो भवति, एवमलोकाकाशस्यावगाहिद्र-
१० व्याभावेऽपि अवगाहनशक्तिविरुद्धा इत्यवकाशदानात् आकाशत्वं युज्यते । अथवा, क्रियानिमिष-त्वेऽपि रूढिविशेषबललाभात् गोशब्दवत् तदभावेऽपि प्रवर्तते ।

पूरणगलनान्वयसंज्ञत्वात् पुद्गलाः । २४ । यथा भासं करोति भास्कर इति भासनार्थ-मन्तनीय भास्करसंज्ञाऽन्वर्था प्रवर्तते तथा भेदात् संधातात् भेदसंधाताभ्यां च पूर्यन्ते गळन्ते चेति पूरणगलनात्मिकां क्रियामन्तर्भाव्य पुद्गलशब्दोऽन्वर्थः पृषोदरादिषु निपातितः, यथा शवशयनं
१५ इमज्ञानमिति ।

परमाणुषु तदभावात् पुद्गलत्वाभाव इति चेत् ; न; गुणापेक्षया तत्सिद्धेः । २५ । स्वान्म-
तम्—अणुनां निरवयवत्वात् पूरणगलनक्रियाभावात् पुद्गलव्यपदेशाभावप्रसङ्ग इति; तन्न ; किं कारणम् ? गुणापेक्षया तत्सिद्धेः । रूपरसगन्धस्पर्शयुक्ता हि परमाणवः एकगुणरूपादिपरिणताः
२० द्वित्रिवचनसंख्येयाऽसंख्येयाऽनन्तगुणत्वेन वर्धन्ते, तथैव ह्यनिमिष उपयान्तीति गुणापेक्षया पूरणग-लनक्रियोपपत्तेः परमाणुष्वपि पुद्गलत्वमविरुद्धम् । अथवा गुण उपचार'कल्पनम् पूरणगलनयोः भावित्वात् भूतत्वाच्च शक्त्यपेक्षया परमाणुषु पुद्गलत्वोपचारः ।

पुक्किलानाद्वा । २६ । अथवा पुमांसो जीवाः, तैः शरीराहारविषयकरणोपकरणआदिभावेन गित्स्वन्त इति पुद्गलाः । अण्वादिषु तदभावाद्पुद्गलत्वमिति चेत् ; उक्तोत्तरमेतत् ।

बहुवचनं स्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थम् । २७ । धर्माधर्माकाशपुद्गला इति बहुवचनं स्वातन्त्र्य-
२५ प्रतिपत्त्यर्थं द्रष्टव्यम् । किं पुनः स्वातन्त्र्यम् ? धर्माद्यो गत्याद्युपग्रहान् प्रति वर्तमानाः स्वयमेव तथा परिणमन्ते न परप्रत्ययाधीना तेषां प्रवृत्तिः इत्येतदत्र विवक्षितं स्वातन्त्र्यम् । ननु च बाह्य-द्रव्यादिनिमित्तवशात् परिणामिनां परिणाम उपलभ्यते, स च स्वातन्त्र्ये सति विरुध्यत इति; नैव दोषः ; बाह्यस्य 'निमित्तमात्रत्वात् । न हि गत्यादिपरिणामिनो जीवपुद्गलाः गत्याद्युपग्रहे' धर्मा-
३० दीनां प्रेरकाः । ननु 'इतरेतरयोगलक्षणे इन्द्रे न्यायप्राप्तं बहुवचनं तेन कथं स्वातन्त्र्यं प्रतीयते ? 'समाहारे समुदायप्रधाने एकवचनेन सिद्धे बहुवचनं ज्ञापकं स्वातन्त्र्यस्य । यथा "इतः" [वेनेन्द्र ० १।३ ६१] इत्यत्र एकवचनेन सिद्धे बहुवचनं ज्ञापकम्—अनुक्तस्यापि हृत उत्पत्तिर्यथा स्यात् इति, तेन सिद्धः अन्ते भवः अन्तिमः, यमेन प्रोक्तं याम्यं धर्मशास्त्रमित्यादि ।

प्रशस्तभिधानाद्धर्मग्रहणमादौ । २८ । धर्मशब्दोऽयं लोके प्रशस्तार्थः ततोऽन्य ग्रहणमादौ क्रियते ।

१ विराक्तन्ते ।—मते तदा—अ० । २—चारात् क—मु०, द०, ब० । ३—भाष्यत्वाद्—अ० । ४ निमित्त-
त्वात् ब०, द० । निमित्तवशात् मु० । ५ उपकारे । ६ भाविर्भूतावयवभेदः । ७ तिरोहितावयवभेदः ।

तदनन्तरमधर्मग्रहणं लोकव्यवस्थाहेतुत्वात् । २६। तदनन्तरम् अधर्मग्रहणं क्रियते । कुतः ? लोकव्यवस्थाहेतुत्वात् । पञ्चास्तिकायाः कालरच लोकः, अवतिष्ठन्ते पदार्था अनया ओक्त्वेत्यवस्था, विविधा अवस्था व्यवस्था विविधसन्निवेशो वेत्रासनाद्याकार इत्यर्थः, लोकस्य व्यवस्था लोकव्यवस्था तस्या हेतुत्वान् लोकव्यवस्थाहेतुत्वात् । असति हि अधर्मास्तिकाये गतिमतां द्रव्याणां गतिविषयनियमाभावात् । विषयभावे सति लोकव्यवस्था विशिष्टा न स्यात्, ५ अतोऽस्य धर्मानन्तरं ग्रहणं न्याय्यम् ।

तत्प्रतिपक्षात्वाच्च । ३०। तस्य धर्मास्तिकायस्य प्रतिपक्षोऽधर्मास्तिकायः स्थितिकारणत्वात् । ततश्चानन्तरं ग्रहणं क्रियते ।

तत्परिच्छेद्यत्वात्तदनन्तरम् आकाशग्रहणम् । ३१। ताभ्यां धर्माधर्माभ्याम् आकाशं परिच्छिद्यते—यत्र धर्माधर्मौ तल्लोकाकारम् इतरदलोकाकारमिति । अतः तदनन्तरम् आकाशग्रहणं क्रियते । १०

अमूर्तत्वसाधर्म्याच्च । ३२। यथा धर्माधर्मावमूर्तौ रूपादिविरहात् एवमाकाशमध्यमूर्तम्, अतश्चानन्तरमुक्तम् ।

तदवगाहित्वात् नत्समीपे पुद्गलवचनम् । ३३। तदाकाशमवगाह्य पुद्गला वर्तन्ते इति तत्समीपे तेषां वचनं क्रियते । १५

आकाशग्रहणमादौ धर्मादीनामाधारत्वादिति चेत्, न; लोकविनिवेशस्यानादित्वात् । ३४। न्यानमतम्—धर्मादीनां पञ्चानामपि द्रव्याणामाकाशम् आधारः साधारणः, ततस्तस्य ग्रहणं सर्वेषामादौ न्याय्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? लोकविनिवेशस्यानादित्वात् । नाऽयं नियमोऽस्ति लोकाविनिवेशे आकाशमाधारः इतराणि द्रव्याणि आधेयानि इति । किन्तु लोकविनिवेशाक्रम एवावगमनादिसिद्ध इति नाकाशमाधारः । आदिमतां हि कुण्डबदरादीनां दृष्ट आधाराधेयभावः । २०

आर्षविरोध इति चेत्, न; आदेशवचनात् । ३५। स्यादेतत्—यद्याधाराधेयभावो नेष्यते यदुक्तमार्षे—“स्वप्रतिष्ठमाकाशम् आकाशप्रतिष्ठं तनुवातबलञ्चं तनुवातबलस्यप्रतिष्ठं घनवातबलञ्चं तत्प्रतिष्ठं घनोदधिवलयश्च” [] इत्यादि, तद्विरोधः इति; तन्न; किं कारणम् ? आदेशवचनात् ? यदि एकान्तेनाधाराधेयभावो न स्यात् स्यादार्षविरोधः; यदा तु ‘स्यादाधाराधेयभाव इति स्यान्नाधाराधेयभावः’ इति आदेशवचनादिष्यते ततो नास्त्यार्षविरोधः । कथमिति चेत् ? २५

उच्यते—आकाशादीनां द्रव्यार्थादेशान् स्यादाधाराधेयत्वाभावो यतः पर्यायार्थिकगुणभावे द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् प्रतिनियतानादिपारिणामिकद्रव्यार्थेनादिष्ठानां भाकाशादीनां, षण्णामाधाराधेयपर्यायाभावः । द्रव्यार्थिकगुणभावे च पर्यायार्थिकप्राधान्यात् षण्णामपि द्रव्याणाम् आदिमत्त्वोपपत्तौराधाराधेयभावो युज्यते । ततस्तदपेक्षया आधाराधेयभाव आर्षे प्रणीत इति नास्ति विरोधः । अथवा व्यवहारन्यादेशान् स्यादाधाराधेयता, यतोऽनादिपारिणामिकलोकविनिवेशोऽपि व्यवहार एव प्रवृत्तः ‘आकाशमाधारः अन्यानि द्रव्याणि आधेयानि’ इति । एवम्भूतन्यादेशान् स्यादनाधाराधेयता, यतोऽनादिपारिणामिकलोकविनिवेशस्यैवभूतत्वात् ‘स्वात्मप्रतिष्ठान्येव सर्वद्रव्याणि’ इति । ननु च व्यवहारन्यापेक्षया आधाराधेयभावाभ्युपगमे अनवस्थाप्रसङ्गः—घनोदधिवलयस्य घनवातबलस्यमाधारः, घनवातबलस्य तनुवातबलस्यमाधारः, तनुवातबलस्य आका-

३०

२५

३०

१ सप्तैकपञ्चाहृत्या । २ ग्रहणं अ० । ३ सुखना—“घनोदधिवलयं घनवातबलस्यप्रतिष्ठं घनवातबलञ्चं तनुवातबलस्यप्रतिष्ठम्, तनुवातबलस्यमाकाशप्रतिष्ठम्, आकाशमात्मप्रतिष्ठं तस्यैवाधाराधेयत्वात् ।” —स० सि० ३।६ । ४ उपदिष्टानाम् । ५ नवस्थादे—अ०, ता० । ६ ननु व्य—मु०, द०, व० । ७—तत्र तनु—मु०, द०, व०, ता० ।

शाम्, आकाशस्याऽन्यत्, तस्यान्यत्, तस्याप्यन्यदिति; नैषः दोषः; आकाशस्य सर्वगतत्वात् अनन्तत्वाच्च । यद्वि सर्वगतमनन्तं च तस्य सर्वत्र सान्निध्यात् 'तस्याप्यन्यत् तस्याप्यन्यत्' इति व्यवहाराभावात् अनवस्था नास्ति । परिशेषाद्सर्वगतस्यान्तवतो मूर्तिमतः सावयवस्यैन्द्रियकस्य स्यादनवस्था, तद्विपरीतलक्षणञ्चाकाशम्, अतो नास्त्यनवस्था । यदि सर्वगतत्वादिलक्षणस्यानवस्था ५ दृष्टा सौच्यताम्, नैषोच्यते ततो विमुच्यतामनवस्थादोषकल्पना । तस्मान्निःप्रतिद्वन्द्वः* पूर्वोक्त एवास्तु क्रमहेतुः ।

कालोपसंख्यानमिति चेत् ; न; वक्ष्यमाणलक्षणत्वात् । ३६। स्यादेतत्—कालोऽपि कश्चिद्-जीवपदार्थोऽस्ति । अतश्चास्ति यद्भाष्ये बहुकृतवः "बहुद्रव्याणि" [] इत्युक्तम्, अतोऽस्योप-संख्यानं कर्तव्यमिति ? तन्न; किं कारणम् ; वक्ष्यमाणलक्षणत्वान् । वक्ष्यते हि तस्य लक्षणमु- १० परिष्ठात् ।

अत्राह "सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य" [त० सू० १।२६] इत्येवमादिषु द्रव्याण्युक्तानि कानि तानि ति ? अत्रोच्यते—

द्रव्याणि ॥२॥

स्वपरप्रत्ययोत्पादविगमपर्यायैः द्रव्यन्ते द्रवन्ति वा तानीति द्रव्याणि । १। स्वश्च परश्च १५ स्वपरौ, स्वपरौ प्रत्ययौ ययोः तौ स्वपरप्रत्ययौ । उत्पादश्च विगमश्चोत्पादविगमौ स्वपरप्रत्ययौ उत्पादविगमौ येषां ते स्वपरप्रत्ययोत्पादविगमाः । के पुनस्ते ? पर्यायाः । द्रव्यक्षेत्रकालभाव-लक्षणो बाह्यः प्रत्ययः परः प्रत्ययः तस्मिन् सत्यपि स्वयमतत्परिणामोऽर्थो न पर्यायान्तरम् आस्क-न्दति इति । तत्समर्थः स्वश्च प्रत्ययः । तावुभौ संभूय भावानाम् उत्पादविगमयोः हेतु भवत' नान्यतरापाये कुत्रलस्थमाष-पच्यमानोदकस्थषोटकमाषवत् । एवमुभयहेतुकोत्पादविगमैः तैस्तैः २० स्वपर्यायैः द्रव्यन्ते गम्यन्ते द्रवन्ति गच्छन्ति तान् पर्यायानिति द्रव्याणीति व्यपदिश्यन्ते । भेदनयव-शान् कर्तृकर्मणोर्भेदं कृत्वा निर्देशः क्रियते स्वजात्यपरित्यागेनावस्थितिरन्वयैरुपलब्धस्वरूपाणां* मुहुर्मुहुर्रूपादाविगमवर्षतां च भेदोपपत्तेः । यदा द्रव्याणां कर्मविवक्षा तदा न्यायप्राप्तः कर्मणि यः । यदा कर्तृविवक्षा तदा बहुलापेक्षया कर्तरि यः । अथवा उत्पादकविनश्वरनानापर्यायोत्पाद-विनाशाविच्छेदेऽपि सान्त्वितिकद्रव्यार्थादेशवशेन द्रवणात् गमनात् संप्रत्ययाद् द्रव्याणि । कुत एतत् ? २५ गत्यर्थानां ज्ञानार्थत्वात् ।

* इवार्थे वा निपातितो द्रव्यशब्दः । २। अथवा "द्रव्यं भव्ये" [जैनेन्द्र० ३।१।१५८] इत्य-नेन निपातितो द्रव्यशब्दो वेदितव्यः । द्रु इव भवतीति द्रव्यम् । क उपमार्थः ? द्रु इति दारु नाम यथा अन्नन्धि अजिह्वं दारु तद्वर्णोपकल्प्यमानं तेन तेन अभिलषितेनाकारेण आविर्भवति, तथा द्रव्यमपि आत्मपरिणामगमनसमर्थं पाषाणखननोदकवद्विभक्तकर्तृकरणमुभयनिमित्तवशोपनीता- ३० त्मना तेन तेन पर्यायेण द्रु इव भवतीति द्रव्यमित्युपमीयते ।

द्रव्यत्वादिति चेत् ; न; तदभावात् । ३। स्यान्मतम्—यथा दण्डसम्बन्धात् दण्डित्यभिधानं प्रत्ययश्च देवदत्ते भवति तथा द्रव्यत्वं नाम सामान्यविशेषोऽस्ति पृथिव्यादिषु द्रव्यं द्रव्यमिति प्रत्ययाभिधानानुप्रवृत्तिदर्शानात्, गुणकर्मभ्यो व्यावृत्त्युपलब्धेश्चानुमीयमानान्वयव्यतिरेकः तेन

* यदि श्र० । २ पृष्ठः । ३ द्रव्याणाम् । णां तु सु-सु० । ४ पर्यायाणाम् । ५ द्रव्यार्थे सु० । ६ अविह्वन् द०, ब०, सु० । अकुटिह्वन्-ता०, टि० ।

योगाद् द्रव्यं न पर्यायद्रवणादिति; तन्न; किं कारणम्? तद्भावात्। यथा दण्डसम्बन्धात् प्राक् देवदत्तो जात्यादिभिः सिद्धः। देवदत्तसंबन्धाच्च प्राग्दण्डो वृत्तवद्वाचिमादिभिः प्रसिद्धः, ततस्तयोः संबन्धो युक्तः। न च तथा द्रव्यत्वयोगात् प्राक् द्रव्यमुपलभ्यते। यद्युपलभ्येत संबन्धकल्पनमनर्थकं स्यात्। द्रव्यत्वमपि द्रव्यसंबन्धात् प्राक् नोपलब्धस्वरूपम्, अतः तयोः संबन्धो युक्तः संबन्धः। अस्तित्वे चाभ्युपगम्यमाने पृथगनुपलभ्यमानशक्तिकयोः संबन्धेऽपि न तच्छक्तिप्रादुर्भावोऽस्ति, यथा ५ जात्यन्वययोः पृथग्दर्शनशक्तिविरहात्, न योगेऽपि रूपालोकनशक्तिसंभवः। तथा द्रव्यद्रव्यत्वयोरपि द्रव्यप्रत्ययाभिधानोपपत्त्यसामर्थ्ये तत्संबन्धेऽपि न सामर्थ्यम्। तत्र द्रव्यं तावत् प्राक् द्रव्यत्वसमवायात् द्रव्यात्मनैव नात्मनि द्रव्यप्रत्ययाभिधानयोरुत्पादकम्। यदि स्यात्; द्रव्यत्वसंबन्धस्य वैयर्थ्यं स्यात्। तथा द्रव्यत्वमपि प्राग्द्रव्यसमवायात् द्रव्यत्वात्मन्येव न द्रव्यप्रत्ययाभिधाननिमित्तमस्ति। माभूद् द्रव्यत्वस्य द्रव्येण समवायस्य वैयर्थ्यमिति अतस्तयोः पृथगनुपलभ्यमानसामर्थ्ययोः संबन्धे १० ऽपि न तत्सामर्थ्यमस्ति इत्येवमः न द्रव्यत्वयोगाद् द्रव्यमिति। ननु च द्रव्यत्वसंबन्धात् प्राक् द्रव्यव्यपदेशो नास्ति, अस्ति तु तत्, ततः सतो द्रव्यत्वस्य युक्तः संबन्धः; नैवोऽस्ति परिहारः। कुतः? सतोऽसत्त्वात्। नहि तद्द्रव्यं स्वतोऽस्ति सत्तायोगादेव सत्स्यात्^३ स च नास्त्युक्तम्। अथासतामपि संबन्धः स्यात् स्वरविपाणादीनामपि स्यात्। किञ्च, द्रव्यत्वं नाम सर्वगतः पदार्थः, स यदि अतदात्मकेन संबन्ध्यते गुणकर्मभिः, स्वरविपाणादिभिश्च संबन्ध्येत, न चेष्ट्यते संबन्धः। अथ १५ तदात्मकेनैव संबन्ध्यते द्रव्यत्वसंबन्धो व्यर्थः प्रागपि तदात्मकत्वात्, ततः स्वतो द्रव्यसिद्धिः।

आह—समवायिकाणत्वाद् द्रव्यत्वेन द्रव्यमेव सम्बन्ध्यते न गुणकर्माणि नापि स्वरविषाणादीनि, द्रव्यत्वस्य हि द्रव्यमेव समवायिकारणमिष्टं नेतराणि इति। उच्यते—

न, स्वतोऽसिद्धत्वान्। यदि द्रव्यत्वादन्यद्द्रव्यं स्वतःसिद्धं स्यात् अतस्तत्समवायिकारणमिति व्यपदेशार्हं स्यात्, न च तत्स्वतःसिद्धं किञ्चिदस्ति, अतः स्वतोऽसिद्धत्वान् न तत्समवायिकारणम्। अथ तत्स्वतोऽसिद्धमपि समवायिकारणं स्वरविषाणादिषु को मत्सरः? अथाऽसत्त्वाच्च १० समवायिकारणं तानि; नन्वसत्त्वाद् द्रव्यमपि द्रव्यत्वस्य न समवायिकारणम्।

किञ्च, अतस्तत्सिद्धेः। यत एव द्रव्यत्वस्य समवायिकारणं द्रव्यं न गुणकर्माणि अतस्तद्द्रव्यत्वं द्रव्य एव समवैति न गुणकर्मादिषु इति विवक्षितम्, ननु अत एव द्रव्यात्मैव द्रव्यत्वम्, आभ्यन्तरोऽर्थोऽनादिपारिणामिकः द्रव्यापरित्यागी न द्रव्याद् बहिरन्त्यः सामान्य- २५ विशेषाख्यः इत्येतत्सिद्धयति।

आह—विशेषोपलब्धेर्द्रव्यमेव समवायिकारणं द्रव्यत्वस्य। को विशेषः? आश्रयभावः, यस्माद् द्रव्यमितेरषां पदार्थानामाधारः उच्यते—न द्रव्यमाश्रयः स्वतोऽसिद्धत्वान्। लोके स्वतःसिद्ध आषेयानामाश्रयो भवति यथा घटो जलादीनां न तथा द्रव्यत्वान् पृथक् द्रव्यं स्वतःसिद्धमस्ति यदाधारो द्रव्यत्वस्येति व्यपदिश्येत। ३०

किञ्च,

द्रव्याभिधानानुपपत्तिश्च। ४। यस्य वादिना द्रव्यत्वयोगात् द्रव्यमित्यभिमतं तस्य द्रव्यमित्यभिधानं नोपपद्यते। कथमिति चेत्? उच्यते—इहाऽभेदेन वा व्यपदेशः स्यात्, भेदेन वा? यदि अभेदेन व्यपदेशः; यथा यष्टिसहचरितः पुरुषो यष्टिरित्युच्यते तथा द्रव्यत्वसहचरितं द्रव्यत्वमिति व्यपदिश्येत न द्रव्यमिति। अथ मतं द्रव्यत्वस्य द्रव्यत्वमित्यभिधानमस्ति ३५ द्रव्यमिति च, तेन द्रव्यत्वेन द्रव्यमित्यभिधीयमानेन योगाद् द्रव्यमिति; तदिदमसिद्धमसिद्धेन

१ सहजायमानस्व। २ द्रव्यत्वमात्रेणैव द्रव्यव्यपदेशान्मन्तरेण विद्यमानस्य। ३ इति चेत्।

४ प्रथमाध्याये। ५ गुणकर्मणी त०। ६ द्रव्यत्वम्।

साध्यते । द्रव्यत्वस्य द्रव्यमित्यभिधानं कुतः ? स्वत एवेति चेत् ? द्रव्ये कोऽपरितोषः ? अर्थान्तरादिति चेत् ? तत्रापि स एव दोषः, द्रव्यत्वाभिधानप्रसङ्गश्च । कुतो ह्येतत्—उभयशब्दाव्यक्तत्वे द्रव्यत्वस्य उद्योगात् द्रव्ये द्रव्यमित्यभिधानं भवति न द्रव्यत्वमिति । अथ भेदेन व्यवदेशः; यथा बहिरस्यास्तीति यष्टिमिति व्यदिर्यते, एवं द्रव्यत्वमस्यास्तीति द्रव्यत्वबद्धद्रव्यमित्यभिधानं प्रसज्येत न द्रव्यमिति । अथ मतमेतत्—यथा शुक्लगुणयोगात् शुक्तः पटः इति मत्वर्थस्य निवृत्तिः, एवमिहापि मत्वर्थस्यस्याभाव इति; विषम उपन्यासः^१ । युज्यते तत्र मत्वर्थस्यस्याभावः गुणवचनेभ्यो निवृत्तेरन्वाख्यातत्वात् । अनन्वाख्याने वा 'उभयवचनाः शुक्लादयः' इति व्याकरणाभ्युपगमात् । अयं तु द्रव्यत्वशब्दो न गुणवचनः^२ तेन अस्मान्मतोर्निवृत्तिदुर्गुणपादा । किञ्च, त्वंस्यापि निवृत्तिर्नान्वाख्याता ततो द्रव्यमित्यभिधानं नोपपद्यते ।

१० त्वोत्पत्त्यभावश्चोभयथा दोषात् । ५ । द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वमिति त्वस्य चोत्पत्तिर्न प्राप्नोति । कुतः ? उभयथा दोषात् । इदमिह संप्रधार्यम्—असौ भावः द्रव्यस्य आत्मभूतो वा स्यात्, अनात्मभूतो वा ? यथात्मभूतः; अनादिपारिणामिकद्रव्यस्य आत्मभवने त्वस्य विधानात्, नान्यद् द्रव्यत्वं द्रव्यत्वमिति संसर्गाद्वाहानि । अथ अर्थान्तरभूतः; द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वमिति विग्रहो नोपपद्यते, द्रव्यानात्मभूतत्वात् द्रव्यत्वस्य । न हि घटस्य भाव इति पटे वृत्तिरुपपद्यते ।

१५ किञ्च, द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वमिति यथा अन्यो भावः तथा द्रव्यत्वस्यान्यो भावः स्याद्वा, न वा ? यदि नास्ति; तस्य स्वभावाभावादभावः स्यात् । अथान्ति; तस्मिन्नभिधेये 'त्वोत्पत्तेः द्रव्यत्वत्वमिति प्राप्नोति, तथा सति अनवस्था । अथ मतमेतत्—यथा अवेर्मांसमिति विग्रह्य अविकाराद्वादुत्पत्तिर्भवति आधिक्यमिति, तथा द्रव्यत्वस्य भाव इति विग्रह्य द्रव्यशब्दादेव त्वोत्पत्तिर्भवतीति; नैतद्युक्तम्; अर्थान्तरविषयत्वात् । युज्यते अवेर्मांसमविकस्य मांसमिति केबलो विग्रहभेदो नार्थभेद इति एकेन विग्रहः अपरस्मादुत्पत्तिरिति । इह तु द्रव्य-द्रव्यत्वशब्दयोः पदार्थान्तरविषयत्वात् विग्रहभेदे अर्थभेद इति नासौ न्यायः कल्पयितुं शक्यः ।

^१ एकस्यानेकत्र वृत्त्यभावो बहुत्वप्रसङ्गो वा । ६ । तद्द्रव्यत्वमेकमित्यभ्युपगम्यते तद्वादिभिः । तत्कथमेकं निरवयवम् अनेकत्र पृथिव्यादौ वर्तितुमुत्सहते ? अथ वर्तते; बहुत्वमेवाम्य स्यात् अनेकत्र वृत्तेः रूपादिवत् । आकाशवदेकं सत् अनेकमवगाह्य इति चेत् ; न; वैषम्यात् ।

२५ युज्यते महापरिमाणं विषयवगाहते सकलमिति गुणानां तु द्रव्यपदार्थविषयत्वात् कथममहद्द्रव्यत्वं कृत्स्नं वेवेष्टि । एकत्वसंख्यागुणवदुपचारतो महत्त्वमस्येति चेत् ; तदिदमसिद्धेन साध्यते ।^३ सिद्धसाध्यव्यवस्थाश्रया हि कथामार्गाः । उपचरितस्य मुख्यकार्यसाधनाशक्तेश्च । अपि च द्रव्यत्वेन एकमाकाशं प्रदेशभेदेन त्वनन्तमितीष्टत्वात्^४ दृष्टान्ताभावः ।

नीलद्रव्यवदिति चेत् ; न; असिद्धत्वात् । ७ । स्थानन्तम्—यथा^५ नीलीद्रव्यमेकम् अनेकशाली-पटकम्बलसंबन्धि दृष्टं तथैकं द्रव्यत्वमपि अनेकद्रव्यसंबन्धीति । तन्न; कि कारणम् ? असिद्धत्वात् । नैतत् सिद्धं शालीपटकम्बलेषु एकमेव नीलीद्रव्यमिति । यथा शाट्यादिभेदः तथा

१ अर्थान्तरस्य द्रव्यमित्यभिधानं कुतः ? स्वत एवेति चेत् द्रव्ये कोऽपरितोषः ? अर्थान्तरादिति चेत् ; तत्रापि स एव दोषः । २ यथा द्रव्यत्वस्य द्रव्यमित्यभिधानं तथा द्रव्यस्यापि । ३ कुतः । ४ "गुणवचनेभ्यो मनुषो लुगिष्टः ।"—पा० वा० ५।२।१४ । ५ व्यवहारः । ६ किन्तु सामान्यवचनः । ७ मत्वर्थस्यापि सु० । ८ अङ्गीकृत्यापि वृत्त्यति द्रव्यत्वबद्ध द्रव्यमित्यत्र यथाकथञ्चन मतोर्निवृत्तिर्भवति तथापि द्रव्यत्वेन योगात् द्रव्यमित्यत्र स्वस्यापि निवृत्तिर्नान्वाख्यातेति । ९ विचारणीयम् । १० यदात्मभू-ता०, अ० । ११ त्वोत्पत्-ता०, अ० । १२ तावताऽपरितुष्टः सन् पुनरपि सम्बन्धं निराकर्तुं कान आह । १३ धूमवचनः । १४ अग्निमत्तव । १५ वादः । १६ अस्माकम् । १७ नीलत्र-ता०, द०, ब०, सु० ।

तद्दूरञ्चकस्य नीलीद्रव्यस्यापि भेदोपपत्तेः । एकस्मिन्नपि पटे यन्मध्ये नीलीद्रव्यं न तद्वान्तयोः, यच्च प्रान्तयोः न तन्मध्ये इति भेदोऽभ्युपगन्तव्यः किमुत भिन्नेषु द्रव्येषु । नीलत्ववदिति चेत् ; न; तदपि साध्यसमम् । अथ मतमेतत्—

दृष्टान्ताभावेऽपि एकत्वमस्य सिद्धमग्निवदिति चेत् ; न; प्रतिज्ञाहानेः । ८ । यथा अग्ने-
रन्यस्मिन्गुणो दृष्टान्ते असत्यपि औष्ण्यम् । एवमसत्यपि एकस्मिन् अनेकसंबन्धिति दृष्टान्ते
द्रव्यत्वस्य द्रव्येषु वृत्तिः सिद्धश्चेतीति; तदपि नोपपद्यते; प्रतिज्ञाहानेः । ननु दृष्टान्तो नास्तीति
प्रतिज्ञाया दृष्टान्तं ब्रुवतस्ते प्रतिज्ञा हीयते । किञ्च, युक्त्यभावेऽपि यदि द्रव्यत्वमेकमनेकसंबन्धीति
मन्यते स्वत एव द्रव्यं द्रव्यमिति कस्मान्न प्रतिपद्यते ? समवायादिति चेत् ; न; तस्य प्रत्युक्तत्वात् ।

गुणसंद्रावो द्रव्यमिति चेत् ; न; एकान्ते दोषोपपत्तेः । ९ । स्यादेतद्—गुणसंद्रावो द्रव्यमित्ये-
तन्नक्षणमनवद्यम् । गुणैः संद्रयते प्राप्यते गुणान्वा संद्रवति प्राप्नोति^१ इति द्रव्यमिति; तन्न; किं
कारणम् ? एकान्ते दोषोपपत्तेः । कथमिति चेत् ? उच्यते—गुणभ्यो द्रव्यम् अन्यद्वा स्यात्, १०
अनन्यद्वा ? यद्यनन्यत्; कर्तृकर्मभेदाभावात् निर्देशो नोपपद्यते । अपि च, एकान्तानन्यत्वे
हि गुणा एव वा स्युः, द्रव्यमेव वा । यदि गुणा एव; द्रव्याभावे तद्विनाभाविनां गुणानामपि
निराधारत्वाद्भावः स्यात् । अथ द्रव्यमेव; एवमपि अलक्षणत्वात् खरविषाणत्वकल्पना द्रव्यस्य
स्यात् ।^२ अथान्यत्वं गृह्येत एवमप्येकान्तेन पृथग्भावे स्वरूपशून्यत्वं स्यात् । अभ्युपगम्योच्यते १५
गुणैः संद्रयते द्रव्यमिति लक्षणं नोपपद्यते; गुणानां निष्कियत्वे द्रव्यं प्रत्याभिमुख्येन द्रवणा-
भावात् । “दिक्कालावाकाशं च क्रियावद्भ्यो वैधर्म्यात् तिष्ठिक्रियाणि । एतेन कर्माणि गुणाश्च न्याख्याताः
निःक्रियाः ।” [वैशेषी ८० ५।२।२१, २२] इति वचनात् । गुणान् संद्रवति इति च लक्षणं नोपपद्यते
निःक्रियद्रव्याणां गुणान् प्रति द्रवणाभावात् ।

किञ्च, स्वतोऽसिद्धत्वात् । यथा वाटीपरिच्छेपादिलक्षणान् ग्रामादीन् स्वतःसिद्धान् देवदत्तः २०
सिद्धः प्राप्नोति न तथा गुणाः स्वतःसिद्धाः सन्ति यान् प्राप्नुयाद् द्रव्यम् ।

आह—पाकजदर्शनात् तत्सिद्धिः । पार्थिवेषु परमाणुषु अनिसंयोगात् औष्ण्यापेक्षात्
श्यामाद्युच्छेदेन रक्ताकारम्भे च ननु प्राप्यते गुणैर्द्रव्यम् । उच्यते—ननु युतसिद्धत्वप्रसङ्गात् ।
यदि द्रव्यमवतिष्ठते रूपादयो विनश्यन्ति प्रादुर्भवन्ति च । ननु युतसिद्धा द्रव्यरूपादय इत्यासक्तम् ।
अथ अयुतसिद्धाः समवायसंबन्धात् इति मतम्; ननु द्रव्यवत्तन्नित्यत्वप्रसङ्गः । एवं सति २५
अयुतसिद्धिर्भवति—यदा रूपादयस्तदा द्रव्यं यदा द्रव्यं तदा रूपादय इति, नन्वेवं सति यथा द्रव्यं
नित्यं तथा रूपादयोऽपि नित्याः यथा रूपादीनामनित्यत्वं तथा द्रव्यस्येति प्राप्तं तुल्यवृत्तित्वम् ।

किञ्च, विरोधात् पण्डितमूर्खत्वम् । यदि पण्डितो न मूर्खः अथ मूर्खो न पण्डितः तथा यदि
समवायसंबन्धात् द्रव्यादयुतसिद्धाः रूपादयः^३ न विनश्यन्ति न वोत्पत्यन्ते । अथ विनश्यन्त्यु-
त्पद्यन्ते च^४ नाऽयुतसिद्धाः । अथवा, अयुतसिद्धाश्च नाम रूपादयः विनश्यन्ति उत्पद्यन्ते ३०
च द्रव्यं चावतिष्ठत इति कुलस्त्योऽर्थं न्यायः ।^५ न च गुणैर्द्रव्यते गम्यते उपलभ्यते^६ तदिति
द्रव्यम्, कस्मात् ? अर्थान्तरत्वात् । न हि घटेन पट उपलभ्यते^७ अन्यत्वात् । अधोपलभ्यते^८
^९द्रव्यगुणलक्षणभेदकल्पनाविरोधः ।

१ “गुणसंद्रावो द्रव्यमिति । अन्वर्थं खल्वपि निर्बचनं गुणसंद्रावो द्रव्यमिति ।” —पाठ० महा०
५।१।११३ । २—ति द्र-द०, सू०, ब०, ता०, श्र० । ३ अथवान्य-श्र० । ४ वाद्रिप-मु० । वादपरि-ब०,
द०, । वादपरि आ० २ । वृत्तिः । ५ ते । ६ आमबटस्य । ७ कुण्डबदरवत् । ८ पटादि । ९ प्रोक्त श्र० । १०
तर्हि । ११ तर्हि । १२ ननु गु-द० । न तु गु-ब०, मु० । ज्ञानार्थपक्षेऽपि दोषमुत्पादयन्माह । १३ ज्ञायते ।
१४ अनवयवत्वाद् मु०, द०, ब० । १५ समवायिकारणं द्रव्यम्, सामान्यवानसमवायिकारणम्, अस्पन्दस्ता
गुण इति ।

आह—भेदे एव 'उपलभ्योपलम्भकभावो दृष्टः अभिधूमादिषु, नाऽभेदे 'स्वात्मनि वृत्ति-
विरोधात् । न^३ अङ्गुल्यग्रमात्मानं स्पृशति इति ? उच्यते—युज्यते अग्निधूमादिषु भिन्नेष्वेव
लक्ष्यलक्षणभावः पृथक्सिद्धरूपत्वात् । न च द्रव्यगुणानां पृथक् प्रसिद्धरूपता^४ व्यतिरेकेण
अनुपलब्धेः ।

५ यच्चोक्तम्—स्वात्मनि वृत्तिविरोध इति; तदप्येकान्तग्रहणात् सूक्तं न भवति । दृश्यते हि
स्वात्मन्यपि वृत्तिः यथा प्रदीपः स्वात्मानं प्रकाशयति, न तस्य स्वरूपप्रकाशने प्रदीपान्तरमपेक्षते ।
यद्यपेक्षते; पटादिवदप्रकाशकत्वमेवाऽस्य स्यात् ।

किञ्च, तस्य तत्त्वस्योपदेष्टा स्वात्मानं वेत्ति वा, न वा ? यदि न वेत्ति; स्ववचनविरोधः—
“आत्मन्यात्मनसोः संयोगविशेषात् आत्मप्रत्यक्षम् ।” [विशे० १११११] इति वचनात् ।

१० असर्वज्ञत्वप्रसङ्गाच्च । यथात्मानमेवासां न वेत्ति कथम् इतरद्विजानीयात् ततोऽस्य स्वपर-
विशेषानभिज्ञत्वान् असर्वज्ञत्वं प्रसज्यते । अथ वेत्ति; ननु स्वात्मनि वृत्तिविरोधात् इति प्रतिज्ञातं
हीयते । तस्मात् स्वात्मनि वृत्त्यविरोधात् द्रव्यात्मका एव पर्यायाः द्रव्यं लक्ष्यन्तीति
साधूक्तम् ।

यो हि मन्यते—गुणसमुदायमात्रं द्रव्यं नातोऽन्यत् किञ्चिदिति; तस्यापि गुणसंद्रावो द्रव्यमिति
१५ एतल्लक्षणं नोपपद्यते । कुतः ? कर्तृकर्मभेदाभावादेव । गुणसमुदायमात्रद्रव्यवादिनो हि वादिनो न
गुणाः पृथक् सन्ति नापि समुदायः ततोऽन्योऽस्ति येषां कुतश्चिन् भेदात् कर्तृकर्मभावो^१ भवेत् ।
ननु चाऽभेदेऽपि कर्तृकर्मभावो दृष्टः यथा आत्मानं प्रदीपः प्रकाशयति इति; तत्रापि कथञ्चिद्
भेदेन भवितव्यम्, भासुरस्य रूपस्य द्रव्यस्य च स्याद् भेददर्शान् । यदि सर्वथैवाऽभेदः स्यात् ;
सर्वं द्रव्यं^२ भासुररूपं स्याद् भासुरस्य च द्रव्यस्य सर्वदैव तद्रूप्यं प्रसज्येत । दृश्यते च
२० सौषादिभावः ।

न च समुदायकल्पना युज्यते गुणानां^३ पृथक्स्वरूपानुपलब्धेः । दृश्यते मापादीनां
पृथगुपलभ्यमानरूपाणां समुदायः । नापि गुणकल्पनोपपद्यते, गुण्यते विशोष्यते यैरर्थास्ते गुणा
विशोषणानोत्यर्थः । न च गुणिनं विशोष्यं कञ्चिदन्तरेण गुणानां गुणत्वं भवति ।

किञ्च, समुदायो गुणेष्वोऽन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा, अवक्तव्यो वा ? अन्यत्वानन्यत्वयोः
२५ विहिता दोषाः । यद्यवक्तव्यः; स्ववचनविरोधः प्रसज्यते । यदि समुदायोऽस्ति नावक्तव्यः; अथ
अवक्तव्यो न समुदायोऽस्ति, सतः संज्ञोपपत्तेः; अवक्तव्यस्य च सर्वेषामोचराल्यये निरालम्बकत्वप्रस-
ङ्गान् इति शिष्टेनरवचनवत् अन्यत्वोपपत्तेश्च । यदि वक्तव्यलक्षणा गुणाः समुदायो न वक्तव्य-
लक्षणः; ननु च लक्षणभेदादन्यत्वं सिद्धम् ।

किञ्च, रूपादिपरमाणुसमुदायमात्रत्वे^४ तुट्यादेः^५ धर्मान्तरस्याऽप्रादुर्भावात्, अणूनामती-
३० न्द्रियस्वभावव्यतिक्रमाभावात् दृश्यमिदं भ्रान्तिरूपं स्यात् ।^६ सत्यमेवेदमिति चेत्, प्रत्यक्षाणु-
मानयोः^७ तदाभासयोश्च अविशेषप्रसङ्गः स्यात् ।

१ ज्ञाप्यज्ञापक । २ कुतः । ३ न यथा । “स्वात्मनि वृत्तिविरोधात् । न हि तदेव अङ्गुल्यग्रं
तेनैव अङ्गुल्यग्रेण स्पृश्यते, सैवासिधारता तथैवासिधारया क्षिपते ।”—स्तुट्यार्थं अभिध० पृ० ७८ ।
४ अङ्गुल्यग्र-ता०, मु० । ५ स्वात्मनि क्रियाविरोधं यो वादी वदति तस्य । ६ कर्माभावो अ० । ७ घटप-
टादि । ८ इदं द्रव्यम् इदं द्रव्यमिति द्रव्यसामान्यत्वात् । ९ कल्पनायादि । मन्वादि—मु० । १० कुतः ।
११ गुणैः मु० । गुण्यैः द० । तुटीशब्दोऽयं कुटीरपथैः तथा चोक्तं शाकटायनब्रह्मसूत्रशास्त्रे श्रीब्रह्म-
प्रकरणे कुटीरतुटीदीपितिकाकणीरात्रिण्कविनीविभेगिपैर्यथैरित्यादि इति । १२ दृश्यमानत्व । १३ स
प्वेदमिति मु०, द०, ब० । १४ महमरीचिकादि-धूमाद्यमानमशकृत्वाजि ।

‘द्रव्यं भव्ये’ इत्यथमपि द्रव्यशब्दः कान्तवादिनां न संभवति; स्वतोऽसिद्धस्य इव्यस्य भव्यार्थासंभवात् । संसर्गवादिनस्तावत् गुणकर्मसत्ताद्रव्यत्वादिसामान्यविशेषेभ्यो द्रव्यस्यात्यन्त-मन्यत्वे खरविषाणकल्पस्य स्वतोऽसिद्धत्वात् न भवनक्रियायाः कर्तृत्वं युज्यते । परतः सिद्धिरपि स्वतोऽसिद्धस्य न संभवति खरविषाणवत् । गुणसमुदायमात्रत्वेऽपि समुदायस्य संबृत्त्या कल्प-तस्याऽसत्त्वात् गुणानां च प्रत्येकं अनुपलभ्यत्वात् तद्व्यतिरेकाच्चाऽसत्त्वमिति भवनक्रियायाः कर्तृता दुरुपपादा । अनेकान्तवादिनस्तु गुणसंद्रावो द्रव्यम्, द्रव्यं भव्य इति चोपपद्यते, पर्यायि-पर्याययोः कथञ्चिद्भेदोपपत्तेरित्युक्तं पुरस्तात् ।

धर्मादिसामानाधिकरण्याद्बहुवचनम् । १३। प्रकृताः धर्मादयो बहवः तत्सामानाधिक-रण्याद् बहुवचनेन निर्देशः क्रियते । धर्मादीन्वेव द्रव्याणि नान्यानीति ।

पुलिङ्गप्रसङ्ग इति चेत्; न; आविष्टलिङ्गत्वात् । १४। स्यादेतत्—यदि तत्सामानाधि-करण्याद्बहुवचनं क्रियते तत एव पुलिङ्गमपि प्राप्नोति इति । ते हि अजीवकाया उक्ताः पुलिङ्गा इति; तन्न; किं कारणम् ? आविष्टलिङ्गत्वात् । आविष्टो ह्ययं द्रव्यशब्दः भवनादिवत् स्वलिङ्गं न जहाति ।

अर्नन्तरत्वाच्चतुर्णामेव द्रव्यव्यपदेशप्रसङ्गा अन्यावापार्थमिदमुच्यते—

जीवाश्च ॥ ३ ॥

जीवशब्दो व्याख्यातार्थः ।

जीवत्वमिति चेत्; न; प्रतिषिद्धत्वात् । १। स्यादेतत्—जीवत्वं नाम सामान्यविशेषोऽस्ति तेन योगान् जीवा इति; तन्न; किं कारणम् ? प्रतिषिद्धत्वात् । द्रव्यत्ववदस्य प्रतिषेधो वेदितव्यः । किञ्च,

अनवस्थाप्रतिज्ञाहानिद्वेषप्रसङ्गात् । २। यो जीवत्वसंयोगाजीव इति प्रत्ययाभिधाने कल्प-यति स प्रद्रव्यः—जीवत्वे केन योगान् प्रत्ययाभिधानवृत्तिरिति ? तत्रापि अन्यत एवेति चेत् ; अनवस्थाप्रसङ्गाः । अथाऽनवस्थादोषो माकल्पन् इति जीवत्वे स्वत एव वृत्तिरभ्युपगम्यते; ननु प्रतिज्ञाहानिस्ते अर्थान्तरसंसर्गात् सर्वत्र वृत्तिरिति, तद्वज्जीवेऽपि स्यात् ।

अथ मतमेतत्—जीवत्वे प्रदीपवत् स्वत एव वृत्तिरिति; जीवे कोऽपरितोपः । आह—पदार्थान्तर-त्वादेव जीवजीवत्वयोः न जीवत्ववत् जीवे स्वतः प्रत्ययाभिधानसिद्धिः; यस्मात् न पदार्थान्तर-धर्मः पदार्थान्तरे भवितुमर्हति पदार्थान्तरत्वादेव, अन्यथा पदार्थसंकरप्रसङ्गः; स च नास्ति, अतो नानवस्थाप्रतिज्ञाहानिदोषौ स्त इति । उच्यते—न पदार्थान्तरत्वासिद्धेः । यदि जीवजीवत्वयोः पदार्थान्तरत्वमभविष्यत् अपि तर्हि धर्मसंकराभावोऽस्तेतथत् । न तु पदार्थान्तरत्वमस्ति इत्युक्तं पुरस्तात् ‘स्वतोऽसिद्धत्वात्’ इति ।

किञ्च, प्रतिज्ञाहानिस्ते प्रसर्जात यदि पदार्थान्तरधर्मः पदार्थान्तरे न भवेत्; सत्तायाः सदिति प्रत्ययाभिधानहेतुत्वलक्षणो धर्मः द्रव्यगुणकर्मसु न स्यात् । अथ योगेऽपि सत्प्रत्ययाभि-धानहेतुत्वं सत्ताया एवेति चेत्; न सन्ति द्रव्यगुणकर्माणि सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वविरहात् खरविषाणवत् इत्यासक्तम् । ततः सिद्धमेतत्—जीवनक्रियोपलक्षितद्रव्यविशेषविषयाऽनादिपारि-णामिकी जीवसंज्ञेति ।

१ मिथ्यारूपेण । २ लक्ष्यत्वात् सु०, द०, ब० । अनुपलभ्यत्वं परमाणुरूपत्वात् । ३ एकवचन-विषयनादिवत् । ४ द्रव्याणीति सूत्रस्य । ५ अन्वयत्रोपार्थम् । अन्वोपादानार्थं—सु०, ब० । ६ त्व ।

द्रव्यलक्षणयोगाद्द्रव्याणीति चेत् ; न; नियमार्थत्वात् । १। स्थान्तमत् “उत्पादव्यवधौव्यपुक्तं स्व” [५१३] इति द्रव्यलक्षणं वक्ष्यते, तेन योगाद् धर्मादीनां द्रव्यत्वं सिद्धं नार्थोऽनेन द्रव्यसंख्यानेन इति; तन्न; किं कारणम् ? नियमार्थत्वात् । नियमार्थोऽयमारम्भः । धर्माऽधर्माऽऽकाश-पुद्गला जीवाश्च वक्ष्यमाणलक्षणेन कालेन सह षडेव द्रव्याणीति । तेनान्यथादिपरिकल्पितानां
५ दिगादीनां निवृत्तिः सिद्धा । कथमिति चेत् ? उच्यते—पृथिव्यग्नौ जीवायुमनांसि पुद्गलद्रव्ये अन्तर्भवन्ति रूपरसगन्धस्पर्शवत्त्वात् । वायोर्मनसश्च रूपादियोगाभाव इति चेत् ; न; रूपादिमत्त्वात् । वायुस्तावत् रूपादिमान् स्पर्शवत्त्वात् घटादिवत् । चक्षुरादिकरणमाहत्वाभावात् रूपाद्यभाव इति चेत् ; न; परमाण्वादिषु अतिप्रसङ्गात् ।

मनोऽपि द्विविधं द्रव्यमनो भावमनश्चेति । तत्र भावमनो ज्ञानं तस्य जीवगुणत्वादात्मन्य-
१० न्तर्भावः । द्रव्यमनश्च रूपादियोगात् पुद्गलद्रव्यविकारः । तद्योगाभावोऽनुपलभ्यत्वात् इति चेत् ; परमाण्वादिषु विधर्मस्वपि वृत्तेः संशयहेतुत्वम् ।

रूपादिमन्मनो ज्ञानोपयोगकरणत्वात् चक्षुरिन्द्रियवत् । अमूर्तेऽपि शब्दे ज्ञानोपयोगकरणत्व-
दर्शानात् व्यभिचारी हेतुरिति चेत् ; न; तस्य पौद्गलिकत्वात् मूर्तिमत्त्वोपपत्तेः । परमाण्वादीना-
मतीन्द्रियत्वेऽपि रूपादिमत्कार्यदर्शानात् रूपादिमत्त्वमनुमीयते न तथा वायूनां मनसां च
१५ रूपादिमत्कार्यमुपलभ्यते यतोऽवसीयते रूपादिमत्त्वमेवामिति चेत् ; न; तेषामपि तदुपपत्तेः । सर्वेषां परमाणूनां सर्वरूपादिमत्कार्यत्वप्राप्तियोग्यताभ्युपगमात् । न च केचित् पार्थिवादिजाति-
विशेषयुक्ताः परमाणवः सन्ति; जातिसंकरेण आरम्भदर्शानात् । दिशोऽयाकाशे अन्तर्भावः आदित्योदयाद्यपेक्षया आकाशप्रदेशपङ्क्तिषु इत इदमिति व्यवहारोपपत्तेः ।

जीवा इति बहुवचनं वैविध्यव्यापनार्थम् । १। जीवा इति बहुवचनं क्रियते वैविध्यव्या-
२० पनार्थम् । विविधा हि जीवाः संसारिणो मुक्ताश्चेति । संसारिणोऽपि गतीन्द्रियादिचतुर्दशमार्गणा-
स्थानविकल्पात् मित्वाष्ट्रयादिचतुर्दशगुणस्थानभेदात् सूक्ष्मबादरादिचतुर्दशजीवस्थानविकल्पात्
विविधाः । मुक्ताश्च एकद्वित्रिःचतुःसंख्येयासंख्येयानन्तसमयसिद्धपर्यायभेदाश्रयात् मुक्तिहेतुशरीरा-
कारानुविधाप्यस्वप्नेश्रपरक्षेत्रावगाहनादिभेदाच्च विविधाः ।

एकयोग इति चेत् ; न; जीवानामेव प्रसङ्गात् । २। स्थान्तमत्—एक एव योगः कर्तव्यः
२५ द्रव्याणि जीवा इति । एवं च सति चशब्दाकरणान् लक्षितः तन्न; किं कारणम् ? जीवानामेव प्रसङ्गात् । तथा सति जीवा एव द्रव्याणि न धर्मादीनि इत्यनिष्टमासज्यते ।

बहुवचनार्थात् चेत् ; न; उक्तत्वात् । ३। स्यादेतद्—द्रव्याणीति बहुवचनान् धर्मादीनां
जीवानां च द्रव्यसंज्ञा सिद्ध्यतीति; तन्न; किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत् ‘जीवा इति बहु-
वचनं वैविध्यव्यापनार्थम्’ इति । नत्सामानाधिकरण्यात् द्रव्याणि इति बहुवचनं न्यायप्राप्तम् इति
३० इति न ततो धर्मादिगतिः ।

अधिकारादिति चेत् ; न; उक्तत्वात् । ७। स्यादेतत्—“अजीवकायाः धर्माधर्माकाशपुद्गलाः”
[५१३] इत्यजीवाधिकारात् एकयोगेऽपि जीवाजीवयोर्द्रव्यसंज्ञा सेत्स्यति इति; तन्न; किं कारणम् ?
जीवावबद्धत्वात् । द्रव्यशब्दोऽयं जीवावबद्ध इति जीवानामेव द्रव्यसंज्ञा प्राप्नोति ।

१ सूत्रेण । २ वैशेषिकादि—सम्पा० । ३ रूपादियोगाभावः—स० । ४—पञ्चम्यमानत्वात् सु०, द०, ब० ।
५ अनुपलभ्यत्वाविति हेतोः । ६ स्वमतमाश्रित्याह परः । ७ क्वम् । ८ तद्यथा । ९ काशान्तर्येण ।
१० कृतः । ११ चन्द्रकान्तपाषाणद्वये जायते, सूर्यकान्तादग्निः काष्ठापच जलान्मौक्तिकमित्यादि ।

सत्यप्यधिकारे यन्नाभावाच्च ।८। अनुवर्तमाना अपि विधयो न चानुवर्तनादेव भवन्ति । किं तर्हि ? यत्नाद्भवन्तीति । जीवानामेव द्रव्यसंज्ञा स्यात् अजीवानां न स्यात् यन्नाभावात् । ततः पृथक्योगग्रहणं न्याय्यम् । एवं च कृत्वा चशब्दोऽप्यर्थवान् भवति ।

उक्तानां द्रव्याणां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

नित्यशब्दो ध्रौव्यवचनः ।२। अयं नित्यशब्दः ध्रौव्यवचनो वेदितव्यः । नेधुंवे त्योऽन्वा-
न्यातः^१ । किं पुनरिह नित्यत्वम् ?

नद्गावाव्ययो नित्यत्वम् ।२। येन भावेन उपलक्षितं द्रव्यं तस्य भावस्याऽव्ययो नित्यत्वमु-
च्यते । वक्ष्यते “तद्गावाव्ययं नित्यम्” [५।३१] इति । धर्मादीनि द्रव्याणि गतिहेतुत्वादिविशेषलक्ष-
णद्रव्यार्थादेशात् अस्तित्वादिसामान्यलक्षणद्रव्यार्थादेशाच्च कदाचिदपि न व्ययन्तीति १०
नित्यानि ।

इत्यन्तानिवृत्तेर्गवस्थितानि ।३। धर्मादीनि पठपि द्रव्याणि कदाचिदपि पठिति इयत्त्वं
नातिवर्तन्ते, ततोऽवस्थितानीत्युच्यन्ते । अथवा, धर्माधर्मलोकाकारौकजीवानां तुल्यासंख्येयप्रदे-
शत्वम्, अलोकाकाशस्य पुद्गलानां चाऽनन्तप्रदेशत्वमित्येतदियत्त्वम्, तस्यानतिवृत्तेः अवस्थि-
तानीति व्यपदिश्यन्ते । १५

गतार्थत्वादवक्तव्यमिति चेत्; न; परिणामानेकत्वात्^२ ।३। स्यान्मतम्—नित्यवचनेनैव
गतार्थत्वात् अवस्थितानीति न वक्तव्यम्, न हि नित्यत्वमतिक्रम्यावस्थित्वमस्तीति; तन्न; किं
कारणम् ? परिणामानेकत्वात् । धर्मादीनामनेकः^३ परिणामोऽस्ति गतिस्थित्युपग्रहादिपर्यायोत्पादव्य-
यव्यवस्थितिलक्षणः । अतः किम् ? अमुष्मिन् परिणामानेकत्वेऽपि न मूर्तिमत्त्वोपयोगपरिणामो
भवति धर्माधर्मकालाकाशानाम्, नापि जीवानामचेतनत्वम्, पुद्गलानां च अमूर्तत्वम् २०
“अवस्थितवचनात् ।

विरोधादयुक्तमिति चेत्; न; उभयनयसद्भावात् ।४। स्यादेतत्—परिणामानेकत्वं येषामिष्ट-
मवस्थितत्वं चेति ण्तद्विरुद्धमिति; तन्न; किं कारणम् ? उभयनयसद्भावात् । धर्मादीनां
सर्वेषां द्रव्याणां द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकाऽस्यतरगुणप्रधानभावार्षणाभेदात् स्थित्युत्पत्तिनिरो-
धात्मकमविरुद्धम् । २५

अवस्थितविशेषणं घा नित्यग्रहणम् ।६। अथवा, नित्यग्रहणमिदमवस्थितविशेषणं
विज्ञायते । यथा गमनागमनाद्यनेकपर्यायसद्भावेऽयभीक्षणप्रजल्पनसद्भावात् ‘नित्यप्रजल्पितो
देवदत्तः’ इत्युच्यते, तथोभयकारणवशोपनीतोत्पादनिरोधसंभवेऽपि अमूर्तत्वादिस्वभावं कदा-
चिदपि धर्माधर्मादीनि न जहतीति नित्यावस्थितानीत्युच्यन्ते ।

क्रियावत्त्वनिवृत्त्यर्थमवस्थितवचनमिति चेत्; न; निःक्रियाणीत्याम्नातत्वात् ।७। ३०
स्यादेतत्—परिस्पन्दात्मिकायाः क्रियायाः निवृत्त्यर्थमवस्थितवचनमिति; तन्न; किं कारणम् ? निष्क्रि-
याणीत्याम्नातत्वात् ।

१ “त्यक् नेधुंवे इति वक्तव्यम्”—पा० बा० ४।२।१०४ । २ नित्यशब्देन परिणामानेकत्वं विवक्षितम् ।
३—कालिपरिणामो—४०, सु० । ४ अवस्थितवचनमनर्थकमित्युक्ते परिणामानेकत्वादित्युक्तम्, अतः प्रस्ताव कि-
मुक्तं भवतीत्यत आह । ५ कुतः ।

अरूपग्रहणं द्रव्यस्वतत्त्वनिर्हानार्थम् ।८। अरूपग्रहणं क्रियते द्रव्यभवतत्त्वनिर्हानार्थम् । न विद्यते रूपं येषां तान्यरूपाणि । रूपव्युदासात्तदविनाभाविनां रसादीनामपि व्युदासो वेदि-
तव्यः । अरूपाणि अमूर्तानीति यावत् ।

वृत्ती पञ्चवचनात् पदद्रव्योपदेशव्याघात इति चेत् ; न; अभिप्रायाऽपरिज्ञानात् ।९।

५ स्यान्मतम-वृत्तावुक्तम्—“अवस्थितानि धर्मादीनि न हि षडचित्पञ्चत्वं व्यभिचरन्ति” [] इति, ततः पदद्रव्याणीत्युपदेशस्य व्याघात इति; तन्न; किं कारणम् ? अभिप्रायापरिज्ञानात् । अयमभि-
प्रायो वृत्तिकारस्य?—“काञ्चन” [५।३८] इति पृथग् द्रव्यलक्षणं कालस्य वक्ष्यते, तदनवेद्य अधि-
कृतानि पञ्चैव द्रव्याणीति पदद्रव्योपदेशाविरोधः ।

यथा सर्वेषां द्रव्याणां नित्यावस्थितानि इत्येतन् साधारणं लक्षणं तथा अरूपत्वमपि

१० प्राप्तम्, अतस्तदपवादार्थमाह—

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥

रूपशब्दस्याऽनेकार्थत्वे मूर्तिपर्यायग्रहणं शान्धसामर्थ्यात् ।१। रूपशब्दोऽनेकार्थः । क्वचिद्
द्रव्ये वर्तते-गोरूपाणि गोद्रव्याणि इत्यर्थः । क्वचित् स्वभावे वर्तते—“चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्”
[योगभा० १।६] स्वभाव इत्यर्थः । क्वचिद्भ्यासे वर्तते, दशरूपमध्ययनं कार्यम्-दशवारानभ्यासः कार्य

१५ इत्यर्थः । क्वचिच्छ्रुती वर्तते-स्व रूपं शब्दस्य स्वा श्रुतिरित्यर्थः । क्वचिन्महाभूतेषु वर्तते—“रूपं चत्वारि
महाभूतानि उपादाय रूपं चेति ।” [] इति । क्वचित् गुणविशेषे वर्तते-चन्द्रग्रहणयोग्यं योऽर्थ-
स्तद्रूपमिति । क्वचिन्मूर्तिपर्यायवचनः-रूपिद्रव्यं मूर्तिमद्-द्रव्यमित्यर्थः । तत्रेह मूर्तिपर्यायवचनो
रूपशब्दो प्रहीतव्यः । कुतः ? शान्धसामर्थ्यात् । अर्हत्प्रोक्ते हि गणधरावधारिते श्रौते शास्त्रे-
अभिहितम्—“रूपिद्रव्यं मूर्तिद्रव्यम्” [] इति । तस्मान् रूपिणं पुद्गला मूर्तिमन्तः पुद्गला

२० इत्यर्थः । कापुनः मूर्तिः ?

रूपादिस्स्थानपरिणामो मूर्तिः ।२। रूपमादिविषयां त इमे रूपादयः । के पुनस्ते ? रूपरस-
गन्धस्पर्शाः, परिमण्डलत्रिकोणचतुरस्रायतचतुरस्रादिराकृतिः संस्थानम्, ते रूपादिभिः
संस्थानैश्च परिणामो मूर्तिरित्याख्यायते ।

गुणविशेषवचनग्रहणं वा ।३। अथवा रूपमित्यनेन गुणविशेषो गृह्यते चन्द्रग्रहणयोग्यः ।

२५ रसाद्यग्रहणमिति चेत् ; न; तदविनाभावात् तदन्तर्भावसिद्धेः ।४। स्यादेतत्-गुणविशेष-
ग्रहणे सति रसादीनामग्रहणं प्रसक्तमिति; तन्न; किं कारणम् ? तदविनाभावात् तदन्तर्भावसिद्धेः ।
रूपाविनाभाविनो हि रसादयो रूपग्रहणेन गृह्यन्ते ।

इतोऽनुत्पत्तिरभेदादिति चेत् ; न; कथञ्चिद् व्यतिरेकसिद्धेः ।५। स्यादाकृतम्-सति भेदे इन
उत्पत्तिर्दृष्टा यथा दण्डोऽस्यास्तीति दण्डीति । न च तथा रूपं द्रव्याद्भिन्नमस्ति तस्यैव रूपादिपर्याय-
परिणामात् । तत इन उत्पत्तिर्नोपपद्यते ‘रूपमेवामन्ति ते रूपिणः’ इति; तन्न; किं कारणम् ?

३० कथञ्चिद् व्यतिरेकसिद्धेः । यद्यपि पुद्गलद्रव्यादनन्यद्रूपं तत्परिणामात्, द्रव्यार्थादेशाद् व्यतिरेकेणाऽ-
नुपलब्धेः । तथापि पर्यायार्थिकनयविवक्षाविजृम्भितैः रूपविनाशो पुद्गलावस्थानात् उत्पाद्या-

१ पंचवचन-मु०, ब० । २ तत्त्वार्थवृत्तिरियपरस्मिन् शास्त्रे । तुलना-“अवस्थितानि च, न हि
क्वचित् पञ्चत्वं भूतार्थत्वं च व्यभिचरन्ति”-त० भा० ५।३ । ३ वृत्तिकरणस्य मु० । वृत्तिकारणस्य
द०, ब० । ४ तदनपेक्षादिकृतानि मु० । ५ ध्रुवगणोत्तरत्वे इत्यर्थः । ६ नीलादिः । ७ गणधरावधा-
रितशास्त्रस्य श्रुतिरिति संज्ञा अन्यैः स्मृतिरिति । ८ मूर्तिमद्द्रव्य-मु०, द० । ९-चन्द्रग्रहणवचनं वा अ० ।
१०-गामद्वी-ध्र० । ११-ते रूप-मु० । १२ आमघटस्य रयामरूपविनाशो पातस्वप ।

नुत्पाद्यत्वाद् आदिमदनादिमत्त्वान् अनव्यव्यतिरेकरूपवाग्बिहानवृत्तिहेतुत्वादित्येवमादिभिः हेतुभिः कथञ्चिद् व्यतिरेकः सिद्ध्यतीति तदपेक्ष इतः प्रादुर्भावः सिद्धः ।

तेनैवं व्यपदेशाच्च १६। अनन्यत्वेऽपि लोके व्यपदेशो दृष्टः 'आत्मवान् आत्मा, सारवान् वृक्षः' इति । नहि आत्मनोऽन्य आत्मास्ति, नापि वृक्षादन्यः सारः, तथापि व्यपदेशो दृश्यते । एवमिह अनन्यत्वेऽपि व्यपदेशो वेदितव्यः ।

पुद्गला इति बहुवचनं भेदप्रतिपादनार्थम् । ७। पुद्गला इति बहुवचनं क्रियते । किं प्रयोजनम् ? भेदप्रतिपादनार्थम् । भिन्ना हि पुद्गला परमाणुभेदात् स्कन्धभेदाच्च । तद्विकल्पा उपरिष्ठाद्भवन्ते ।

अत्राह— किं पुद्गलवद्धर्मादीन्यपि द्रव्याणि प्रत्येकं भिन्नानि इति ? अत्रोच्यते—

आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥

अभिधिवाचाङ्कप्रयोगः । १। अभिविधिरभिव्याप्तिः, तस्मिन्नर्थे अयमाङ्क प्रयुज्यते, तेनाऽऽकाशास्यापि एकद्रव्यत्वं^३ संकीर्तितं भवति । यदि हि मर्यादायां गृह्यते आकाशास्यान्तर्भावो न स्यात् ।^४ सौत्रीमानुपूर्वीमाश्रित्य इदमुक्तं तेन धर्माधर्माकाशानि गृह्यन्ते ।

एकशब्दः संख्यावचनः । २। अन्याऽमहायायनेकार्थसंभवेऽप्ययमेकशब्दः संख्यावचनो दृश्यते ।

तत्संयन्धाद् द्रव्यशब्दस्यैकवचनप्रसङ्गा इति चेतः ; न; धर्माद्यपेक्षया बहुत्वसिद्धेः । ३। स्यान्मतम—यद्ययमेकशब्दः संख्यावचनः तेन सामानाधिकरण्याद् द्रव्यशब्दस्याप्येकवचनमेव प्राप्नोतीति; तन्न, किं कारणम् ? धर्माद्यपेक्षया बहुत्वसिद्धेः । धर्मादीनि बहूनि द्रव्याणि तदपेक्षया बहुवचनं युज्यते एकम्यनेकार्थप्रत्यायनशक्तियोगात् ।

एकैकमित्यस्तु लघुत्वात् । ४। अत्र कश्चिदाह—'आ आकाशादेकैकम्' इत्येव तावदस्तु सूत्रम् ; कुतः ? लघुत्वात् । कथं द्रव्यगतिः ?

प्रसिद्धत्वाद् द्रव्यगतिः । ५। धर्मादीनि षड्द्रव्याणि इति प्रसिद्धमते^५ द्रव्यगतिर्भवति, तस्मादनर्थकं द्रव्यग्रहणमिति ।

न वा द्रव्यापेक्षयैकत्वख्यापनार्थत्वात् । ६। न वानर्थकम् । किं कारणम् ? द्रव्यापेक्षया एकत्वख्यापनार्थत्वात् । एकैकमित्युक्ते न ज्ञायते किं द्रव्यतः क्षेत्रतः^६ भावत इति ? अतोऽसन्देहार्थं द्रव्यग्रहणं क्रियते । तेनाऽयमर्थो गृह्यते—गतिस्थितिपरिणामिविधिविधिवपुद्गलद्रव्यानेकपरिणामनिमित्तत्वेन सत्यपि भावतो बहुत्वे, सति च प्रदेशभेदात्संख्येयक्षेत्रत्वे धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं च द्रव्यत एकैकमेव । अवगाह्यनेकद्रव्यविधिविधावगाहननिमित्तत्वेन अनन्तभावत्वेऽपि प्रदेशभेदात् सति चानन्तक्षेत्रत्वे द्रव्यतः एकमेवाकाशमिति न जीवपुद्गलवदेषां बहुत्वम्, नापि धर्मादिवत् जीवपुद्गलानामेकद्रव्यत्वम् । यदि हि स्यात्, दृष्टस्य क्रियाकारकभेदस्य^७ दृष्टस्य च संसारमोक्षक्रियाविस्तरस्य विरोधः स्यात् ।

आह कालद्रव्यं किम् एकमनेकमिति ? उत्तरत्र तस्य निर्णयो वक्ष्यते ।

अधिकृतानामेवैकद्रव्याणां^८ विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

१ द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयेन । २ अभेदेऽपि इत उपसिर्घटत इत्याह । ३ एकद्रव्यत्वं संकीर्तितं ४०, ६०, सु० । ४ असंख्यत्वात् निर्देशश्च असन्देहार्थः । ५ अजीवादि । ६-क्षमिति द्र-सु०, ६०, ४० । ७-तः कालतः भा- सु०, ४० । ८ इहान् पर्णं पतति कटे आस्ते देवदत्त इत्यादि । ९ अनुमानस्य । १० अक्षण्ड ।

निष्क्रियाणि च ॥७॥

उभयनिमित्तापेक्षः पर्यायविशेषो द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः क्रिया ।१। अभ्यन्तरं क्रिया-परिणामशक्तियुक्तं द्रव्यम्, बाह्यं च नोदनाभिघाताद्यपेक्षयोत्पद्यमानः पर्यायविशेषः द्रव्यस्य देशान्तर-प्राप्तिहेतुः क्रियेत्यु^१पदिश्यते । उभयनिमित्त इति विशेषणं^२ द्रव्यस्वभावनिवृत्त्यर्थम् । यदि हि द्रव्य-स्वभावः स्यात् परिणामिनो द्रव्यस्याऽनुप^३रतक्रियत्वप्रसङ्गः । द्रव्यस्य पर्यायविशेष इति विशेष-णम् अर्थान्तरभावनिवृत्त्यर्थम् । यदि हि क्रिया द्रव्यादर्थान्तरभूता स्यात्^४ द्रव्यस्य निश्चलनत्वप्र-सङ्गाः । देशान्तरप्राप्तिहेतुरिति विशेषणं ज्ञानादिरूपादिनिवृत्त्यर्थम् ।

तस्याः प्रादिवृत्त्या अन्यपदा^५र्थागतः ।२। तस्याः क्रियायाः प्रादिवृत्त्या अन्यपदा^६र्थागतिर्भ-वति^७—निष्कान्तानि क्रियायाः निष्क्रियाणीति ।

- १० निष्क्रियत्वाद् उत्पादाभाव इति चेत् ; न; अन्यथोपपत्तेः ।३। स्यादेतत्—धर्मादीनि द्रव्याणि यदि निष्क्रियाणि ततस्तेषाम् उत्पादो न भवेत् । क्रियापूर्वको हि घटादीनामुत्पादो दृष्टः, उत्पादा-भावाच्च व्ययाभाव इति सर्वद्रव्याणामुत्पादादित्रितयरूपकल्पनाव्याघात इति; तन्न; किं कारणम् ? अन्यथोपपत्तेः । क्रियानिमित्तोत्पादाभावेऽपि ण्णां धर्मादीनामन्यथोत्पादः कल्प्यते । तद्यथा; द्विविध उत्पादः—स्वनिमित्तः, परप्रत्ययश्च । स्वनिमित्ततावत् अनन्तानामगुरुलघुगुणाना-मागमप्रामाण्याद्भ्युपगम्यमानानां पटस्थानपतितया वृद्ध्या हान्या च वर्तमानानां स्वभावादेपा-मुत्पादो व्ययश्च । परप्रत्ययोऽपि अश्वादेर्गतिस्थित्यवगाहनहेतुत्वात्, क्षणे क्षणे तेषां भेदान् तद्धेतुत्वमपि भिन्नमिति परप्रत्ययापेक्षं उत्पादो विनाशश्च व्यवहियते ।

निष्क्रियत्वात् गतिस्थित्यवगाहनक्रियाहेतुत्वाभाव इति चेत् ; न; बलाधानमात्रत्वा-दिन्द्रियत्वत् ।४। स्यादेतत्—यद्येतानि निष्क्रियाणि गतिस्थित्यवगाहनक्रियाहेतुत्वमेपां नोपपद्यते ।

- २० क्रिवावन्ति हि जलादीनि मत्स्यादीनां गत्यादिनिमित्तानि दृष्टानि इति; तन्न; किं कारणम् ? बला-धानमात्रत्वात् इन्द्रियवत् । यथा दिदृक्षोरचक्षुरिन्द्रियं^८ रूपोपलब्धौ बलाधानमात्रमिष्टं न तु चक्षुषः कत्सामर्थ्यम्^९ इन्द्रियान्तरोपयुक्तस्य तदभावात् । यथा वा, आयुःसंज्ञयान् आत्मनि शरीरान्निष्कान्ते सद्पीन्द्रियम् रूपाद्युपलब्धौ समर्थं न भवति, ततो ज्ञायते आत्मन गन्तव्यत्सामर्थ्यम् इन्द्रियाणां तु बलाधानमात्रत्वमिति^{१०}, तथा स्वयमेव गतिस्थित्यवगाहनपर्यायपरिणामिनां जीवपुद्गलानां धर्मा-धर्माकाशद्रव्याणि गत्यादिनिवृत्तौ बलाधानमात्रत्वेन विवक्षितानि न तु स्वयं क्रियापरिणामीनि ।
- २५ कुतः पुनरेतदेवमिति चेत् ? उच्यते—

द्रव्यसामर्थ्यात् ।५। यथा आकाशमगच्छत् सर्वद्रव्यैः संबद्धम्, न चास्य सामर्थ्यमन्य-स्यास्ति । तथा च निष्क्रियत्वेऽप्येषां गत्यादिक्रियानिवृत्तिं प्रति बलाधानमात्रत्वमसाधारणमवसेयम् ।

चशब्दोऽभिहितसंबन्धार्थः ।६। चशब्दः क्रियते अभिहितानामेकद्रव्याणां संबन्धार्थः ।

- ३० अतो धर्माऽधर्माकाशानां निष्क्रियत्वनियमाऽजीवपुद्गलानां स्वतः परतश्च क्रियापरिणामित्वं सिद्धम्^{११} ।

१—स्यपदि—अ०, ब०, द०, सू० । २ क्रियायाः । ३ अपर्यवसान । ४ द्रव्यनिश्चलनत्व—ता०, सू० । द्रव्यनिश्चलनत्व—मु०, ब०, द० । ५ गतादिषु प्रादयः [शाक० २।१२१] इति । ६ तेन प्रकृतैकद्रव्याणां गतिः । ७ गतिस्थित्यवगाहनहेतुमूलपर्यायोऽपि । ८ द्रव्येन्द्रियम् । ९ श्रोत्राद्यन्यतम् । १०—आत्ममिति ता० । ११ कालस्यापि सक्रियत्वमिति चेत् ; न, अनधिकारात् । अत एव चासावेतैः सह नाधिक्रियते ।

अत्र कश्चिदाह—आत्मा सर्वगतत्वान्निष्क्रियः, क्रियाहेतुगुणसमवायात् परत्र क्रियाहेतुरिति; तत्प्रतिविधानार्थमाह—

द्रव्यस्य क्रियापरिणामिनोऽर्थान्तरे तत्परिणामसामर्थ्यं वायुवत् ।७। यथा वायुः स्वयं क्रियापरिणतत्वात् वनस्पतौ क्रियानिमित्तं तथा आत्मनः क्रियापर्यायस्वभावस्य वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षययोपशमाङ्गोपाङ्गानामलाभावप्रभे सति विहायोगतिनामोदयापादितशक्तिविशेषे च सति ब्रह्मामनुतिप्रतो हस्तादिषु क्रियोत्पत्तिर्युक्ता, न तु निष्क्रियस्यात्मनः परत्र क्रियाहेतुत्वं युक्तम् । तत्र यदुक्तम्—“आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म” [वैशे० ५।१।१] इत्येतदपाकीर्णम् । कथमिति चेत् ? उच्यते—

अतत्परिणामस्य तदभावो व्योमवत् ।८। यथा व्योम्नो निष्क्रियस्य घटादिषु सत्यपि संयोगे न क्रियाहेतुत्वम्, तथा आत्मनो निष्क्रियस्य सत्यपि संयोगे हस्तादिषु न क्रियाहेतुत्वं युक्तम् । किञ्च,

उभयोः निष्क्रियत्वान् ।९। यथोभयोर्यात्यन्धयोः सम्बन्धे न दर्शनशक्तिप्रादुर्भावोऽस्ति तथा आत्मसंयोगप्रयत्नयोः निष्क्रियत्वात् क्रियाहेतुत्वमयुक्तम् । कथं निष्क्रियत्वमिति चेत् ? उच्यते—“दिक्कालावाकाशं च क्रियावद्बोधो वैधर्म्यात् निःक्रियाणि । एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः” [वैशे० ५।१।२१, २२] निष्क्रिया इति वचनानु संयोगप्रयत्नयोः गुणत्वान् निष्क्रियत्वम् ।

अग्नि-संयोगवदिति चेत् ; न; अस्मदिष्टसिद्धेः ।१०। स्यान्मतम्—यथा अग्निसंयोगः औष्ण्यापेक्षः परत्र घटादौ पाकजान् रूपादीनारभते नात्माधारेऽग्नौ तथा आत्मसंयोगप्रयत्नयोरेदृशपेक्षयोः हस्तादौ क्रियाहेतुत्वं युक्तं नात्मनीतिः तन्न; किं कारणम् ? अस्मदिष्टसिद्धेः । यथा अग्निमयोगो रूपादिमदद्रव्यगुणः परत्र घटादौ रूपादिमति रूपाद्यन्तरोत्पत्तिहेतुर्भवति, तथा आत्मसंयोगप्रयत्नवापि परत्र हस्तादौ क्रियामारभमाणौ क्रियावद्द्रव्यगुणाविति क्रियावत्त्वमात्मनोऽस्मिदिष्टं सिद्धम् ।

तस्मात्पर्याभावाच्च ।११। य उक्तोऽग्नि-संयोगो ह्यष्टान्तः न तस्य तत्सामर्थ्यमिति । कुतः ? अनुष्णाशोतस्याऽप्रेरकस्यानुपघातिनोऽप्राप्तस्य संयोगस्य रूपाद्युच्छेदोत्पत्त्योर्हेतुत्वासंभवात् । तस्मादसौ असिद्धो ह्यष्टान्तो दाष्टान्तिकार्थसिद्धये नालम् ।

गुरुत्ववदिति चेत् ; न, तुल्यत्वात् ।१२। स्यादेतत्—यथा निष्क्रियं गुरुत्वं लोष्ट्रे वर्तमानं तृणादौ क्रियाया हेतुः तथा आत्मसंयोगप्रयत्नौ निष्क्रियावपि सन्तौ हस्तादौ क्रियाहेतु इति; तन्न; किं कारणम् ? तुल्यत्वात् । अग्नि-संयोगेन तुल्यमेतत् । यथा क्रियापरिणामिनो लोष्ट्रस्य गुणो गुरुत्वं परत्र क्रियाहेतुः तथा आत्मसंयोगप्रयत्नवापि क्रियापरिणामिद्रव्यगुणाविति क्रियावत्त्वमात्मनः सिद्धम् । किञ्च, निष्क्रियस्य गुरुत्वस्याऽस्पर्शकस्याऽप्रेरकस्यानुपघातिनोऽन्यत्र क्रियाहेतुत्वं नोपपद्यते इति ह्यष्टान्तोऽसिद्धः । द्रव्यमेव तथापरिणतं क्रियाहेतुरिति ।

धर्मास्तिकायवदिति चेत् ; न; वैषम्यात् ।१३। स्यान्मतम्—यथा धर्मास्तिकायो निष्क्रियः जीवपुद्गलानां गतिहेतुः तथा आत्मसंयोगादिः निष्क्रियोऽपि परत्र क्रियाहेतुरिति; तन्न; किं कारणम् ? वैषम्यात् । युज्यते धर्मास्तिकायस्य जीवपुद्गलगतिं प्रत्यप्रेरकत्वम्, निष्क्रियस्यापि बलाधानमात्रत्वदर्शानात्, आत्मगुणस्तु अपरत्र क्रियारम्भे प्रेरको हेतुरिष्यते तद्वादिभिः । न च निष्क्रियो द्रव्यगुणः प्रेरको भवितुमर्हति इति वैषम्यम् । किञ्च, धर्मास्तिकायास्यं द्रव्यमाश्रयकारणं^{१०} भवतु, न तु

१ वैशेषिकः—स० । २ प्रयत्नः संयोगश्चेति । ३ हस्तादौ । ४ तथा सति । ५ निष्क्रियस्यापि गुणस्य क्रियावत्त्वमस्तीति ह्यष्टान्तेन द्रव्यमिति परः । ६ गुरुत्वेन । ७ प्रत्यप्रेरकस्य नि-ता०, श्र०, सू० । ८ निष्क्रियद्रव्य-सु०, द०, ब० । ९-पम्यं च किं च ता० । १० बलाधानम् ।

निष्क्रियत्वात्द्रव्यगुणस्य ततो^१ व्यतिरेकेणाऽनुपलभ्यमानस्य क्रियाया आश्रयकारणत्वं युक्तम् ।
अर्थान्तरभावे चासत्त्वमिति वैषम्यम् । किञ्च,

शरीरे क्रियाभावो जीवस्य निष्क्रियत्वात् आकाशप्रदेशवत् ११४। यथा आकाशप्रदेशो
निष्क्रियः शरीरे क्रियारम्भहेतुर्न भवति तथा आत्मा तद्गुणश्च निष्क्रियत्वात् क्रियाहेतुर्न भवेत् ।

५ किञ्च, एकान्तेनाऽमूर्तस्य निष्क्रियस्य शरीरेण सह सम्बन्धाभावात् परस्पोकारो नोपपद्यते आका-
शवदेव ।

शरीरविद्योगे निष्क्रियत्वप्रसङ्ग इति चेत् : न; अभ्युपगमात् ११५। स्यान्मतम्—यस्य कर्म-
णशरीरसम्बन्धे सति तत्प्रणालिकापादिता क्रिया आत्मनोऽभिप्रेता तस्याष्टविधकर्मसंज्ञये शरीर-
विद्योगात्^२ अशरीरस्यात्मनो निष्क्रियत्वं प्रसक्तमिति; तन्न; किं कारणम् ? अभ्युपगमात्, कारणा-
भावात् कार्याभाव इति । कर्मनो कर्मनिमित्ता या क्रिया सा तद्भावे नास्तीति निष्क्रियत्वं मुक्तस्या-
भ्युपगम्यतेऽस्माभिः । अथवा, परनिमित्तक्रियानिवृत्तावपि स्वाभाविकी मुक्तयोर्ध्वगतिरभ्युपगम्यते
प्रदीपवत् । अथवा, 'स्यात् शरीरविद्योगे' मुक्तस्य निष्क्रियत्वं यद्यनन्तवीर्यज्ञानदर्शनाच्चिन्त्यमु-
खानुभवनादयः क्रिया नाऽभ्युपगम्येरन्, अभ्युपगम्यन्ते तु, तस्मादयमदोषः शरीरविद्योगा-
दात्मनो निष्क्रियत्वप्रसङ्ग इति ।

१५ वक्ष्यमाणत्वाच्च पूर्वप्रयोगादिभिः ११६। वक्ष्यते चोत्तरत्र मुक्तानां क्रिया । कथम् ? पूर्व-
प्रयोगादिभिः^३ ।

पुद्गलानामपि द्विविधा क्रिया विस्त्रसा प्रयोगनिमित्ता च ११७। पुद्गलाना द्विविधा क्रिया
वक्ष्यते । सा द्वितयी भवति विस्त्रसा प्रयोगनिमित्ता चेति ।

सा अनन्या स्वात्मविशेषभावात् ११८। सा क्रिया 'तद्वतोऽन्या वेदितव्या । कुत ?
२० स्वात्मविशेषभावात् । यथा अग्नेर्नान्यदौष्ण्यं स्वात्मविशेषभावात् । यद्यन्यत् स्यात् ; अग्नेरभाव-
प्रसङ्गः स्यात् अलक्षणात् । तथा क्रियापि क्रियावतो नान्या स्वात्मविशेषभावात् । यद्यन्या
स्यात् ; द्रव्यस्यास्पन्दत्वं स्यात् क्रियायाश्चाऽभावः, तस्मादनन्या क्रिया ।

अर्थान्तरत्वेऽपि योगात् व्यपदेशो दण्डदण्डिद्ववदिति चेत् ; न; स्वतोऽसिद्धत्वात् ११९।
अर्थान्तरत्वेऽपि क्रियायाः तद्योगाद् द्रव्यस्य क्रियावद्द्रव्यपदेशः दण्डदण्डिद्ववदिति च यदि मतम्,
२५ तदपि नोपपद्यते; कुत ? स्वतोऽसिद्धत्वात् । युज्यते 'स्वतःसिद्धेन दण्डेन योगान् देवदत्तस्य
दण्डिद्ववपदेशः, न च तथा क्रिया स्वतःसिद्धा व्यतिरेकेणानुपलब्धे' । तस्मात्तद्वद्व्यपदेशो न युक्तः ।

समवायादिति चेत् ; न; अविशेषप्रसङ्गात् १२०। स्यान्मतम्, सत्यमेतत् न दण्डदण्डि-
वद्योगः, स्वतःसिद्धयभावात् । कथं तर्हि ? समवायो नामाऽयुतसिद्धिलक्षणः^४ संबन्धोऽस्ति, तेनै-
कत्वमिव नीतस्य द्रव्यस्य क्रियावद्द्रव्यपदेशो भवतीति; तन्न; किं कारणम् ? अविशेषप्रसङ्गात् ।
३० अयुतसिद्धिलक्षणश्चेत् संबन्धः क्रियाक्रियावतोरविशिष्टः^५ यद्द्रव्यं सैव क्रिया, या च क्रिया, तदेव
द्रव्यमित्यविशेषः प्राप्नोति, तथा च 'सति पदार्थान्तरकल्पनाव्याघात' । पदार्थान्तरत्वं चेदभ्यु-
पगम्यते; न 'नामाऽयुतसिद्धिलक्षणः संबन्धः ।

अनन्यत्वे द्वयोरैकत्वमिति चेत् ; न; कथञ्चिद्द्रव्यव्यतिरेकसिद्धेः १२१। स्यादेतत्, यदि
क्रियाक्रियावतोरनन्यत्वमभ्युपगम्यते तयोरैकत्वमिति प्रसज्येत । दृष्टा च नानान्मता-द्रव्यमवस्थितं

१ द्रव्यतः । २ शवस्य । जीवश्चशरीरे वा । ३ अवयवकेवलित्परमसमये वर्तमानस्येत्यर्थः ।

४ भवतु । ५ तर्हि । ६ पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद् बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्चेति [त० सू० १०।६] ।

७ तद्द्वयोरन-मु०, द०, ब० । ८ यथा क्रियाया अस्पन्दं द्रव्यं तथा । ९ विद्यमानयोः सम्बन्धोऽयुतसिद्धिः ।

१०-तौसिद्धेः द०, ब०, मु०, मू०, ता० । ११ निश्चयेन ।

क्रिया क्षणिकात्मिका, द्रव्यमकारणं क्रिया कारणवतीति । यद्यैकाल्यं स्यात् द्रव्यस्यावस्थानवत् अकारणवत् क्रियाया अव्यवस्थानमकारणत्वं च स्यात्, 'विपर्ययो वेति; तन्न; किं कारणम् ? कथञ्चिद् व्यतिरेकसिद्धेः । अत एवाऽस्माभिः कथञ्चिद्दन्यत्वमवसीयते ऐकाल्यं मा विज्ञाथीति ।

क्रियावत्त्वे सत्यनित्यत्वमिति चेत् ; न; व्यभिचारात् ।२२। स्यादेतत्, यदि क्रियावत्त्वमभ्युपगम्यते जीवस्यानित्यत्वं प्राप्नोति । दृष्टा हि क्रियावता प्रदीपादीनामनित्यतेति; तन्न; किं कारणम् ? व्यभिचारात् । महद्दहङ्कारादीनां परमाण्वादीनां च क्रियावतामपि नित्यत्वदर्शनात् व्यभिचारी हेतुः ।

अथ सर्वानित्यत्ववादी आत्मानित्यत्वे हेतुं ब्रूयात् असिद्धो हेतुः "सर्वे प्रत्ययज्ञाश्चैव सर्वे चैव निरीहकाः" [] इति क्रियावत्त्वनिह्वान्नात् । किञ्च,

अभ्युपगमात् ।२३। अभ्युपगम्यतेऽस्माभिः क्रियावतां जीवादीनां पर्यायार्थिकनयादेशात् अनित्यत्वं ततो न बाधाकरोऽयं हेतुः । १०

असिद्धेञ्च ।२४। नेदं क्रियावत्त्वमस्मान् प्रति सिद्धं द्रव्यार्थिकनयादेशात् निष्क्रियत्वोपपत्तेः । एतेन प्रदीपादिदृष्टान्तासिद्धिश्च योज्या । किञ्च,

अनुत्पादाव्ययोत्पादव्ययदर्शनात् ।२५। पर्यायार्थिकगुणभावे द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् सर्वे भावा अनुत्पादाव्ययदर्शानात् निष्क्रिया नित्याश्च । द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात् सर्वे भावा उत्पादव्ययदर्शानात् सक्रिया अनित्याश्चेति अनकान्तोपपत्तेः एकान्तवादिबहिता दोषानानकान्तवादि अवकाशं लभन्ते । १५

अर्जावकाया इत्यत्र कायग्रहणे प्रदेशास्तित्यमात्रत्वं निर्ज्ञातं नत्वियत्ताऽवधारिता प्रदेशानाम्, अतस्तन्निर्धारणार्थमिदमुच्यते—

असंख्येयाः प्रदेशा धर्मोऽधर्मैकजीवानाम् ॥ ८ ॥

२०

संख्याविशेषातीतत्वादसंख्येयाः ।१। संख्यां संख्या गणनेत्यर्थः । स्वलक्षणोपरस्परतो विशेष्यत इति विशेषः । संख्यायाः संख्येय वा विशेषः संख्याविशेषः तमितकान्ता ये तेऽसंख्येयाः । न केनचिन् संख्यातुं शक्यन्त इति यावत् ।

तदनुपलब्धेरसर्वज्ञत्वप्रसङ्ग इति चेत्, न; तेनात्मनाऽवसितत्वात् ।२। स्यान्मतम्, यदि ते न केनचिदपि संख्यातुं शक्यन्ते, प्राप्तं तर्हि तदनुपलब्धेरसर्वज्ञत्वमिति; तन्न; किं कारणम् ? तेनात्मनाऽवसितत्वात् । यथा अनन्तमनन्तात्मनोपलभमानस्य न सर्वज्ञत्वं हीयते तथा असंख्येयमसंख्येयात्मनाऽवबुध्यमानस्य नास्ति सर्वज्ञत्वहानिः । न हि अन्यथाऽवस्थितमर्थमन्यथा वेति सर्वज्ञो यथार्थज्ञत्वान् । अर्थस्य चाधिगमे त्रिविधं मानं व्याख्यातं संख्येयमसंख्येयमनन्तमिति । तत्रेहाऽजघन्योत्कृष्टासंख्येयं परिगृह्यते । २५

प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः ।३। प्रदिश्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इति प्रदेशाः । कथं प्रदिश्यन्ते ? ३०

परमाण्ववस्थानपरिच्छेदात् ।४। वक्ष्यमाणलक्षणो द्रव्यपरमाणुः स यावति क्षेत्रेऽवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवह्रियते । ते धर्मोऽधर्मैकजीवाः तुल्याऽसंख्येयप्रदेशाः । तत्र धर्मोऽधर्मो निष्क्रियौ व्याप्य स्थितौ । जीवः तावत्प्रदेशोऽपि सहरणविसर्पणस्वभावत्वात् कर्मनिर्वर्तितं शरीरमणु महद्वा

१ क्रियायाः क्षणिकत्ववत् द्रव्यस्यापि क्षणिकत्वं स्यादित्यादि । २ न सिद्धो अ० । ३ तेनावनित्यत्वात् मू०, अ० । ४ ज्ञानतः । ५ बृहद्वा—मु०, द०, ब० ।

अधितिष्ठंत्वाद्बगहा वतते । यदा तु लोकपूर्णं भवति तदा मन्दरन्याधश्चित्रवज्रपटलयोर्मध्ये जीवत्वाद्यौ मध्यप्रदेशाः व्यवतिष्ठन्ते, इतरे प्रदेशाः ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् च क्लृप्तं लोकाकारं व्यरुणवते ।

एकद्रव्यस्य प्रदेशकल्पनोपचार इति चेत् ; न; मुख्यक्षेत्रविभागात् । १५। स्यान्मतम्, एकद्रव्यस्य प्रदेशकल्पना उपचारतः स्यात् । उपचारश्च मिथ्योक्तिर्न तत्त्वपरीक्षायां अधिक्रियते प्रयोजनाभावात् । न हि मृगलृणिकया मृथार्थात्मिकया जलकृत्यं क्रियते इति; तन्न; किं कारणम् ? मुख्यक्षेत्रविभागात् ? मुख्य एव क्षेत्रविभागः; अन्यो हि घटावगाहाः आकाशप्रदेशः इतरावगाहाश्चान्य इति । यदि अन्यत्वं न स्यात् ; व्याप्तित्वं व्याहन्यते ।

निरवयवत्वानुपपत्तिरिति चेत् ; न; द्रव्यविभागाभावात् । १६। स्यादेतत् ; यदि मुख्य एव विभागोऽभ्युपगम्यते निरवयवत्वं तर्हि नोपपद्यते इति; तन्न; किं कारणम् ? द्रव्यविभागाभावात् । यथा घटो द्रव्यतो विभागवान् सावयवः; न च तथैषां द्रव्यविभागोऽस्तीति निरवयवत्वं प्रयुज्यते । भेद्यत्वादात्मनामेकग्रहणम् । १७। भेद्या आत्मानो बहव इत्यर्थः, तेन एकग्रहणं क्रियते, नानाजीवापेक्षया हि अनन्तप्रदेशत्वं स्यात् ।

कथञ्चित्प्रदेशभेदोपपत्तेः संबन्धनिर्देशः । १८। एकश्चासौ जीवश्च एकजीवः, धर्मश्चाधर्मश्चैकजीवश्च धर्माधर्मैकजीवाः तेषां धर्माधर्मैकजीवानाम् । प्रदेशा इति संबन्धनिर्देशः क्रियते । कुतः ? कथञ्चित्प्रदेशभेदोपपत्तेः ।

असंख्येयप्रदेशा इत्यस्तु लघुत्वात् इति चेत् ; न; उत्तर्गर्थत्वान् भेदकरणस्य । १९। स्यान्मतम्—'असंख्येयप्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवाः' इत्यस्तु सूत्रम्, कुतः ? लघुत्वादिति; तन्न; किं कारणम् ? उत्तरार्थत्वात् भेदकरणस्य । प्रदेशा इति भेदकरणमुत्तरार्थम् । द्रव्यप्रधाने हि निर्देशे सति प्रदेशानामुपसर्जनत्वात् उत्तरत्राभि संबन्धो न ग्यात् । ततः प्रतिसूत्रं 'प्रदेशग्रहणं क्रियमाणं गौरवं स्यात् । कश्चिदाह—

प्रदेशकल्पना निरवयवत्वाद् औपचारिकी सिंहवत् । १०। धर्मादीनां या प्रदेशकल्पना सा औपचारिकी । कुतः ? निरवयवत्वात् । कथम् ? सिंहवत् । यथा विशिष्टपञ्चेन्द्रियतियङ्नामकर्मोदयापादिताविशेषे क्रौर्यशौर्यादिगुणप्रकर्षाधिष्ठाने खरनखोप्रदं द्रुभासुरकेसरकपिलनयनतारकाद्यवयवविशिष्टे केसरिणि सिंहशब्दोऽव्यवसितः माणवके अतद्रूपे भक्त्याऽव्यारोग्यते, तथा पुद्गलेषु मुख्यः प्रदेशशब्दः धर्मादिषु भक्त्योपचर्यते इति ।

न वा; प्रत्ययाभेदान् । ११। न वा औपचारिकी । कुतः ? प्रत्ययाभेदान् । इह मुख्यप्रत्ययात् सिंहविशेषान् अध्ववसानरूपान् माणवके सिंह इति गौणप्रत्ययोऽभ्यारोपरूपो भिन्न उपलभ्यते, न च तथा पुद्गलेषु धर्मादिषु च प्रदेशप्रत्ययो भिन्नोऽस्ति, उभयत्रावगाहभेदतुल्यत्वात् । इतश्च,

उभयत्र सोपपदत्वान् । १२। सिंहशब्दो निरुपपदो मुख्यं गमेयति सोपपदो गौणम्—सिंहो माणवक इति, न तथा प्रदेशशब्दे विशेषोऽस्ति पुद्गलेषु धर्मादिषु च सोपपदत्वात्—'वदस्य प्रदेशाः धर्मादीनां प्रदेशाः' इति । ततो नास्त्यत्र विशेषः । इतश्च,

हेत्वपेक्षाभावात् । १३। सिंहं प्रमिद्धः क्रौर्यादिधर्मः तदेकदेशसादृश्यं माणवके गौणव्यवहारस्य हेतुरस्ति, न तथा पुद्गलेषु प्रसिद्धं हेतुमवेक्ष्य धर्मादिषु प्रदेशोपचारः क्रियते नेपामपि स्वाधीनप्रदेशत्वात् । तस्मादुपचारकल्पना न युक्ता ।

स्वतोऽवधारणाभावात् नाञ्जसा इति चेत् ; न; अत्यन्तपरोक्षत्वात् । १४। स्यान्मतम् ; यदि घटादिवत् धर्मादीनाम् आज्ञसाः प्रदेशा भवेयुर्ननु घटादिवदेव स्वतः प्रदिश्येरन् । घटादीनां

हि प्रदेशा श्रीबाह्व आङ्गलाः स्वत एव प्रदिश्यन्ते न द्रव्यान्तरतः, न त्वेषं धर्मादीनां प्रदेशाः स्वतः प्रदिश्यन्ते परमाण्ववगाहपरिच्छेद्यत्वात्, अतो न मुक्त्वा इति; तन्न; किं कारणम् ? अत्यन्तपरोक्षत्वात् । युज्यते घटादीनां प्रत्यक्षत्वात् स्वत एव प्रदेशावधारणम् । अत्यन्तपरोक्षान्तु धर्माद्वः, तत एषां शुद्ध्या अपि प्रदेशान न शक्याः स्वात्मन्येवावधारयितुं न गौणप्रदेशत्वात् ।

अर्हदांगमप्रमाणत्वात् ।११। युगपत् सकलपरार्थत्वावभासनज्ञानातिशयेनार्हता आविष्कृत आंगमः गणधरैरनुस्मृतवचनरचनः श्रुताख्यः, तच्छिष्यप्रशिष्यप्रज्ञावीचिपरम्परसमुपनीतोऽस्ति । तस्य प्रामाण्याद्दमोदीनां क्षेत्रप्रदेशाः मुख्याः इत्येतद्भ्युपगन्तव्यम् । तद्यथा, एकैकस्मिन्नात्सप्रदेशे अनन्तानन्ता ज्ञानाधरणदिकर्मप्रदेशा अवतिष्ठन्ते, एकैकस्मिन् कर्मप्रदेशे अनन्तानन्ता औदारिकादिशरीरप्रदेशाः, एकैकस्मिन् शरीरप्रदेशे अनन्तानन्ता वैश्वसोपचयप्रदेशाः क्षिन्नगुहरेण्वाद्युपचयवद्वचतिष्ठन्ते, तथा धर्मादिप्रदेशेष्वपि । किञ्च, ४

स्थितास्थितवचनात् ।१२। भाषान्तर(भवान्तर)परिणामे सुखदुःखानुभवने क्रोधादिपरिणामे वा जीवप्रदेशानाम् उद्भवनिधवपरिस्पन्दस्वाप्रवृत्तिः स्थितिः, प्रवृत्तिरर्थितरित्युच्यते । तत्र "सर्वकालं जीवाद्यमध्य"प्रदेशा निरपवादः सर्वजीवानां स्थिता एव, केवलानामपि भयोगिनां सिद्धानां च सर्वे प्रदेशाः स्थिता एव, व्यायामतुःस्वपरितापीत्रेकपरिणतानां जीवानां यथोक्ताद्यमध्यप्रदेशवर्जितानाम् इतरे (ता इतरे) प्रदेशाः अस्थिता एव, शेषाणां प्राणिनां स्थिताऽऽस्थितारथ" [] इति वचनान्मुख्या एव प्रदेशाः । किञ्च, १०

इन्द्रियपरिणामवचनात् ।१३। इह वीर्यान्तरायमतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गानामलाभोपष्टम्भात् उत्सेधाङ्गुलस्यासंख्येयभागप्रमितानां विशुद्धानाम् आत्मप्रदेशानां चक्षुरादीन्द्रियपर्यायपरिणाम उक्तः प्रतिविशिष्टप्रदेशत्वात् परस्परस्थानासंक्रमेण साक्षाच्च दृश्यते तस्मान्मुख्या एवाऽऽमप्रदेशाः । किञ्च, २०

द्रव्याणां प्रतिनियतप्रदेशावस्थानात् ।१४। इहान्येषु आकाशप्रदेशेषु पाटलिपुत्रं स्थितम्, अन्येषु च मथुरा, अतो नाना आकाशप्रदेशाः । यस्यैकान्तेन अप्रदेशमाकारां तस्य यद्देशं पाटलिपुत्रं तद्देशमाविन्येव मथुरापि स्यात् । किञ्च, २०

उभयदोषप्रसङ्गात् ।१५। संसर्गतोऽप्यस्य पिण्डस्य कर्णशङ्कुल्यन्तरे अष्टविशेषसंस्कृतमाकारां श्रोत्रमिति यदाख्यायते; तत्कृत्स्नं वा आकारां स्यात्, न वा ? यदि कृत्स्नम्; ननुर्ध्वाधरित्वयंगवस्थितस्पर्शवद्द्रव्याभिघातोत्पन्नाः सर्वे शब्दाः सदा सर्वैः जीवैरुपलभ्या इत्यासक्तम् । अथैव दोषो मा प्रापत् इति प्रतिनियताकाशप्रदेशाः श्रोत्रमितीष्वन्ते; नन्वाकाराप्रदेशानां बहुत्वात् यत्प्रतिज्ञातम्—'न सन्त्याकाशप्रदेशा मुख्याः' इति तद्धीनम् । अथवा, परमाणुराकारेण कृत्स्नेन वा संयुज्येत, न वा ? यदि कृत्स्नेन; नन्वेवमणुमात्रमाकाराम् आकारामात्रो वाऽणुः प्राप्नोति । अथ एकप्रदेशेन संयुज्यते; ननु निरपवादमेतत् सिद्धं मुक्त्वा एवाऽऽकाशप्रदेशा इति । किञ्च, २५

कर्माभावप्रसङ्गात् ।२०। इहोत्पन्नं कर्म स्वाश्रयम् "आश्रयान्तराद्वियोज्य" आश्रयान्तरेण संबोजयति इत्येवः कर्मणः स्वभावः, सत्येव प्रदेशवत्त्वमाकारास्य सिद्धम्, इतरथा हि कर्माभावप्रसङ्गः प्रदेशान्तरसङ्क्रमाभावात् । किञ्च, ३०

१ ततो अ० । २ उद्भवनिधवप-शु०, द०, ता०, व० । ३ अथमप्र-शु० । ४ विर्द्धाः स्पन्द-रहितत्वात् । ५ मथुरा भा०, ता०, अ० । ६ गणधरोऽपि । ७ शरीरस्य । ८ वैशेषिकैः । "अंगं पुनः अचण-विपरसङ्गको यमोदेशः शब्दमिहितोपभोगप्रापकधर्माधर्मोपनिबद्धः ।"—प्रश० भा० पृ० २६ । ९ व्यापारः । १० क्रियाया आश्रयभूतं स्थेनम् । ११ स्वानोः । १२ कृत्वात्यन्तमेव ।

एकानेकप्रदेशत्वं प्रत्यनेकान्तात् पुरुषवत् ॥२१॥ यथा पुंसः सामान्यपौरुषेयशरीरद्रव्यार्था-
देशात् स्यादेकत्वम्, तस्यैव शिरःपृष्ठोरुदरपाणिपादाङ्गुलिपर्व्वङ्गोपाङ्गुपर्यायार्थादेशात् स्यादने-
कत्वम् । अथवा, पुरुषद्रव्यार्थादेशात्स्यादेकत्वम्, स्वजात्यपरित्यागेन 'पावकलावकादिपर्यायार्था-
देशात् स्यादनेकत्वम्, पितृपुत्रभ्रातृभागिनियभ्रातृव्यमातुलादिपर्यायार्थादेशात् वा स्यादनेकत्वम् ;
५ पञ्चद्विदारोम्यमेधाविपटुकुशलसुशीलत्वादिपर्यायार्थादेशाद्वा स्यादनेकत्वम्, तथा धर्माधर्मा-
काशजीवानाम् आत्मीयद्रव्यार्थादेशात् स्यादेकप्रदेशत्वं प्रतिनियतप्रदेशपर्यायार्थादेशात् स्यान्ना-
नात्वम् इत्यनेकान्तः ।

संसारिणश्च व्यवहारतः साक्षयवत्वात् ॥२२॥ व्यवहाराद् व्यवहारतः व्यवहारनयार्पणादि-
त्यर्थः । कः पुनर्व्यवहारः ? अनादिकर्मबन्धनबद्धत्वम्, अतस्तदावेशात् तदनुविधायित्वे सति
१० साक्षयवत्त्वोपपत्तेः संसारिणो जीवस्य प्रदेशवत्त्वम् । शुद्धनयादेशात्तुपयोगत्वभावनयाऽऽत्मनोऽप्रदे-
शात्त्वम् ।

अथाकाशस्य कति प्रदेशा इति ? अत आह-

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥

अनन्ता इत्यन्यपदार्थनिर्देशः ॥१॥ अन्तोऽवसानमित्यर्थः; अविद्यमानोऽन्तो येषां त
१५ इमेऽनन्ताः । अन्यपदार्थनिर्देशोऽयम् । के पुनस्ते ? प्रदेशाः । कुत ? प्रत्यासत्तदभि-
संबन्धोपपत्तेः ।

असंख्येयानन्तयोरविशेष इति चेत् ; न; उक्तत्वात् ॥१॥ स्यान्मत्तम्-असंख्येयानन्तयोर्नास्ति
विशेषः । कुतः ? इयत्तापरिच्छेदाभावात्तुल्यत्वादिति; तन्न; कि कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तोऽनयो-
र्भेदः "वृत्सिधती परावरे" [त० सू० ३।३८] इत्यत्र ।

२० अनन्तत्वाद्परिज्ञानमिति चेत् ; न; अतिशयज्ञानदृष्टत्वात् ॥३॥ स्यादेतन्-सर्वज्ञानानन्तं
परिच्छिन्नं वा, अपरिच्छिन्नं वा ? यदि परिच्छिन्नम्; उपलब्धावसानत्वात् अनन्तत्वमस्य हीयते ।
अथापरिच्छिन्नम्; तत्त्वरूपानवबोधान् असर्वज्ञत्वं स्यादिति । तन्न; कि कारणम् ? अतिशयज्ञान-
दृष्टत्वात् । यत्तत्केवलानां ज्ञानं साधिकम् अतिशयवत् अनन्तानन्तपरिमाणं तेन तदनन्तमवबुध्यते
साक्षात् । तदुपदेशादितरैरनुमानेनेति न सर्वज्ञत्वहानिः । न च तेन परिच्छिन्नमित्यतः सान्तम्
२५ अनन्तेनाऽनन्तमिति ज्ञातत्वात् । किञ्च,

सर्वेषामधिप्रतिपत्तेः । ॥५॥ नात्र सर्वे प्रवादितो विप्रतिपद्यन्ते । "केचित्तावदाहुः--"अनन्ता
बोकाधत्तः" [] इति । अंपरे मन्यन्ते दिक्कालात्माकाशानां सर्वगतत्वात् अनन्तत्वमिति ।
इतरे ब्रुवते-प्रकृतिपुरुषयोरनन्तत्वं सर्वगतत्वादिति । न चैतेषामनन्तत्वाद्परिज्ञानम्; नापि
परिज्ञानत्वमात्रादेव तेषामन्तवत्त्वम् । तस्मात् नैतद्युक्तम् अनन्तत्वाद्परिज्ञानमिति ।

३० सर्वज्ञाभाषप्रसङ्गाच्च ॥५॥ यस्य अर्थानामानन्त्यमपरिज्ञानकारणं तस्य सर्वज्ञाभावः प्रसजति ।
अनन्तो हि ज्ञेयः; तस्यानन्त्यादेव न च कश्चित् परिच्छेत्ताऽस्तीति । "अथान्तवत्त्वं स्यात्; संसारो
मोक्षश्च नोपपद्यते । कथमिति चेत्; उच्यते-जीवाश्चेत्सान्ताः; सर्वेषां हि मोक्षप्राप्तौ संसारोच्छेदः
प्राप्नोति । तद्भ्यात् मुक्तानां पुनरावृत्त्यभ्युपगमे स मोक्ष एव न स्यात् "अनात्यन्तिकत्वात् । एकैक-
स्मिन्नपि जीवे कर्मोदिभावेन व्यवस्थिताः पुद्गला अनन्ताः; तेषामन्तवत्त्वे सति कर्मनोक्तमविषय-

१ पङ्क पवने । २ वृक्षे देने । ३ व्यवहाराङ्गीकारत् । ४ अनन्तप्रमाणेन । ५ सामयिकान् प्रत्युत्तरं
दत्त्वेदानीं वादिनः प्रत्याह । ५ बौद्धाः । ६ वैशेषिकाः-स० । ७ सांख्याः-स० । ८ परिज्ञानमा-सा० ।
९ ज्ञाता । १० अथात्तत्त्वम् अ० । ११ आत्यन्तिकत्वाभावात् ।

विकल्पाभावात् संसाराभावः तदभावान्मोक्षश्च न स्यात् । तथा अतीतानागतकालयोरन्त-
वत्त्वे प्राक् पश्चाच्च कालव्यवहाराभावः स्यात् । न चासौ युक्तः, असतः प्रादुर्भावाभावात्
सतश्चात्यन्तविनाशानुपपत्तेरिति । तथा आकारास्यान्तवत्त्वाभ्युपगमे ततो बहिर्बन्तवत्प्रसङ्गः ।
नास्ति चेदधनत्वम् ; आकारोनापि भवितव्यमित्यन्तवत्त्वाभावः ।

उक्तममूर्तानां प्रदेशपरिमाणम्, इदानीं मूर्तानां पुद्गलानां प्रदेशपरिमाणं निर्द्धारितव्यमित्यत आह— ५

संख्येयाऽसंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

चशब्दोऽनन्तसमुच्चयार्थः । १। अनन्ताः प्रकृतास्तेषां समुच्चयार्थश्चशब्दः क्रियते-
संख्येया असंख्येया अनन्ताश्चेति । के पुनस्ते ? 'प्रदेशाः' इत्यनुवर्तते । कस्यचित्पुद्गलद्रव्यस्य द्वयणु-
कादेः संख्येयाः प्रदेशाः कस्यचिदसंख्येयाः अनन्ताश्च ।

अनन्तानन्तोपसंख्यानमिति चेत् ; न; अनन्तसामान्यात् । २। स्यादेतत्-अनन्तानन्तप्रदे- १०
शाश्च पुद्गलाः सन्ति तदुपसंभ्रार्थं^३ तदुपसंख्यानं कर्तव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? अनन्तसामा-
न्यात् । अनन्तप्रमाणं त्रिविधयुक्तम्-परीतानान्तं युक्तानन्तम् अनन्तानन्तं चेति । तत्सर्वमनन्त-
सामान्येऽन्तर्भावात् अनन्तग्रहणेन गृह्यत इति नोपसंख्यातव्यम् ।

अधिकरणविरोधादानन्त्याभाव इति चेत् ; न; सूक्ष्मपरिणामावगाहनसामर्थ्यात् । ३।
स्यान्मतम्-असंख्यातप्रदेशो लोकः, अनन्तप्रदेशस्य अनन्तानन्तप्रदेशस्य च स्कन्धस्याधिकरणमिति १५
विरोधः; ततो नानन्त्यामिति; तन्न; किं कारणम् ? सूक्ष्मपरिणामावगाहनसामर्थ्यात् । परमाण्वाद्यो
हि सूक्ष्मभावेन परिणता एकैकस्मिन्नप्याकाशप्रदेशे अनन्तानन्ता अवतिष्ठन्ते । अवगाहनसामर्थ्य-
मप्येषामव्याहृतमस्ति येन एकैकस्मिन्नपि प्रदेशे अनन्ताऽनन्तानामवस्थानं न विरुध्यते । किञ्च,

अनेकान्तात् । ४। नायमेकान्तः-अल्पेऽधिकरणे महद्द्रव्यं नावतिष्ठते इति । कुतः ?

प्रचयविशेषात् । ५। प्रचयविशेषः संघातविशेषः इत्यर्थः । पुद्गलानां हि प्रचयविशेषात् २०
अल्पे क्षेत्रे बहूनामवस्थानं दृश्यम् । कथम् ?

संहतविसर्पितचम्पकादि^६गन्धादिवत् । ६। यथाऽल्पे कुहमलावस्थे चम्पके सूक्ष्मप्रचय-
परिणामात् संहताश्चम्पकपुष्पगन्धावयवाः तद्व्यापिनो बहवोऽवतिष्ठमाना दृष्टाः । तस्मिन्नेव
विसर्पिते स्थूलप्रचयपरिणामाद्भिनिर्गताश्चम्पकगन्धावयवाः सर्वेदिव्यापिनो दृष्टाः । यथा बाल्पे
करीषपटले दारुपिण्डे च प्रचयविशेषावगाढाः सन्तः पुद्गला अग्निना दृश्यमानाः प्रचयविशेषेण २५
धूमभावेन दिङ्मण्डलव्यापिनो दृष्टाः; तथाऽल्पेऽपि लोकाकाशे अनन्तानामनन्तानन्तानां च जीव-
पुद्गलानामवस्थानमिति नास्ति विरोधः ।

पुद्गलानामित्यविशेषवचनात् परमाणोरपि प्रदेशवत्त्वं प्रसङ्गे तत्प्रतिषेधार्थमाह—

जाणोः ॥ ११ ॥

अणोः प्रदेशाः न, सन्तीति वाक्यशेषः । कुतो न सन्तीति चेत् ? उच्यते—

३०

प्रदेशमात्रत्वात् । १। यथा आकाशप्रदेशस्यैकस्य प्रदेशभेदाभावात् अप्रदेशवत्त्वम्, एवम-
णोरपि प्रदेशमात्रत्वात् प्रदेशभेदाभावः । किञ्च,

१-त्यनन्तवत्त्वा-अ०, सु०, द० । २ पुद्गलाः ते-सु०, द० । ३-धर्म्युप-ता०, सु०, मू०,
ब०, द० । ४ अल्पाधि-सु०, ब० । ५-वात् सघातविशेषः संघातविशेष इत्यर्थ-सु०, द०, ब० । ६ आदि-
शब्देन काष्ठादिकं गृह्यते । ७-शब्दार्थ-सु०, अ०, ता०, ब०, द० । ८-शब्दार्थमेव-अ०, ता० ।

स्ततोऽस्यपरिभाषाभावात् ॥२॥ न हि अणोरल्पीयान् अस्ति यतोऽस्य प्रदेशाः भिद्येरन् ।
अत्रः स्वयमेकाद्यन्तपरिमण्डकात्प्रदेशोऽणुः । किञ्च,

अन्वर्थसंज्ञात्वात् ॥३॥ यथा प्रदीपनात् प्रदीप इत्यन्वर्थसंज्ञा तथाऽणुरितीयमप्यन्वर्थसंज्ञा
अणुत्वात् सूक्ष्मत्वात् अणुरिति । यदि ह्यणोरपि प्रदेशाः स्युः; अणुत्वमस्य न स्वात् प्रदेशप्रचय-
रूपत्वात्, तत्रवेशानामेवाणुत्वं प्रसज्येत ।

अप्रदेशत्वाद्भाषः खरविषाणवदिति चेत् ; न; उक्तत्वाद् ॥४॥ स्यादेतन्—यथा खरविषाणम-
प्रदेशत्वाभास्ति तथाणुरपि भवेदिति; तन्न; किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—प्रदेशमात्रोऽणुः,
न खरविषाणवदप्रदेश इति ।

आदिमध्यान्तव्यपदेशाभावादिति चेत् ; न; विज्ञानवत् ॥५॥ स्यान्मतम्—आदिमध्यान्तव्य-
१० पदेशः परमाणोः स्याद्वा, न वा ? यद्यस्ति; प्रदेशवत्त्वं प्राप्नोति । अथ नास्ति; खरविषाणवदस्या-
भाषः स्वादिति । तन्न; किं कारणम् ? विज्ञानवत् । यथा विज्ञानमादिमध्यान्तव्यपदेशाभावे-
ऽप्यस्ति तथाऽणुरपि इति । उत्तरत्र च तस्यास्तित्वं बह्यते ।

एषामवधृतप्रदेशानां धर्मादीनामाधारप्रतिपत्त्वर्थमाह—

लोकाकारोऽवगाहः ॥ १२ ॥

१५ अनन्तरत्वात् पुद्गलानामवगाहप्रसङ्ग इति चेत् ; न, समुदायापेक्षत्वात् ॥१॥ स्यादेतन्-
अनन्तराः पुद्गलाः ततस्तेषामेष लोकाकारोऽवगाहः इत्ययमर्थ आसक्त इति; तन्न; किं कारणम् ?
समुदायापेक्षत्वात् । धर्मादीनि द्रव्याणि समुदितान्यत्रापेक्ष्यन्ते, तत्रानन्तरमिदं व्यवहितमिदमिति
विवेको नास्ति । ततः सर्वद्रव्याणामाधारगतिः सिद्धा भवति ।

आकाशस्यापि अन्याधारकल्पनेति चेत् ; न; स्वप्रतिष्ठत्वात् ॥२॥ स्यान्मतम्—यथा धर्मा-
२० दीनां लोकाकारमाधारः तथा आकाशस्याप्यन्येनाधारेण भवितव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ?
स्वप्रतिष्ठत्वात् । स्वस्मिन् प्रतिष्ठाऽप्येति स्वप्रतिष्ठमाकारम् । स्वात्मैवास्मात्तत्र आधारश्चेत्त्वर्थः । कुतः ?
ततोऽधिकप्रमाणद्रव्यान्तराधाराभावात् ॥३॥ न हि आकाशादधिकप्रमाणं द्रव्यान्तरमस्ति
यत्राकाशमाघेयं स्यात्, ततः सर्वतो विरहितान्तस्यास्याधिकर^२गान्तरस्याऽभावात् स्वप्रतिष्ठ-
मवसेयम् ।

२५ तथा चानवस्थानिष्टुत्तिः ॥४॥ एवं च कृत्वा अनवस्थादोषनिष्टुत्तिर्भवति—यतः स्वप्रतिष्ठमा-
कारां न तस्यान्यदधिकरणं द्रव्यान्तरमस्ति । अन्याधिकरणत्वे हि तस्याप्यन्यत् तस्याप्यन्यदित्य-
नवस्था प्रसज्येत । किञ्च,

परमार्थतया आत्मवृत्तित्वात् ॥५॥ एवंभूतनयादेशात् सर्वद्रव्याणि परमार्थतया आत्मप्रति-
ष्ठानीत्याधाराधेयाभावात् कुतोऽनवस्था ?

३० अन्योन्याधारताव्याघात इति चेत् ; न; व्यवहारतस्तत्सिद्धेः ॥६॥ स्यान्मतम्—यदि सर्वाणि
द्रव्याणि परमार्थतया स्वात्मप्रतिष्ठानि तन्तु यदुक्तम्— “वायोराकाशमधिकरणम्, उदकस्य वायुः,
पृथिव्या उदकम्, सर्वजीवानां पृथिवी, अजीवा जीवाधाराः, जीवाःऽऽजीवाधाराः, कर्मणामधिकरणं
जीवाः, जीवानां कर्मणि, धर्माधर्मकाला आकाशाधिकरणाः” [] इत्येतस्या अन्योन्याधारतायाः
व्याघात इति; तन्न; किं कारणम् ? व्यवहारतस्तत्सिद्धेः । सर्वमिदमुक्तम् अन्योन्याधारत्वं

१—गुणवृत्त—अ० । २ स्वप्रतिष्ठितत्वा—अ० । ३—गस्यान्य—अ० । ४ तस्याप्यन्यत् तस्याप्य-
न्यदित्य—सु० ।

व्यवहारनवकल्पव्यवहाराभादेशात् सिद्ध्यति । व्यावहारिकमेतत्-आकाशे वातादीनामवयवाह इति । आधारेन्तरकल्पनायामवस्थाप्रसङ्गा इति । परमार्थतस्तु आकाशवत् वातादीन्यपि स्वात्मधिष्ठानानि । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते-

क्रियाविष्टकर्तृकर्माधारवत् । ७ क्रिया द्विविधा-कर्तृसमवायिनी कर्मसमवायिनी चेति । तत्र कर्तृसमवायिनी आस्ते गच्छतीति । कर्मसमवायिनी ओदनं पचति, कुशलं भिनत्तीति । तदा विष्टस्य कर्तुः कर्मणश्चाधार आसनादिः स्थाल्यादिश्च । तत्र व्यवहारनववशात् क्रियायाः द्रव्य-मधिकरणम्, तदाविष्टस्य द्रव्यस्य द्रव्यान्तरम् । परमार्थतस्तु एवंभूतनववशात् क्रिया क्रियात्म-न्येव, द्रव्यमपि स्वात्मन्येव । तथा लोकाकाशेऽवगाहो धर्मादीनामिति व्यवहारनयादेशादुक्तम्, परमार्थतस्तु सर्वद्रव्याणि स्वात्माधिकरणानि ।

आकाशधर्मादीनामाधाराधेयत्वात् कुण्डबदरवत् प्रसङ्गा इति चेत् ; न; अयुतसिद्धेऽपि तदर्शनात् शरीरे हस्तवत् । न; स्यादेतत्-यथा कुण्डे बदराणि इत्याधारः कुण्डम्, आधेयानि बद-राणीति पूर्वापरकालत्वं युतसिद्धिश्च तेषाम्, तथा आधारत्वात् पूर्वमाकाशं पश्चाद्दर्मादीन्याधेयत्वा-दिति युतसिद्धिः अतोऽनादित्वव्याघात इति; तन्न; किं कारणम् ? अयुतसिद्धेऽपि तदर्शनात् । कथम् ? शरीरे हस्तवत् । यथा हस्तशरीरयोर्युगपदुत्पत्तौ पूर्वापरत्वेऽसति अयुतसिद्धस्य हस्तस्य शरीरमाधारः, तथा आकाशधर्मादीनामनादिपारिणामिकयोगपद्यसिद्धौ असति पूर्वापरीभावे भवत्याधाराधेयत्वम् । किञ्च,

अनेकान्तात् । ६ नैतदैकान्तिकम्-युतसिद्धस्यैवाधाराधेयत्वं नायुतसिद्धस्येति । *स्तम्भसारा-दिषु कुण्डबदरादिषु च दर्शनात् । तस्मादनेकान्ताप्रायमुपालम्भः ।

अथ लोकाकाश इत्युच्यते, को लोको नाम ?

यत्र पुण्यपापफललोकं स लोकः । १० । पुण्यपापयोः कर्मणोः फलं सुखदुःखद्वन्द्वं यत्रा- (यत्र) लोक्यते स लोकः । कः पुनरसौ ? आत्मा ।

लोकतीति वा लोकः । ११ । लोकति परयत्युपलभते अर्थानिति लोकः ।

इतरद्द्रव्यालोकप्रसङ्ग इति चेत् ; न; रूढौ क्रियाया व्युत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् । १२ । स्यादेतत्-द्विधाप्युक्तेन क्रमेण जीवस्यैव लोकत्वं प्राप्तम् इतरेषां द्रव्याणामलोकत्वं तत्रैव "बहु-द्रव्यसमूहो लोकः" [] इत्यार्षस्य विरोध इति; तन्न; किं कारणम् ? रूढौ क्रियाया व्युत्प-त्तिमात्रनिमित्तत्वात् । यथा गच्छतीति गौरिति व्युत्पत्तौ स्थितादीनां न गोत्वनिवृत्तिः, तथा लोक-नाल्लोक इति व्युत्पत्तावपि धर्मादीनामपि न लोकत्वं हीयते ।

लोकान इति वा लोकः । १३ सर्वज्ञेनाऽनन्ताऽप्रतिहतकेवलदर्शनेन लोक्यते यः स लोकः । तेन धर्मादीनामपि लोकत्वं सिद्धम् ।

आत्मनोऽलोकत्वप्रसङ्ग इति चेत् ; न; स्वात्मलोकनात् । १४ । यो लोकते आत्मा तस्याऽ-लोकत्वं प्राप्नोति लोक्यत्वाभावादिति; तन्न; किं कारणम् ? स्वात्मलोकनात् । योऽसौ सर्वज्ञो बाह्यं लोकमानः स आत्मानमपि लोकते इति लोकत्वमस्य सिद्धम्, इतरथा हि तस्य सर्वदर्शित्वाभावः आत्मानवलोकनात् । आत्मानमनवलोकमानस्य बाह्यलोकानसंभवश्च घटादिवत् । यथा घटादि-रात्मात्मपश्यन्नपरान् न पश्यति ।

अल्लोकस्वपि लोकत्वप्रसङ्ग इति चेत् ; न; उक्तत्वात् । १५ । स्थान्मत्तम्-यदि लोक्यत इति लोकः, अल्लोकस्यापि लोकत्वं प्राप्नोति सर्वदर्शित्वा लोक्यत्वात् । अथालोकं न लोकते; सर्वदर्शित्व-

१ निष्कामिच्छक- ता०, अ०, द० । २ तदाधिष्ठस्व ता० ३ अ० । ३ स्तम्भे सारः इति । ४ आत्मा ।

५ क्रियाप्यु- ता०, अ०, सू०, द० ।

मस्य हीयते, 'न चैतद्विष्टम्, तस्माल्लोकत्वप्रसङ्गा इति; तन्न; किं कारणम् ? उक्तत्वात्-रूढिविशेष-
बललाभात् विशेषे वृत्तिरिति ।

उभयविशेषणभावाद्वा ११६। अथवा, उभयविशेषणमिदोपादीयते । यत्रस्थेन सर्वज्ञेन
लोक्यते यः स लोक इति । न चाऽलोकस्थेनाऽलोको लोक्यते ततो नालोकस्य लोकत्वप्रसङ्गः ।

५ तस्याऽऽकाशं लोकाकाशं जलाशयवत् ११७। यथा जलस्य आशय(यः)स्थानं जलाशय इत्यु-
च्यते, तथा लोकस्याकाशं लोकाकाशमिति स्थानापेक्षः संबन्धोऽवसेयः ।

धर्माधर्मपुद्गलकालजीवा यत्र लोक्यन्ते स लोक इति वा ११८। अथवा, धर्माधर्मपुद्गलकाल-
जीवा यत्र लोक्यन्ते स लोक इत्यधिकरणसाधनो घञ् । किं पुनरधिकरणम् ? आकाशम् । लोक
एवाकाशं लोकाकाशमिति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिः, तस्मिन्नवस्थानं धर्मादीनां द्रव्याणाम् । अत
१० आकाशं परप्रत्ययवशात् द्वेषा विभज्यते-लोकाकाशमलोकाकाशं चेति । लोकाकाशं धर्माधर्म-
तुल्याऽसंख्येयप्रदेशम् । बहिः समन्तादनन्तमलोकाकाशम् ।

तत्रावप्रियमाणानामवस्थानभेदसंभवात् विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

निरवशेषव्याप्तिप्रदर्शनार्थं कृत्स्नवचनम् ११। यथा अगारैकदेशे घटस्यावस्थानं न तथा
१५ धर्माधर्मयोः लोकाकाशोऽवगाहः । किं तर्हि ? तिलेषु तैलवदिति निरवशेषव्याप्तिप्रदर्शनार्थं कृत्स्न-
वचनं क्रियते । धर्माधर्मौ हि लोकाकाशमशेषं नैरन्तर्येण व्याप्य स्थितौ । कथमेषां परस्पर-
प्रदेशाविरोधः ?

अमूर्तित्वात् त्रयाणां परस्परप्रदेशाविरोधः १२। मूर्तिमन्तोऽपि केचित् जलमस्मिसकतादयः
एकत्र अविरोधेनाऽवतिष्ठन्ते किमुताऽमूर्तीनि धर्माधर्माकाशानि । तस्मादमूर्तित्वादेयां परस्पर-
२० प्रदेशाविरोधो वेदितव्यः ।

अनादिसंबन्धपरिणामाच्च १३। भेदसंघातगतपरिणामपूर्वकादिमत्संबन्धानां स्थवि-
ष्ठानां स्कन्धानां केषाञ्चित् प्रदेशाविरोधः स्यात् न तु धर्मादीनां तद्वत् आदिमान् संबन्धः, पारि-
णामिकाऽनादिसंबन्धोत्तेपाम्, ततश्च अन्योऽन्यप्रदेशाविरोधः सिद्धः ।

ततो विपरीतानां मूर्तिमतामप्रदेशसंख्येयाऽनन्तप्रदेशानां पुद्गलानामवगाहनविशेषप्रति-
२५ पत्त्यर्थमाह—

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥१४॥

एकप्रदेशादिष्वित्यवचयनेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थः १। एकश्चासौ प्रदेशश्चैकप्रदेशः,
एकप्रदेश आदिर्येषां त इमे एकप्रदेशादयः । के पुनस्ते ? प्रदेशाः । कुत एतत् ? तुल्यजातीयत्वात्
उपलक्ष्योपलक्षणयोः सोमशर्मादिवत् । प्रदेशप्रहणानुवृत्तेर्वा, तेष्वेकप्रदेशादिषु इति विग्रहे समु-
३० दायो वृत्त्यर्थः सर्वादिवत् । तेनैकप्रदेश उपलक्षणभूतोऽप्यन्तर्भवति ।

भाज्यो विकल्प्यः १। भजनयो भाज्यः पृथक्कर्तव्यः विकल्प्यो विभाज्य^१ इत्यनर्थान्तरम् ।
कः पुनरसौ ? अवगाह इत्यनुवर्तते । तद्यथा-एकस्य परमाणोरेकत्रैव आकाशप्रदेशोऽवगाहः,

१ न चैतद्वृष्टं सु०, ब० । २ स्युक्तानाम् । ३ समुद्रवीर्यादीनाम् । ४ शिलादिषु । ५ परमाणु ।
६ "अवचयेन विग्रहः समुदायः समासार्थः"—पात० महा० २।१२४ । ७ सोमशर्मादिवत् अ० । सोम इति (इह)
शर्म श्रेयो यस्य स तयोक्तः । ८ मध्ये । ९-कदेश-अ० । १० विभाज्य इ-ता०, मू०, अ० ।

द्वयोरेकत्रोभयत्र च बद्धयोरबद्धयोश्च, त्रयाणामेकत्र द्वयोस्त्रिषु च बद्धानामबद्धानां च । एवं संख्ये-
यासंख्येयाऽनन्तप्रदेशानां स्कन्धानामेकसंख्येयासंख्येयप्रदेशेषु लोकाकाशो अवस्थानं प्रत्येतव्यम् ।

एकप्रदेशो नैकस्यावस्थानमयुक्तमिति चेत् ; न ; उक्तत्वात् । ३। स्यान्मतम्—भवतु तावद्द-
र्मादीनां एकप्रदेशोऽवस्थानम् अमूर्तिस्वभावत्वात्, मूर्तिमतां तु पुद्गलानाम् एकप्रदेशोऽवस्थान-
मयुक्तम् । भवति चेत् ; प्रदेशस्य विभागवत्त्वं प्रसक्तम्, अबगाहिनां चैकत्वमिति; तन्न; किं ५
कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—प्रचयविशेषो^१ द्विभिरै (रे) कत्रावस्थानमिति । किञ्च,

एकप्रवरकेऽनेकप्रकाशावस्थानदर्शनादविरोधः । ४। यथैकस्मिन्नप्रवरके बहवः प्रकाशाः
वर्तन्ते न च क्षेत्रविभागः, नापि एकक्षेत्रावगाहित्वात् तेषां प्रकाशानामेकत्वम्, तथैकस्मिन् प्रदेशे
अनन्ता अपि स्कन्धाः सूक्ष्मपरिणामात् असङ्करेण व्यवतिष्ठन्त इति नास्ति विरोधः । किञ्च,

द्रव्यस्वभावस्याऽचोदनाहत्वात् । ५। द्रव्याणां हि स्वभावाः प्रतिनियताः सन्ति, न ते चोद- १०
नार्हाः—एवं भवतु मेवं भूदिति । यथा अन्यादीनां दहनादयः तृणादीनां च दाहत्वादयस्तथा
मूर्तिमत्त्वेऽपि अबगाहनस्वभावत्वादेकस्मिन्नपि प्रदेशे बहूनां स्कन्धानामबरोधो न विरोधाय
कल्प्यते । किञ्च,

आर्षोक्तत्वात् सूक्ष्मनिगोतावस्थानवत् । ६। सर्वज्ञज्ञानद्योतितार्थसारं गणधरानुस्मृतवचन-
रचनं शिष्यप्रशिष्यप्रबन्धाऽव्युपरमादव्युच्छिन्नसन्तानम् आर्षमवितथमन्ति— १५

“भोगाडगाडणिचिदो पोगलकाएहि सन्बदो लोगो ।

सुहुमेहि बादरेहि अणताणतेहि विविधेहि ॥” [पञ्चास्ति ० गा० ६७]

इत्येवमादि । अतस्तत्प्रामाण्यादपि उक्तोऽवगाहोऽवसेयः । यथैकनिगोतजीवशरीरेऽनन्ता
निगोतजीवाः तिष्ठन्ति साधारणाऽऽहारप्राणपानजीवितमरणत्वात् साधारणा इत्यन्वर्थसंज्ञा इत्येत- २०
दागमप्रामाण्यादवसीयते तथैवेदमपीति ।

अथ जीवानामवगाहः कथमित्यत इदमुच्यते—

असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

असंख्येयभागादिष्विति चोक्तम् । किमुक्तम् ?

अवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थ इति । १। असंख्येयानां भागानामेको भागोऽसंख्येय-
भागः, असंख्येयभाग आदिर्येषां ते असंख्येयभागादयः तेषु असंख्येयभागादिषु । किं भाज्यः ? २५
अवगाह इत्यनुवर्तते । अत्राह—कस्याऽसंख्येयभागादिष्विति ?

लोकाकाशप्रकरणात्तदभिसंबन्धः । २। लोकाकाश इत्यनुवर्तते, अतस्तदभिसंबन्धोऽत्र वेदि-
तव्यः । ननु च असावधिकरणनिर्देशः, संबन्धनिर्देशो न चेहार्थः ।

अर्थवशाद्धिभक्तिपरिणामः । ३। यथा ‘उद्भानि देवदत्तस्य गृहाणि आमन्त्रयस्वैनम्’ ‘देवदत्तम्’
इति गम्यते, एवमसंख्येयभागादिषु इत्यनेनाभिसंबन्धात् लोकाकाश इत्येष निर्देशः । लोकाका- ३०
शायेत्यर्थवशात् विभक्तिः परिणम्यते । तद्यथा—लोकरय प्रदेशाः असंख्येया भागाः कृताः, तत्रे-

१ द्वयोः परमाण्वोर्बद्धयोरबद्धयोश्च एकस्मिन् द्वयोश्च आकाशप्रदेशयोरवगाह इत्यर्थः । २ संहत-
विसर्पितादिवासिकथाख्यानावसरे । ३—दिति चैकत्रा—सु०, द०, ब०, ता०, अ० । ४ लक्ष्मणकथमाना-
दित्यत्र अमाकिति मिषेधान्माद् । ५ विकल्प्यते—अ०, सू० । ६ प्रतिशि—सु०, द०, ब० । ७—न्यानुप-
सु०, द०, ब० । ८—शास्त्रिपरि—अ० ।—शास्त्रिपरि—सू० ।

कस्मिन्नसंख्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते । तथा द्वित्रिचतुरादिष्वपि असंख्येयभागेषु आ सर्व-
लोकाद्ब्रह्माहः प्रत्येकम् । नानाजीवानां तु सर्वलोक एव ।

- असंख्येयत्वादिशेषाद्ब्रह्माहविशेष इति चेत् ; न ; असंख्येयस्याऽसंख्येयविकल्पत्वात् । १।
स्वान्तम-एकस्मिन्नख्यसंख्येयभागे प्रदेशा असंख्येयाः ; द्वित्रिचतुरादिष्वपि असंख्येया एव ततो
५ नास्ति जीवानामवगाहविशेष इति ; तन्न ; किं कारणम् ? असंख्येयस्यासंख्येयविकल्पत्वात् । अज-
घन्योक्त्यासंख्येयस्य हि असंख्येया विकल्पाः । असोऽवगाहविकल्पो जीवानां सिद्धः ।

- प्रमाणविरोधाद्ब्रह्माहविशेष इति चेत् ; न ; जीवद्वैविध्यात् । ५। स्यादेतत्-यदैकस्मिन्
लोकस्यासंख्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते ब्रह्मप्रमाणनानन्तानन्तो जीवराशिः लोकाकाशे प्रमा-
णविरोधान्न स्थातुमर्हति इति ; तन्न ; किं कारणम् ? जीवद्वैविध्यात् । द्विविधा जीवाः बादराः
१० सूक्ष्माश्चेति । तत्र बादराः संप्रतिघातशरीराः । सूक्ष्मा जीवाः सूक्ष्मपरिणामादेव सशरीरत्वेऽपि
परस्परं बादरैश्च न प्रतिहन्न्त इत्यप्रतिघातशरीराः । ततो यत्रैकसूक्ष्मनिगोतजीवसिद्धति
वप्रानन्तानन्ताः साधारणशरीराः वसन्ति । बादराणां च मनुष्यादीनां शरीरेषु संवेदजसंयुक्तं न-
जादीनां जीवानां प्रतिशरीरं बहुनामवस्थानमिति नास्त्यवगाहविरोधः । यदि बादरा एव जीवा
अभविष्यन्ति तर्हि अबगाहविरोधोऽजनिष्यत् । कथं सशरीरस्यात्मनोऽप्रतिघातत्वमिति चेत् ?
१५ इष्टत्वात् । इत्यते हि बालामकोटिमात्रद्विरहिते घनबहुलायसमिचितले वज्रमयकपाटे बहिः
समन्तात् वज्रलेपलिते अपवरके देवदत्तस्य मृतस्य मूर्तिमज्जानावरणादिकर्मतैजसकर्मणशरीर-
संबन्धित्वेऽपि शृहमभित्त्वेव निर्गमनम् , तथा सूक्ष्मनिगोतानामप्यप्रतिघातित्वं वेदितव्यम् ।

अत्राह-लोकाकाशतुल्यप्रदेशः एको जीव इत्युक्तम् , तस्य कथं लोकस्यासंख्येयभागादिषु
वृत्तिः ? ननु सर्वलोकव्याप्येव भवितव्यमित्यत्रोच्यते—

२०

प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥१६॥

कर्मणशरीरवशात् उपात्तसूक्ष्मबादरशरीरानुवर्तनं प्रदेशसंहारविसर्पः । १। अमूर्तस्व-
भावस्याप्यात्मनः अनादिसंबन्धं प्रत्येकत्वात् कथञ्चिन्मूर्ततां विभ्रतः लोकाकाशतुल्यप्रदेशस्यापि
कर्मणशरीरवशात् उपात्तसूक्ष्मशरीरमधितिष्ठतः शुष्कचर्मवत् संकोचनं प्रदेशसंहारः । बादरश-
रीरमधितिष्ठतो जले तैलवत् विसर्पणं विसर्पः ।

२५

ताभ्यामसंख्येयभागादिषु वृत्तिः प्रदीपवत् । २। यथा निरावरणव्योमप्रदेशावधुं तत्रकाश-
परिमाणः प्रदीपः शरावमानिकापवरकाद्यावरणवशात् तत्परिमाणप्रकाश उपलभ्यते , तथा ताभ्यां
प्रदेशसंहारविसर्पाभ्याम् असंख्येयभागादिषु परिच्छिन्ना वृत्तिरात्मनोऽवगन्तव्या ।

३०

तद्वद्विनित्यत्वप्रसङ्ग इति चेत् ; न ; इष्टत्वात् । ३। स्यादेतत्-यदि संहारविसर्पणस्वभाव
आत्मा प्रदीपादिवदेवास्यानित्यत्वं प्रसजतीति ; तन्न ; किं कारणम् ? इष्टत्वात् । इष्टमेवैतत्-आत्मनः
कर्मणशरीरापादितप्रदेशसंहारविसर्पपर्यायादेशान्नित्यत्वम् । अथवा इष्टत्वात् , इष्टमेवैतत् , संको-
चविकासवभावत्वेऽपि रूपादिद्रव्यसामान्यादेशान्नित्यत्वं तथात्मनोऽपीति न बाधाकरो इष्टान्तः ।

साव्यवर्तत्वात् प्रदेशविशरणप्रसङ्ग इति चेत् ; न ; अमूर्तस्वभावापरित्यागात् । ३।
स्यान्तम-प्रदीपादिवत् यदि प्रदेशसंहारविसर्पवानात्मा , अतः संसारिणः घटादिवत् छेदभेदा-

१ श्रुतिमते मूर्त्यन्तरेण व्याघातः प्रतीघातः अगवगाहमित्यर्थः । २-गाहविरो-मु० । ३-स्थान-
ज० । ४-निश्चित । ५-परिणामः ता०, अ० । ६-रूपद्रव्य-अ०, सू० । ७-बाधा वा शिवकवृत्तकस्यासकोश-
कृष्णत्वादिपर्यायेषु सूक्ष्मत्वम् । ८-वत्त्वादिश-मु०, अ०, इ० ।

दिभिः प्रदेशविशारणप्रसङ्गाः, ततश्च शून्यता प्राप्नोति इति; तन्न; किं कारणम् ? अमूर्तस्वभावापरित्यागात् । बन्धं प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदादन्यत्त्वमापद्यमानः नामूर्तस्वभावं जहातीति घटादिवत् न प्रदेशविशारणमस्ति । किञ्च,

अनेकान्तात् ।५। यो ह्येकान्तेन संहारविसर्पवानेवात्मा सावयवश्चेति वा ज्ञयात् तं प्रत्यय-
मुपालम्भो घटामुपेयात् । यस्य त्वनादिपारिणामिकचैतन्यजीवद्रव्योपयोगादिद्रव्यार्थादेशात् स्यान्त
प्रदेशसंहारविसर्पवान्, द्रव्यार्थादेशाच्च स्यान्निरवयवः, प्रतिनियतसूक्ष्मबादरशरीरापेक्षनिर्माण-
नामोदयपर्यायार्थादेशात् स्यात् प्रदेशसंहारविसर्पवान्, अनादिकर्मबन्धपर्यायार्थादेशाच्च स्यात्
सावयवः, तं प्रत्यनुपालम्भः । किञ्च,

तत्प्रदेशानामकारणपूर्वकत्वाद्गुणवत् ।६। यस्यावयवः कारणपूर्वका भवन्ति तस्यावयव-
विशारणं भवति, अवयूयन्ते इत्यवयवः । यथा घटादेरेकतत्त्वादिसंघातकारणत्वात् तन्त्वादि-
श्लेषे विशारणं भवति न तथा आत्मनः अन्यद्रव्यसंघातपूर्वकः प्रदेशः । कुतः ? तत्रदेशानाम-
कारणपूर्वकत्वात् । यथा अणोः प्रदेशः नान्यद्रव्यसंघातपूर्वकः ततो नासावयवविश्लेषपूर्वकमनि-
त्यत्वमास्कन्दति किन्तु संघातेनाऽनित्यः, तथा आत्मप्रदेशानामपि नान्यद्रव्यसंघातपूर्वकत्वमतः
प्रदेशवत्त्वात् आत्मा सावयवोऽपि नावयवविश्लेषादनित्यः, किन्तु गत्यादिपर्यायादेशादनित्यः ।

तत एव प्रतिप्रदेशं गुणविशेषाभावो घटवत् ।७। कुत एव ? प्रदेशानामकारणपूर्वकत्वादेव ।
यथा घटस्य प्रदेशा अन्यद्रव्यसंघातपूर्वका इति तेषु प्रतिप्रदेशं रूपादिगुणविशेषो दृष्टः, न तथा
आत्मप्रदेशा अन्यद्रव्यसंघातपूर्वका इति न तेषु प्रतिप्रदेशं सुखादिगुणविशेषो भवति । यदि अन्य-
द्रव्यसंघातपूर्वकाः स्युः आत्मप्रदेशाः तेषु घटवत् सुखादिविशेषवृत्तिः स्यात्, ततश्चात्मनो बहुत्वं
प्रसज्येत । यथाऽणो निरवयवे एकजातीयो गुणः शुक्लादिकेककाले भवति एक एव न भिन्नजातीय-
स्तथा आत्मनि निरवयवे एकजातीयो गुणः सुखादिकेककाले भवति एक एव । अत्र कश्चिदाह—

“वर्षातपाभ्यां किं ध्योभ्रमश्चर्मण्यस्ति तयोः फलम् ।

वर्मोपमश्चेत् सोऽनित्यः स्रुतल्यश्चेत्सफलम् ॥” [] इति ।

अत्रोच्यते—पिष्टपेपणमेतत्, मूर्ताऽमूर्तत्वं प्रति नित्यानित्यत्वं च प्रत्यनैकान्तिकत्वात्
उपालम्भाभाव इति ।

पुद्गलवदेकप्रदेशादिषु वृत्तिप्रसङ्ग इति चेत् ; न; शरीरप्रमाणानुविधानात् ।८। स्या-
न्मतम्—प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यामेव पुद्गलवदेकप्रदेशादिषु जीवस्य वृत्तिः प्राप्नोतीति; तन्न; कि
कारणम् ? शरीरप्रमाणानुविधानात् । कर्मणशरीरवशादुपात्तं महदल्पं वा शरीरमधिगतित
संसारो जीव इत्युक्तम् । न चैकप्रदेशादिकं शरीरमस्ति जघन्येनाऽङ्गलस्याऽसंख्येयभागप्रमा-
णत्वात् । अतो नास्यैकप्रदेशादिषु वृत्तिरस्ति ।

मुक्तानां तत्प्रसङ्ग इति चेत् ; न; देशो नान्यविग्रहप्रमाणावस्थानात् ।९। स्यादेतत्—यदि
शरीरप्रमाणानुविधानात् आत्मनो नैकप्रदेशादिषु वृत्तिः, मुक्तानां तर्हि तद्भावात्सत्प्रसङ्ग इति; तन्न;
कि कारणम् ? देशो नान्यविग्रहप्रमाणावस्थानात् । येन शरीरेण मुक्तिमवाप्तवान् जीवस्तत्प्रमाणमेव
देशोनमवलम्ब्यावतिष्ठते, न ततो वृद्धिर्नापि हानिः, पुनः प्रदेशसंहारविसर्पकारणाभावात् । अत्राह—

१ घटपटादेः । २ नाम्यद्द्रव्यपूर्व—मु०, द०, ब० । ३ एतत् प्र—अ०, सू०, ता० । ४ एकस्मिन्नेव
घटे एकस्मिन् प्रदेशे श्यामत्वम् एकस्मिन् रक्तत्वमिति । ५ एकस्मिन् प्रदेशे सुखमन्यस्मिन् दुःखमिःवादि ।
६—सर्पणान्या—मु०, सू०, द०, ब०, ७—ज्जोति तन्न अ० । ८ उल्लेख ।

न धर्मादीनां नानात्वम्, कुतः ? देशसंस्थानकालदर्शनस्पर्शनावनाहनाद्यभेदात् । १० । देशस्तावदेषामभिन्नः—यस्मिन् देशे धर्मोऽवस्थितः तस्मिन्नेवेतरेषामवस्थानात् । संस्थानमप्यभिन्नम्—यदेव धर्मस्य संस्थानमाकारः तदेवेतरेषाम् । कालश्चाभिन्नः—त्रिषु कालेषु धर्मादीनां तुल्यवृत्तित्वात् । दर्शनमप्यविशिष्टम्—येषु (तेषु) यत्रैको धर्मः प्रत्यक्षज्ञानिभिर्दृष्टः तत्रैवेतरेषामपि दर्शनम् । स्पर्शनमप्यविशिष्टम्—धर्मादीनि द्रव्याणि सर्वात्मनाऽन्योन्यं स्पृशन्तीति । अवगाहनं चाऽभिन्नम्—एषां सर्वगतत्वात् । तथा अरूपत्वद्रव्यत्वह्येत्वादिभिरप्यविशेषोऽवसेयः । अत्रोच्यते—

न; अतस्तत्सिद्धेः । ११ । यत एव धर्मादीनां देशादिभिः ^२अविशेषरूपवया चोद्यते अत एव नानात्वसिद्धिः, यतो नासति नानात्वेऽविशेषसिद्धिः । न ह्येकरथाविशेषोऽरितः । किञ्च, यथा रूपरसादीनां तुल्यदेशादित्वे नैकत्वं तथा धर्मादीनामपि नानात्वमिति ।

१० आह—रूपादीनां तुल्यदेशत्वेऽपि चानुषत्वादि^३ विशिष्टलक्षणोपेतत्वात् नानात्वं युक्तं न तथा धर्मादीनां विशेषकरं किञ्चिन्नलक्षणमुक्तम् । स्यादेतत्, यदि न लक्षणभेदः । अस्ति तु भिन्नं लक्षणम् । किं पुनस्तदिति ? अत उत्तरं पठति—

गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७ ॥

अथवा, अणस्कन्धभेदात् पुद्गलानाम् असंख्येयप्रदेशत्वाच्च आत्मनःम अवगाहिनाम् एक
१५ प्रदेशादिषु पुद्गलानाम् असंख्येयभागादिषु च जीवानामवस्थानं युक्तमुक्तम् । तुल्ये पुनरसंख्येय-
प्रदेशत्वे कृत्स्नलोकव्यापित्वमेव धर्माधर्मयोः न पुनरसंख्येयभागादिवृत्तिरित्येतत्कथमनपदिष्ट-
हेतुकमवसातुं शक्यमिति । अत्र ब्रूमः—अवसेयमसंशयम् । यथा मत्स्यगमनस्य जलमुपग्रहकारण-
मिति नासति जले मत्स्यगमनं भवति, तथा जीवपुद्गलानां प्रयोगविस्मया परिणामनिमित्ताहित-
प्रकारां गतिस्थितिलक्षणां क्रियां स्वत एवाऽऽरभमाणानां सर्वत्र भावात् तदुपग्रहकारणाभ्यामपि
२० धर्माधर्माभ्यां सर्वगताभ्यां भवितव्यम्, नासतोस्तयोर्गतिस्थितिवृत्तिरिति व्यापित्वदर्शनार्थमिद-
मुच्यते ।

द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः परिणामो गतिः । १ । द्रव्यस्य बाह्यान्तरहेतुसन्निधाने सति परि-
णमनस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः परिणामो गतिरित्युच्यते ।

तद्विपरीता स्थितिः । २ । द्रव्यस्य स्वदेशाद्प्रच्यवनहेतुर्गतिनिवृत्तिरूपा स्थितिरवगन्तव्या ।
२५ उपग्रहोऽनुग्रहः । ३ । द्रव्याणां शक्त्यन्तराविर्भावे कारणभावाऽनुग्रह उपग्रह इत्याख्यायते ।

गतिस्थित्युपग्रहाद्विषयनेकविग्रहसंभवादर्थानिश्चयः । ४ । विग्रहपूर्वको हि लोके वृत्तिपद-
स्यार्थानिश्चयो भवति । गतिस्थित्युपग्रहौ इत्यत्र तु अनेकविग्रहसंभवात् नास्त्यर्थानिश्चयः ।
तद्यथा—गतिश्च स्थितिश्च गतिस्थिती, गतिस्थिती उपग्रहौ ययोस्तौ गतिस्थित्युपग्रहौ । गतिस्थि-
त्योरुपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहौ । गतिस्थिती एव वा उपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहौ इति ? नैव दोषः ।

३० अन्यपदार्थवृत्त्यभावो गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मावित्यवचनान्त् । ५ । नात्राऽन्यपदार्था
वृत्तिः संभवति । कुतः ? गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मावित्यवचनान्त् ।

१ धर्मादिषु मध्ये एकः । २ यत एवाभेद आपादितः । ३ अभेदः । ४ यथा संयुक्तयोः क्षीरनीरयोगभेदः ।
५ तुल्यदेशाधिष्ठानत्वे सु०, द०, ब० । ६ रसनप्राज्ञत्वादि । ७ उपग्रहणमुपग्रहः ।

न षष्ठीवृत्तिर्द्विवचननिर्देशात् ।६। नेयं षष्ठी वृत्तिः—गतिस्थित्योरुपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहाविति । कुतः ? द्विवचननिर्देशात् । यदि हि अत्र षष्ठीवृत्तिः स्यात्, उत्तरपदार्थस्य भावस्यैकस्य प्राधान्यात् लघ्वर्थे एकवचननिर्देशः क्रियेत, भेदेन च प्रयोजनाभावात् ।

परिशेषात् समानाधिकरणा वृत्तिः ।७। परिशेषात् समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिर्वेदितव्या—गतिस्थितौ एव उपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहाविति ।

तथा च द्वित्वोपपत्तिः ।८। एवं च कृत्वा द्वित्वमुपपन्नं भवति, गतिस्थित्योर्भेदान् तत्सामानाधिकरण्यात् भेदसिद्धेः । कथं सामानाधिकरण्यात् ? कर्मसाधनत्वात्—उपगृह्यते इत्युपग्रहौ गतिस्थितौ इति ।

धर्माधर्मयोरिति कर्तृनिर्देशः ।९। धर्माधर्मयोरित्ययं कर्तृनिर्देशो द्रष्टव्यः । कथम् ? कर्तरि षष्ठीविधानात् । कां क्रियामपेक्ष्य कर्तृत्वं विवक्षितम् ? उपकार इत्युच्यते—उपकरोति क्रियायाः १० कर्तृत्वम्^१ उपकार इति । किंसाधनोऽयं शब्दः ? भावसाधनः ।

उपकार इति भावसाधनशब्देत्; पूर्वेण सामानाधिकरण्यानुपपत्तिरर्थान्तरवृत्तेः ।१०। यद्युपकरणमुपकार इति भावसाधनशब्दः, गतिस्थित्युपग्रहावित्यनेन सामानाधिकरण्यं नोपपद्यते^२ धर्माधर्मयोरुपकारो गतिस्थित्युपग्रहाविति । कुतः ? अर्थान्तरवृत्तेः । उपकारो हि धर्माधर्मयोर्वर्तते कर्तृत्वक्रियात्वात् करोतेः, उपगृह्यमाणे तु गतिस्थितौ जीवपुद्गलेष्विति । “एवं तर्हि कर्मसाधनः ? १५

कर्मसाधनशब्देद्विवचनभेदानुपपत्तिः ।११। यदि कर्मसाधनः, वचनभेदो नोपपद्यते, सामानाधिकरण्यात् द्विवचनं प्राप्नोति ।

न वा सामान्योपादानात् ।१२। न वैष दोषः, किं कारणम् ? सामान्योपादानात् । यथा ‘साधोः कार्यं ततःश्रुते’ इति प्राक्सामान्यमपेक्ष्य लघ्वैकवचनः कार्यशब्दः पश्चाद्विशेषसंनिधानेऽपि नोपात्तं वचनं जहाति, तदिहापि (तद्वदिहापि) उपकारशब्दः उपात्तान्तरङ्गैकवचनो भिन्नवचनपदान्तरापेक्षायामपि न वचनान्तरसंक्रमं करोति । २०

षष्ठीवृत्तिर्वा भावसाधनत्वोपपत्तेः ।१३। अथवा, गतिस्थित्योरुपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहाविति षष्ठीवृत्तिरियम् । कुतः ? भावसाधनत्वोपपत्तेः, उपग्रहणमुपग्रह इति भावसाधनोऽयं शब्दः । तथा उपकारशब्दश्च भावसाधनः—उपकरणमुपकारः इति । २५

ननु चोक्तं भावस्यैकत्वान् द्विवचननिर्देशो नोपपद्यते इति; नैष दोषः;

यथासंख्यप्रतिपत्त्यर्थं द्विवचनप्रयोगः ।१४। धर्माधर्मौ द्वौ गतिस्थित्युपग्रहौ द्वौ, तयोः सामान्यात् यथासंख्यं स्यादिति द्विवचनप्रयोगः क्रियते । एकवचने हि सति यथा भूमिरेकैवाऽऽवादीनां गतिस्थित्योरुपग्रहे वर्तते, तथा धर्म एक एव जीवपुद्गलानां गतिस्थित्योरुपग्रहं कुर्यात्, तथाऽधर्मोऽपि इत्ययमर्थो गम्येत । अन्यतरस्य वैयर्थ्यमिति चेत् ; न; “अनेकसहायकारणदर्शनात्” । ३० तेनैतदुक्तं भवति—जीवपुद्गलानां स्वयमेव गतिपरिणामिनां तदुपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानो धर्मा-

१ धर्माधर्मान्यामुपक्रियेते । २ इति । ३ तदपेक्षोऽयं कर्तरि षष्ठीनिर्देशः । ४—ते कुतः अर्थान्तरवृत्तेः धर्मा—सु०, सू०, द०, ब० । ५ तदस्य आह । ६ आह चोदकः । ७ किं तत् । ८ तथा हि धर्माधर्मयोः क उपकार इत्युक्ते गतिस्थित्युपग्रहाविति पश्चाद्विशेषसम्बन्धात् । ९ तथा सति सूत्रकारस्य धर्माधर्मयोर्मध्ये । १० यथैकस्य घटस्य आकृषीवरकुजालाघनेकसहायकारणं दृष्टं तथा जीवपुद्गलानां गतिस्थित्योः । ११ ता० प्रती वार्तिकषिद्धाङ्कितमिदम् ।

स्विकावः । 'तेषामेव स्वत एव स्थितिमास्कन्दतां बाह्योपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानोऽधर्मास्ति-
कावः' । सर्वत्र च तत्प्रयोजनदर्शनात् सर्वगतौ चैताविति ।

उपग्रहावचनमुपकारेण कृतत्वात् । १५ । उपग्रहवचनमनर्थकम् । कृतः ? उपकारेण कृत-
त्वात् । उपग्रह उपकार इत्यनर्थान्तरम् । तेन गतिस्थितौ धर्माधर्मयोरुपकार इत्यस्तु लघुत्वात् ।

- ४ 'तयोः कर्तृत्वप्रसङ्ग इति चेत् ; न ; उपकारवचनात् यच्छादिषत् । १६ । स्यादेतत्-
गतिस्थित्योः धर्माधर्मौ कर्तारौ इत्ययमर्थः प्रसक्त इति ; तन्न ; किं कारणम् ? उपकारवचनात् ।
उपकारो बलाधानम् अवलम्बनम् इत्यनर्थान्तरम् । तेन धर्माधर्मयोः गतिस्थितिनिवर्तने प्रधान-
कर्तृत्वमपोदितं भवति । यथा अन्धस्येतरस्य वा स्वजङ्घाबलाद्गच्छतः यष्ट्याद्युपकारकं भवति
न तु प्रेरकं तथा जीवपुद्गलानां स्वशक्त्यैव गच्छतां तिष्ठतां च धर्माधर्मौ उपकारकौ न प्रेरकौ
१० इत्युक्तं भवति ।

गतिस्थितौ धर्माधर्मकृते इत्यनुपदेशाच्च । १७ । यदि धर्माधर्मौ गतिस्थित्योः 'प्रधानक-
र्तारौ स्याताम् 'गतिस्थितौ धर्माधर्मकृते' इत्युच्येत, न त्वेवमुक्तम् । ततश्च मन्यामहे न प्रधानक-
र्तारौ इति ।

- १५ 'न वा, यथासंख्यनिवृत्त्यर्थत्वात् । १८ । न वैप दौषः । किं कारणम् ? यथासंख्याननिवृत्त्यर्थ-
त्वात् । 'गतिस्थितौ धर्माधर्मयोरुपकारः' इत्युच्यमाने आत्मनां गतिपरिणामोपकारो धर्मस्य न
पुद्गलानाम्, स्थितिपरिणामोपकार इतरस्य नात्मनामिति याथासंख्यं प्रतीयेत, तन्नियुक्त्यर्थमुपग्रह-
वचनं क्रियते ।

- व्याख्यानादिष्टसंप्रत्यय इति चेत् ; न ; प्रतिपत्तेर्गौरवात् । १९ । स्यादेतत् ; सर्वसन्देहेष्विद-
मुपतिष्ठते--'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सम्बेदादलक्षणम्" [पाठ० महा० पृष्ठा० सू० ६] इति ।
२० तत इष्टस्य संप्रत्ययो भवतीति ; तन्न ; किं कारणम् ? प्रतिपत्तेर्गौरवात् । व्याख्यानादिष्टसंप्रत्यये
क्रियमाणे बुद्धिखेदो माभूत् इत्युपग्रहवचनं कृतम् ।

- 'सौपरिवादाकाशस्योपग्रह इति चेत् ; न ; धर्माधर्मकालात्मपुद्गलाधिकरणत्वात् नगरान्त-
गतवेश्मवत् । २० । स्यादेतत्-आकाशं सर्वगतमस्ति, तच्च 'सौपरिवागुणोपेतम्, अतः तस्यैव गतिस्थि-
त्युपग्रहो युक्तः, किमन्याभ्यां वृथा कल्पिताभ्यां धर्माधर्माभ्यामिति ? तन्न ; किं कारणम् ? धर्मा-
धर्मकालात्मपुद्गलाधिकरणत्वात् नभसः । कथम् ? नगरान्तगतवेश्मवत् । यथा नगरान्तगतानां
२५ वेश्मनां नगरमधिकरणं तथा धर्मादीनां पञ्चानाम् आकाशमधिकरणम् । न चान्यस्य धर्मोऽन्यस्य
भवितुमर्हति । यदि स्यात्, अप्तोजोगुणा द्रवदहनादयः पृथिव्या एव कल्पयन्ताम् । किञ्च,

- आकाशास्तित्वेऽपि अनुगृहीतद्रव्यसंबन्धेन सामर्थ्याविर्भावं दर्शानात् अनिमिषप्रज्या-
वत् । २१ । यथा 'अनिमिषस्य' 'प्रज्या जलोपग्रहाद्भवति, जलाभावे च भुवि न भवति सत्पथ्या-
३० काशे । यथाकाशोपग्रहात् मीनस्य गतिर्भवेत् भुवि अपि भवेत् । तथा गतिस्थितिपरिणामिनाम्
आत्मपुद्गलानां धर्माधर्मोपग्रहात् गतिस्थितौ भवतो नाकाशोपग्रहात् । यथाकाशोपग्रहात् "गतिस्थितौ
स्याताम् ; अलोकाकाशेऽपि भवेताम् । ततश्च लोकोलोकविभागाभावः स्यात् । लोकव्यतिरिक्तेन
चाऽल्लोकेन भवितव्यं नरूपदोषहितस्यार्थवचनदर्शनात् अब्राह्मणाभिधानवत् ।

१ तथा जीवपुद्गलानां स्वयमेव स्थितिपरिणामिनां तदुपग्रह-मु०, ७० । २-यः इति स-मु०,
६०, ७० । ३ तटस्थाभिप्रायं निराकरोति परः । ४ निराकृतम् । ५ प्रेरक । ६ यथाचार्यो वदति । ७ अनर्थ-
कानि वचनानि किञ्चिद्विधं सूचयन्त्याचार्यस्य । ८ सौख्यार्थ-मु० । सुविरत्त्व । ९ मत्स्यस्य । १० गमनम् ।
११-त् स्याता-मु० ।

स्वबाह्यकारणभावाऽभावयोस्तद्भावाभावदर्शनात् तदभाव इति चेत्; न; साधारणकारणत्वादाकाशवत् ।२२। स्यान्मतम्—इह गतिमतां स्थितिमतां च द्रव्याणां प्रतिनियतस्वबाह्यकारणसन्निधाने सति नियतगतिस्थित्योर्भावो दृष्टः; यथा मत्स्यादीनां जलादिसद्भावे^१ भावः तदभावे चाभावो दृष्टः । तेषामेव जलाद्यभावे धर्माधर्मयोः सतोरपि गतिस्थित्यभावः; तस्मात्तदधीने गतिस्थितौ इति धर्माधर्मयोरभावः इति; तन्न; किं कारणम् ? साधारणकारणत्वात् आकाशवत् । यथा सत्यपि भूम्यादावधिकरणे सर्वेषां साधारणमधिकरणमाकाशमिष्यते तथा मत्स्यादीनां सत्त्वपि जलादिषु कारणेषु सर्वेषां गतिस्थित्योः साधारणकारणौ धर्माधर्मावभ्युपगन्तव्यौ ।

आकाशमेव पर्याप्तमिति चेत्; न; सर्वतन्त्रविरोधात् ।२३। स्यादेतत्—आकाशमेव विभुत्वान् सर्वद्रव्याणां गतिस्थित्योः साधारणकारणत्वेन पर्याप्तमिति; तन्न; किं कारणम् ? सर्वतन्त्रविरोधात् । आकाशमेव पर्याप्तं नान्यदिति नियच्छतः सर्वतन्त्रविरोधो भवति । तथा—'केचित्तावादाहुः—आकाशकालदिगात्मानः सर्वगता अपि सन्तः प्रतिनियतस्वलक्षणाः इति । तत्र हि दिङ्मितिमतो यो व्यवहारः इति इदमिति, कालनिमित्तश्च परोऽयमपरोऽयमिति नासावाकाशाद्वेत्तेऽस्ति इत्याकाशम्येवादः सामर्थ्यं न दिक्कालयोरिति दिक्कालाभावः प्रसक्तः । तथा च सर्वात्मनां चैकत्वप्रसङ्गः । यदि व्यापित्वादाकाशस्यैव गतिस्थित्युपग्रहः कल्प्यते, ननु यत्प्रत्यर्थनियतबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्विप्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारगुणोपपत्तेः "व्यवस्थातः । शास्त्रसामर्थ्याच्च नाना" [ब्रह्मे० ३।२।१०, २१] आत्मान इति व्यवस्थितं तद्विरुध्यते ।^२ अपर आहुः—त्रयो गुणाः सत्त्वरजस्तमोऽभिधानाः प्रसादलाघवशोपतापावरणसादनादिभिन्नस्वभावा इति । यदि व्यापित्वादाकाशस्यैव गतिस्थित्युपग्रहविप्रोः ननु सत्त्वस्य व्यापित्वात् शोपतापादयो रजोधर्माः सादनावरणपादयश्च तमोधर्माः सत्त्वस्यैवेपितव्या । तथेतरयोरपि प्रतिपक्षधर्मा इति सङ्करप्रसङ्गः । तथा सर्वज्ञेतरज्ञानां चैकत्वप्रसङ्गः चैतन्यस्वरूपाविशेषात् "आद्यन्तभोगाविशेषाच्च ।^३ अन्ये मन्यन्ते—रूपगानुभवन्तमितिसमग्रहणसंस्कृताभिसंस्करणालम्बनप्रज्ञप्तिस्वभावलक्षणा रूपवेदवासांज्ञासंस्कारविज्ञानाभिधानाः पञ्च स्कन्धाः इति । तत्र यद्येकस्यैव सर्वधर्माः कल्प्यन्ते; नासति विज्ञानेऽनुभवादयः संभवन्तीत्यनुभवादयो विज्ञानस्यैव कल्प्येरन् । तथा सति शेषस्कन्धनिवृत्तौ स्वनिवृत्तिरपि स्यात्, न चैतन् सर्वमिष्टम् । तस्मादभ्युपगम्यतामावाशस्य विभुत्वेऽपि न धर्माधर्मयोः प्रयोजनं नास्तीति सिद्धौ धर्माधर्मांतिकायौ ।

उभयानुग्रहात् परस्परप्रतिबन्ध इति चेत्; न; स्वतः परिणामसामर्थ्यस्याऽनुग्रहाकाङ्क्षित्वात् कुण्टनयनयाष्टिप्रदीपवत् ।२४। स्यान्मतम्, यथा तुल्यबलाभ्यां शकुन्ताभ्यामाकृष्यमाणो मांसपिण्डः यावत्क्षेत्रमेकेनाऽऽकृष्यते तावदितरेण अपकृष्येतेति नास्योत्कर्षार्पकर्षगतिविधिः संभवति, तथा जगद्व्यापित्वात् धर्माधर्मयोर्यदा धर्मोपग्रहाद् आत्मपुद्गलानां गतिस्तद्देवाधर्मापग्रहात् स्थितिरिति गतेः प्रतिबन्धः । यदा वा अधर्मानुग्रहात्स्थितस्तदैव धर्मानुग्रहाद्गतिरिति स्थितेः प्रतिबन्धः । एवं तेषां न गतिर्न स्थितिरित्युभयभावावः इति; तन्न; किं कारणम् ? स्वतः परिणामसामर्थ्यस्य अनुग्रहाकाङ्क्षित्वात् । कथम् ? कुण्टनयनयाष्टिप्रदीपवत् । यथा कुण्टस्य गतिपरिणामसामर्थ्यस्य यष्टिरुपग्राहिका न तु सा तस्य गतेः कर्त्री । यद्यसमर्थस्यापि कर्त्री भवेत्; मूर्च्छितसुषुप्तादीनामपि यष्टिसंबन्धाद्गतिः स्यात् । यथा वा नयनस्य स्वतो दर्शनसमर्थस्य प्रदीप उपग्राहकः न तु प्रदीपो नेत्रस्य दर्शनशक्तः कर्ता । यद्यसमर्थस्यापि कर्ता स्यात्, मूर्च्छितसुषुप्तजात्यन्धानामपि दर्शनं कुर्यात् । तथा आत्मपुद्गलानामपि स्वयमेव गतिस्थितिपरिणामिनां धर्माधर्मानुपग्राहकौ

१ वे तदभावे सू०, ६०, सु०, ४० । २ वैरोधिकाः—स० । ३ सांख्याः—स० । ४ गतिस्थितिरित्युप-
सु०, ६० । ५ आदानभो—सु०, ६०, ४० । ६ बौद्धाः—स० । ७—जसात्मर्थस्य सू० ।

गतिस्थित्योर्न कर्तारौ । यदि कर्तारौ स्यातां स्याद् गतिस्थितिविरोधः । अतोऽनुप्राहकत्वान्नास्ति दोषः । किञ्च,

कच्चिदुपप्राहकाभावेऽपि गतिस्थितिदर्शनात् पतत्त्रिवत् ।२५। यथा पतत्त्रिणः प्रकृष्टगति-
स्थितिक्रियापरिणामसामर्थ्यात् जलतुल्यबाह्योपप्राहकाभावेऽपि धर्माधर्मद्रव्यसद्भावात् गतिस्थितौ
५ दृष्टे, तथेतरेषामपि द्रव्याणां धर्माधर्मोपष्टम्भात् गतिस्थितिसिद्धिरिति तदुपपत्तिः ।

तत्राप्याकाशं निमित्तमिति चेदुक्तम् ।२६। यदि तत्रापि पतत्त्रयादिपु आकाशमुपप्राहक-
मस्तीति कल्प्यते; उक्तमेतत्-नाकाशं गतिस्थित्युपग्रहकारणम् अवगाहनलक्षणत्वात्तस्येति ।

अनेकान्ताच्च समप्रविकलेन्द्रियवत् ।२७। यथा नायमेकान्तः-सर्वश्चतुष्मान् बाह्यप्रकाशोप-
ग्रहात् रूपं गृह्णातीति । यस्मात् 'द्वीपिमाजरीरादयः स्वजातिविशेषोपात्तनयनबलादेव विनापि
१० बाह्यप्रदीपाद्युपग्रहान् रूपग्रहणसमर्थाः, मनुष्यादयस्तु तथादर्शनशक्त्यभावात् प्रदीपाद्युपग्रहमपे-
क्ष्यन्त इत्यनेकान्तः । यथा वा, नायमेकान्तः-सर्व एव गतिमन्तो यष्ट्याद्युपग्रहात् गतिमारभन्ते
नवेति, यस्मात् समप्रपञ्चेन्द्रियो बाह्ययष्ट्याद्युपग्रहात् विनापि धर्मोपग्रहाद्गतिमारभते नैवं चक्षु-
र्विकलः, स तु समविषमादिभूप्रदेशादर्शनात् तद्विशेषाविष्करणसमर्थां यष्टिमवष्टय गतिमारभते
इत्यनेकान्तः । तथा नायमेकान्तः-सर्वेषाम् आत्मपुद्गलानां सर्वे बाह्योपग्रहहेतवः सन्तीति, किन्तु
१५ केषाञ्चित् पतत्त्रिप्रभृतीनां धर्माधर्मावेव, अपरेषां जलादयोऽपीत्यनेकान्तः ।

अनुपलब्धेरभाव इति चेत् ; न; स्वतीर्थकराद्यभावप्रसङ्गात् ।२८। स्यान्मतम् , नच धर्मा-
धर्मौ स्तः अनुपलब्धेः खरविषाणवत् । सतां हि यष्ट्यादीनाम् उपलब्धिरस्ति, तदुपकारश्च निम्नो-
न्नतादिभूप्रदेशे भेददर्शनं दृष्टम् । न च तथा धर्माधर्माद्युपलब्ध्येते नापि तदुपकार इत्यसत्त्वमिति;
तन्न; किं कारणम् ? स्वतीर्थकराद्यभावप्रसङ्गात् । न वयमेवंप्रतिज्ञाः-यो यो नोपलब्धः स सोऽस-
२० न्निन्ति । यस्तु एवंवादी^३ तस्य स्वतीर्थकराद्यभावप्रसङ्गः खरविषाणवत् । यथा खरविषाणम् अनु-
पलब्धेरसत् तथा स्वतीर्थकरपुण्यापुण्यपरलोकादीनामयसत्त्वमासक्तम् , न चाऽसत्त्वमिष्टं ततो
हेतोर्व्यभिचारः । किञ्च,

अनुपलब्ध्यसिद्धेः ।२९। भगवद्दहृत्सर्वज्ञप्रत्यक्षज्ञानगोचरत्वात् तत्प्रणीतपरमागमप्रमाणगम्य-
त्वात् तदनुसारिस्वकार्यदर्शनाद्यनुमानविषयत्वाच्च धर्माधर्मयोरुपलब्धेरनुपलब्धिलक्षणे हेतुर-
२५ स्माम प्रत्यासिद्धः । न च हेतुः स्वयमसिद्धः साध्यमर्थ साधयितुमलम् ।

अत एव विवादान् ।३०। यत एव यष्ट्यादिवत् न प्रत्यक्षौ धर्माधर्मावत एव विवादः-
किमनुपलब्धेः खरविषाणवद्भावोऽनयोः, उत अण्वाकाशमूलोदकादिवत् अभाव इति ? न हि यत
एव विवादः तत एव निर्णयो भवितुमर्हति । किञ्च,

कार्यस्थानेकोपकरणसाध्यत्वान् नत्सिद्धः ।३१। इह लोके कार्यमनेकोपकरणसाध्यं दृष्टम् ,
३० यथा मृत्पिण्डो घटकार्यपरिणामप्राप्तिं प्रति गृहीताभ्यन्तरसामर्थ्यः बाह्यकुलालदण्डचक्रमूत्रोदक-
कालाकाशाद्यनेकोपकरणपेक्षः घटपर्यायेणाऽऽविर्भवति, नैक एव मृत्पिण्डः कुलालादिबाह्यसाध-
नसन्निधानेन विना घटात्मनाविर्भवितुं समर्थः, तथा पतत्त्रिप्रभृतिद्रव्यं गतिस्थितिपरिणामप्राप्तिं
प्रत्यभिमुखं नान्तरेण बाह्यानेककारणसन्निधिं गतिं स्थितिं चावाप्तुमलमिति तदुपग्रहकारणधर्माऽ-
धर्मास्तिकायसिद्धिः । ततः किम् ? अनुमानविरोधो वेदितव्यः ।

संसर्ग एव हेतुरिति चेत् ; न; कारणनियमाभावप्रसङ्गात् ।३२। स्यान्मतम्-नानेकका-
रणसाध्यं कार्यम् । किं तर्हि ? संसर्ग एव हेतुः कार्यात्मलाभस्य, विषयानां तन्वादीनां कार्यात्म-

सामर्थ्याभावात् इति; तन्न; किं कारणम् ? कारणनियमाभावात्संज्ञान्-यस्मात्कस्माच्चित्कारणसंसर्गान् पटनिष्पत्तिरस्तु । नो चेदेवं प्रतिविशिष्टतत्त्वादिकारणविषयसंसर्गोपेक्षत्वाद्नेककारणत्वसिद्धिः । किञ्च,

एकस्य कारणस्य संसर्गाभावात् ।३३। अनेककारणसाध्यत्वात् संसर्गस्य । संसर्गकारणत्वे प्रतिज्ञाहानिः । अपि च, संसर्गकारणानां संयोगविशेषैः संयोगिनां बहुत्वाद्नेकः तत्साध्यत्वात् कार्यस्य अनेककारणत्वसिद्धिः । किञ्च,

स्वसमयविरोधात् ।३४। न च वयमेवंपक्षाः-यन्मोपलभ्यते प्रत्यक्षेण तन्नास्तीति । यस्य तु वादिन एषोऽभिप्रायस्तस्य स्वसमयविरोधः । तथा-सर्वे हि वादिनः प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षार्थवादिनः । केचित्तावदाहुः-प्रत्येकं रूपपरमाणवोऽतीन्द्रियास्तत्समुदायोऽनेकपरमाणुक इन्द्रियग्राहो नाम चित्तचैतसिकविकल्पमतीन्द्रियमिति । अर्पर आहुः-ज्यक्तस्य पृथिव्यादेः प्रधानपरिणामस्य प्रत्यक्षत्वं सत्त्वादीनां गुणानां परमात्मनां चाऽप्रत्यक्षमिति । अन्ये तु मन्यन्ते-“महत्त्वेनेकद्रव्यत्वात् रूपाद्योपलब्धिः” [वैशे० ४।१।१९] इत्येवमादिनां अनेकपरमाणुसमुदयभावेन निष्पन्नाः पृथिव्यादयस्तद्विषयाश्च रूपादयस्तत्समवायिनः संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागादयश्च प्रत्यक्षाः, अणवाकाशादयोऽप्रत्यक्षा इति । यदि यष्ट्यादिवदनुपलब्धेः धर्माधर्मयोरभावः प्रतिज्ञायेत; नतु विज्ञानादीनां सत्त्वादीनाम् अणवादीनां चाऽप्रत्यक्षत्वाद्भावः स्यादिति स्वसमयविरोधः । अथैषां कार्यदर्शानात् अस्तित्वमनुमीयते; धर्माधर्मयोः को मत्सरः ? किञ्च,

त्वदीयजीवितमरणान्निवृत्तिसिद्धिः ।३५। यथा त्वदीयजीवितमरणसुखदुःखलाभालाभादीनां मनुष्यमात्रप्रत्यक्षाणाम् अतिशयज्ञानिभिरुपलभ्यमानस्वरूपाणाम् अस्तित्वम्, तथा तावकीनप्रमाणगोचरातीतयोरपि परमार्थसर्वज्ञदृष्टयोः धर्माधर्मयोरस्तित्वमिति को विरोधः ? किञ्च,

ज्ञानादिवदिति चेत् न; उक्तत्वात् ।३६। स्यादेतत्-यथा ज्ञानादीनामात्मपरिणामानां पुद्गलपरिणामानां च द्वाध्याद्विद्रव्यादीनां निर्वृत्तिः परस्पराश्रया न धर्माधर्मास्तिकायस्थानीयद्रव्यान्तराश्रया, तथा जीवपुद्गलेषु गतिस्थितिपरिणामा अपि अन्योन्याश्रया इति धर्माधर्माभाव इति । तन्न; किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्-पतत्रिप्रभृतीनां गतिस्थितिकारणेन साधारणेन बाह्येन भवितव्यमिति । किञ्च, ज्ञानाद्विद्रव्याद्विकारणामपि निर्वृत्तेः कालो हेतुः बाह्योऽस्तीत्यभ्युपगमादसमस्समाधिः” ।

अदृष्टहेतुके गतिस्थिती इति चेत् न; पुद्गलेष्वभावात् ।३७। स्यान्मतम्-अदृष्टो नामात्मगुणोऽस्ति यद्वेतुकः सुखदुःखविपाकः “तत्साधनसन्निधानं च । एवं च कृत्योक्तम्-“अन्नं रूष्वज्वलनं वायोऽक्षितियं रूपतनम् अणुमनसोऽक्षयं” कर्मत्वेतान्यदृष्टकारितानि, उपसर्पणमपसर्पणमसिर्पतसंयोगाः कायान्तरसंबोधाश्चेति अदृष्टकारितानि” [वैशे० ५।२।१३, १७] इत्यादि, तद्वेतुके गतिस्थिती इति; तन्न; किं कारणम् ? पुद्गलेष्वभावात् । अचेतनत्वात् पुद्गलानां पुण्यापुण्यकरणाभावात् तत्कृतगतिस्थित्यभावदोषः ।

यस्योपकारस्तादर्थ्या क्रियाप्रवृत्तिरिति चेत् न; अन्यधर्मस्याऽन्यत्र क्रियारम्भे सामर्थ्याभावात् ।३८। स्यादेतत्-यस्य घटादय उपकरिष्यन्ति तस्य पुंसोऽदृष्टाद् घटादिषु गतिस्थिती भवत इति; तन्न; किं कारणम् ? अन्यधर्मस्याऽन्यत्र क्रियारम्भे सामर्थ्याभावात् । न हि स्वाश्रये क्रियामनारभमाणः अन्यत्र क्रियाहेतुरस्तीत्युक्तं पुरस्तात् । किञ्च,

१ यथा कुलाजस्य वृषेण संसर्गः दृष्टस्य च चक्रेण, मृत्पिण्डस्य कुलाजहस्तेन चीवरेण चेत्यादि । २ कुलाजादीनाम् । ३ अनेकसंयोगः । ४ बीजाः-स० । ५ स्कन्धः । ५ ज्ञान-ज्ञानजसुखदुःखादि । ६ सांख्याः-स० । ७ वैशेषिकाः-स० । ८ दरयत्नम् । ९ सूत्रेण । १० द्वाध्यादीनां सू० मु० । द्रव्यादीनां द० । ११ परिहारः । १२ जगत्विनाऽहिलतादि । १३ तिर्यक्त्वजनं भा० २ । १४ कर्मत्वाच्च-सू० । १५ कारण-सू०, द० ।

पुण्यापुण्यात्ययोऽपि गतिस्थितिदर्शनात् । ३६। विनिर्मुक्तपुण्यापुण्यबन्धानां सिद्धानां गति-
स्थिती इष्येते । ततो नादृष्टहेतुके गतिस्थिती ।

अमूर्तत्वाद्गतिस्थितिनिमित्तत्वानुपपत्तिरिति चेत् ; न ; दृष्टान्ताभावात् । ३७। स्यान्मतम्-
रूपादिगुणविरहितत्वात् अमूर्तो धर्माधर्मावभ्युपगम्येते, ततस्तयोर्गतिस्थितिहेतुत्वं नोपपद्यते इति;
५ तन्न; किं कारणम् ? दृष्टान्ताभावात् । न हि दृष्टान्तोऽस्ति येनामूर्तत्वात् गतिस्थितिहेतुत्वं
व्यावर्तेत । किञ्च,

आकाशप्रधानविज्ञानादिवत्तत्सिद्धेः । ३९। यथा आकाशममूर्तमपि सन् सर्वपदार्थानाम-
वगाहनप्रयोजनमुपपादयति । यथा वा, प्रधानममूर्तमपि पुरुषार्थप्रवृत्त्या महदादिविकारमापद्य-
मानं पुरुषस्योपकरोति । यथा वा, विज्ञानममूर्तमपि सन्नामरूपोत्पत्तौ निमित्तं “विज्ञानप्रबन्धं
१० नामरूपम्” [] इति वचनात् । यथा वा, अपूर्वोक्त्यो^३ धर्मः क्रियया अभिव्यक्तः सन्न-
मूर्तोऽपि पुरुषस्योपकारी वर्तते, तथा धर्माधर्मयोरपि गतिस्थित्युपग्रहोऽवसेयः ।

अत्राह— यद्यतीन्द्रिययोर्धर्माधर्मयोरुपकारसंबन्धेनास्तित्वमवधायते तदनन्तरमुद्दिष्टस्य नभ-
सोऽतीन्द्रियस्याधिगमे क उपकार इति ? अत्रोच्यते—

आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

१५ आकाशशब्दो व्याख्यातार्थः ।

अवगाहशब्दो भावसाधनः । १। अवगाहनमवगाह इति भावसाधनोऽवगाहशब्दो वेदि-
तव्यः । अवगाहोऽनुप्रवेश इत्यर्थः ।

धर्माधर्मयोरवगाहं प्रति कर्तृत्वाद्नादिसंबन्धनिवृत्तिरिति चेत् ; न ; औपचारिकत्वात्
व्याप्तिसिद्धावात् । २। स्यान्मतम्—यथा जलमवगाहते हंस इति न जलहंसयोरनादिसंबन्धः, तथा
२० आकाशं धर्माधर्माववगाहते इत्यभ्युपगमात् अनादिसंबन्धो निवर्तते इति; तन्न; किं कारणम् ?
औपचारिकत्वात् । औपचारिकोऽयमवगाहः । कुतः ? क्रियाऽभावात् । कुतस्तर्हि उपचारः ?
व्याप्तिसिद्धावात् । यथा गमनाभावेऽपि सर्वगतमाकाशमित्युच्यते व्याप्तिसिद्धावात्, तथा
मुख्यावगाहक्रियाऽभावेऽपि लोकाकाशेऽपि सर्वत्र व्याप्तिदर्शनात् व्यवहियते—धर्माधर्मयोर्लोकाका-
शेऽवगाह इति ।

२५ अयुतसिद्धानामाधाराधेयत्वानुपपत्तिरिति चेत् ; न ; तत्रापि दर्शनात् पाणिरेखावत् । ३।
स्यादेतत्—युतसिद्धानां लोके दृष्ट आधाराधेयभावः यथा कुण्डवदरादीनाम् । अयुतसिद्धाश्चैते
आकाशधर्माधर्माः अप्राप्तिपूर्वकप्राप्त्यभावात्, तत आधाराधेयभावो नोपपद्यते इति; तन्न;
किं कारणम् ? तत्रापि दर्शनात् । यथा युतसिद्धयभावे पाणौ रेखेति आधाराधेयभावो दृष्टः तथा
लोकाकाशे धर्माधर्मावित्याधेयाधारभावः सिद्धः ।

३० दृष्टान्तादीश्वरैश्वर्यवत् । ४। यथेश्वरस्यैश्वर्यस्य वाऽयुतसिद्धेऽपि ईश्वरे ऐश्वर्यमिति व्यव-
वहारो दृष्टस्तथा लोकाकाशे धर्माधर्माविति व्यपदेशो युक्तः ।

अनेकान्ताच्च तत्सिद्धिः । ५। नायमेकान्तः—अनादिसंबन्धौ धर्माधर्मौ अयुतसिद्धौ चेति ।
किं तर्हि ? स्यादनादिसंबन्धौ स्यान्नाऽनादिसंबन्धौ, स्यादयुतसिद्धौ स्यान्नाऽयुतसिद्धावित्यादि ।

तद्यथा-पर्यायार्थिकगुणभावे द्रव्याधिकप्राधान्यात् व्ययोदयाभावात् स्यादनादिसंबन्धौ अयुतसिद्धौ च । द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात् पर्यायाणां व्ययोत्पादसद्भावात् स्थानाऽनादिसंबन्धौ नायुतसिद्धौ चेत्यादि योज्यम् । ततः किम् ? कथञ्चित् अवगाहः आधाराधेयभावरच सिद्धो भवति ।

जीवपुद्गलानां मुख्योऽवगाहः क्रियापरिणामात् । १६ जीवानां पुद्गलानां च मुख्योऽवगाहो वेदितव्यः । कुतः ? क्रियापरिणामात् । यथा हंसो जलमवगाहते इति मुख्यो व्यपदेशः तथा जीवपुद्गला आकाशमवगाहन्ते क्रियापरिणामात् इति मुख्यो व्यपदेशोऽवसेयः ।

आकाशस्थवकाशदानसामर्थ्यात् परस्परप्रतिघाताभाव इति चेत् ; न; स्थूलानामन्योन्यप्रतिघातात् । १७ स्यान्मतम्-यद्यवकाशदानसमर्थमाकाशं तस्य च सर्वत्र सन्निधानात्, मूर्तीनां परस्परप्रतिघातो न स्यात् । दृश्यते च बज्रादिभिलोष्ट्रादीनां भिस्त्यादिभिरच गवादीनाम्, ततोऽस्याऽवकाशदानसामर्थ्यं हीयत इति; तन्न; किं कारणम् ? स्थूलानामन्योन्यप्रतिघातात् । स्थूला हि परस्परतः प्रतिहन्यन्ते न सूक्ष्मास्तेषामन्योन्यप्रवेशशक्तियोगात्, न तस्य तावता अवकाशदानसामर्थ्यं हीयते ।

असाधारणलक्षणत्वानुपपत्तेरिति चेत्, न; सर्वावगाहविशेषलक्षणोपपत्तेः । १८ स्यादेतत्-यदि सूक्ष्मभावात् इतरेऽपि पदार्थाः अन्योन्यावकाशदानं कुर्वन्ति नाकाशस्येदमसाधारणलक्षणम् । असाधारणेन हि लक्षणेन अस्तित्वमनुमीयते, अतस्तदभावादाकाशाभाव इति; तन्न; किं कारणम् ? सर्वावगाहविशेषलक्षणोपपत्तेः । यथा भूम्यादिषु अश्वादिगतिस्थित्युपग्रहदर्शनेऽपि सर्वद्रव्यगतिस्थित्युपग्रहरूपेणासाधारणलक्षणानुमीयते (येते) धर्माधर्मौ, तथा सर्वद्रव्यावगाहनविशेषलक्षणोपपत्तेराकाशम्यान्तित्वमनुमीयते ।

अलोकाकाशो तदभावादभाव इति चेत्, न. स्वभावापरिन्यागात् । १९ स्यान्मतम्-यद्यवकाशदानलक्षणमाकाशम् अलोकाकाशोऽवगाहिनामभावात् तल्लक्षणाभावात् लक्ष्यानवधारणप्रसङ्ग इति; तन्न; किं कारणम् ? स्वभावापरिन्यागात् । यथा हंसस्यावगाहकस्याभावेऽव्यवगाहत्वं जलस्य न हीयते, तथा अवगाहत्रभावेऽपि नाऽलोकाकाशस्य अवकाशदानसामर्थ्यहानिः ।

अजातत्वाद्भाव इति चेत्, न. असिद्धेः । २० स्यादेतत्-नास्याकाशमजातत्वात् खरविषाणवत् इति; तन्न; किं कारणम् ? असिद्धेः । द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात् स्वप्रत्ययाऽगुरुलघुगुणवृद्धिहानिविकल्पापेक्षया अवगाहकजीवपुद्गलपरप्रत्ययावगाहभेदविवक्षया च आकाशस्य जातत्वोपपत्तेः हेतोर्गसिद्धिः । अथवा, व्ययोत्पादो आकाशस्य दृश्यते । यथा चरमसम्यस्याऽसर्वज्ञस्य सर्वज्ञत्वेनात्पादस्तथोपलब्धेः, असर्वज्ञत्वेन व्ययस्तथाऽनुपलब्धेः, एवं चरमसम्यस्यासर्वज्ञस्य साक्षादनुपलब्धमाकाशं सर्वज्ञत्वोपपत्तौ उपलभ्यत इति उपलभ्यत्वेनोत्पन्नमनुपलब्धत्वेन च विनष्टम् । यदि तेनाऽऽविनष्टमनुत्पन्नं च स्यात्; सर्वज्ञत्वमेवास्य न स्यात् । अतो व्ययोत्पाददर्शनात् असिद्धो हेतुः । बुद्धिशब्दलक्षणस्य खरविषाणस्य स्वकारणसन्निधाने सति जन्मवत्त्वात् अस्तित्वाच्च साध्यसाधनधर्मासिद्धता दृष्टान्तस्य-खरो मृतः गौर्जातः स एव जीव इत्येकजीवविषयज्ञायां खरव्यपदेशभाजो जीवस्य गौजातिसंक्रमे विषाणोपलब्धेः, अर्थखरविषाणस्यापि जात्यस्तित्वसद्भावात् उभयधर्मासिद्धता । निरन्वयविनष्टरत्वे तु स्मृत्यभावात् लोकसंख्यवहारलोपः स्यात् ।

अनावृतिराकाशमिति चेत्; न; नामवत् तस्सिद्धेः । २१ स्यादेतत्-नाकाशं नाम

१-विशेषोपपत्तेः ४०, ६०, मु० । २ अज्ञात-मु० । आह बौद्धः-जातं वा आकाशमजातं वा ? यद्यजातम्; तर्हि नास्तीति । ३ असिद्धोऽर्थं हेतुः । ४ अथ खर-मु०, ६०, ६०, ता०, ४० । ५ उच्यते । ६ दत्तब्रह्मादि । ७ "तत्राकाशमनावृतिः"-अभिध० ११५ । ८ बौद्धः-सं० ।

किञ्चिद्भस्वस्ति, आवरणाभावमात्रं हि तदिति; तन्न; किं कारणम् ? नामवत्तिसद्वेः । यथा नाम-
वेदनादि अमूर्तत्वात् अनादृत्यपि सदस्तीत्यभ्युपगम्यते, तथा आकाशमपि वस्तुभूतमित्यवसेयम् ।

शब्दलिङ्गत्वादिति चेत् : न; पौड्रलिकत्वात् । १२। स्यान्मतम्—नावगाहेन आकाशमनुमीषते ।
कुतस्तर्हि ? शब्दलिङ्गत्वात् । शब्दो ह्याकाशगुणः वाताभिघातबह्वर्णमित्तवशात् सर्वत्रोत्पद्य-
मान इन्द्रियप्रत्यक्षः अन्यद्रव्यासंभवी गुणनमाकाशं सर्वगतं गमयति, गुणानामाधारपरतन्त्र-
त्वादिति; तन्न; किं कारणम् ? पौड्रलिकत्वात् । पुद्गलद्रव्यविकारो हि शब्दः, नाकाशगुणः । तस्यो-
परिष्ठात् युक्तिर्वच्यते ।

प्रधानविकार आकाशमिति चेत् : न; तत्परिणामाभावात् आत्मवत् । १३। स्यान्मतम्—
प्रधानं नाम सत्त्वरजस्तमसां साम्यरूपमस्ति प्रसवस्वभावकम्, तद्विकारा महदादयस्तद्विकार-
विशेषः कश्चित् आकाशमिति; तन्न; किं कारणम् ? तत्परिणामाभावात् आत्मवत् । यथा पर-
मात्मनां नित्यत्वात् निष्क्रियत्वात् अनन्तत्वाद्यविशेषात् आर्वाविर्भावतिरोभावाऽभावात् परिणामा-
भावः, तथा प्रधानस्यापि नित्यत्वनिष्क्रियत्वानन्तत्वाद्यविशेषान्न स्यात्परिणामः, तदभावात् प्रधान-
विकाराकाशकल्पनाव्याघातः । किञ्च, यथा घटस्य प्रधानविकारान्याऽनित्यत्व मूर्तत्वमसंबन्ध-
तत्वं च तथा आकाशस्यापि स्यात् विपर्ययो वा ।

१५ उपकारप्रकरणाभिसंबन्धेनद्रमुच्यते—

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १९ ॥

शरीरं सन्त्युत्तरेषां प्रवृत्तिदर्शनात् आदौ तद्वचनम् । १। सति शरीरेऽधिष्ठानभूते उत्तरेषा
वागादीनामाधेयानां प्रवृत्तिरिति कृत्वा शरीरं प्रधानमतस्तस्यादौ प्रहणं क्रियते ।

तदनन्तरं वागुपादानं पुरुषहितावाप्तिमूलत्वात् । २। तदनन्तरं वागुपादानं क्रियते । कुत ?
२० पुरुषहितावाप्तिमूलत्वात् । पुरुषस्य हि वाक् हिने प्रवर्तिना श्रोत्रेन्द्रियद्वारेण ।

अन्येन्द्रियोपसंख्यानमिति चेत् : न; चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । ३। स्यान्मतम्—चञ्जु-
रादीन्यपौन्द्रियाणि पुरुषस्योपकारकारण मन्ति, तेषामुपसंख्यानं कर्तव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ?
चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । उत्तरमूत्रे वच्यते चशब्दः, स इष्टसमुच्चयार्थो भवति ।

आत्मप्रदेशाच्चक्षुराद्यग्रहणमिति चेत् : न; द्रव्येन्द्रियस्य पौड्रलिकत्वात् । ४। स्यादेतत्-
२५ उत्सेधाद् गुलामन्त्र्येयभागप्रमिता आत्मप्रदेशा ज्ञानावरणवीर्योन्तराद्यज्ञयोपशमनिमित्ताश्चक्षुरा-
दिव्यपदेशभाजां न पौड्रलिका इत्यनुपसंख्यानमिति; तन्न; किं कारणम् ? द्रव्येन्द्रियस्य पौड्रलिक-
त्वात् । अङ्गोपाङ्गनामलार्निमित्ता हि द्रव्येन्द्रियपरिणामाः पौड्रलिकाः आत्मनामुपकारे वर्तन्ते ।

मनोऽग्रहणप्रसङ्गाच्च । ५। यदि ज्ञानावरणवीर्योन्तरायज्ञयोपशमनिमित्तत्वाच्चक्षुराद्य-
ग्रहणं न्याय्यं मन्यते मनसोऽग्रहणं प्राप्नोति । मनोऽपि हि नोऽन्द्रियावरणज्ञयोपशमापेक्षम् ।

अनवस्थितत्वात् मनोग्रहणमिति चेत् : न; अनवस्थानेऽपि तन्निमित्तत्वात् । ६। स्यान्म-
३० तम्—यथा चक्षुरादिव्यपदेशोभाज आत्मप्रदेशा अवस्थिता निर्यतदेशत्वान् न तथा मनोऽवस्थित-
मस्ति, अत एव तदनिन्द्रियमित्युच्यते, ततोऽग्रहणं न पृथग्रहणमिति; तन्न; किं कारणम् ? अनवस्था-

१ आह नेषायिक. शब्दलिङ्गमाकाशमिति । २ सांख्यस्थ-स० । ३ अथ आकाशस्य प्रधानविकारस्य
निरवयवममूर्तत्वं सर्वगतत्वं च तथा घटस्यापि स्यात् कारणसमानत्वात् । ४ आत्मप्रदेशत्वाच्चक्षुरादिभावेन्द्रि-
याणां पुद्गलप्रकरणे तदग्रहणं युक्तं सूत्रकारस्येति 'षोडशमाह' । ५ नियतोद्देश-सु०, मू०, ता०,
द०, अ० ।

नेऽपि तन्निमित्तत्वात् । यत्र यत्र प्रणिधानं तत्र तत्र आत्मप्रदेशा अङ्गुलासंख्येयभागप्रतिना मनोव्यपदेशभाजः ।

वागग्रहणप्रसङ्गाच्च । ७। यदि आत्मपरिणामाच्चक्षुराद्यग्रहणं कल्पयते वाचोऽप्यग्रहणम्, वागपि ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमोपष्टम्भजनितवृत्तिः ।

वह्निर्विनिःसृतानामात्मपरिणामाभावात्तद्ग्रहणमिति चेत् ; न ; उक्तत्वात् । ८। स्यादेतन्- ५
वह्निर्विनिःसृता वाक्पुद्गला आत्मपरिणामा न भवन्ति, तदर्थं पृथग्ग्रहणमिति; तन्न; किं कार-
णम् ? उक्तवान् ? । उक्तमेतन् तदुत्पत्ति (तदुत्तरङ्गि) रेवाऽस्माभिः-चक्षुरादीनि द्रव्येन्द्रियाणि
पौद्गलिकानीति । तस्मान् सूक्तं चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वादिति ।

ततो मनोग्रहणं तद्वत्स्नत्सिद्धेः । १। ततः पश्चान् मनोग्रहणं क्रियते । कुतः ? तद्वत्स्न-
त्सिद्धेः । यस्यात्मनः शरीरमसि तद्वाङ्निर्वर्तनमामर्थ्यं च. तस्य हि तद्वत्त्वतीति । १०

अन्ते प्राणापानोपादानं स्वयंस्मरिकायन्वान् । १०। अन्ते प्राणापानोपादानं क्रियते ।
कुतः ? सर्वस्मरिकायत्वात् । सर्वेषां हि स्मरिणां जीवानां प्राणापानलक्षणं कार्यमस्ति ।

पुद्गलद्रव्यलक्षणार्थमिति चेत् . न. वक्ष्यमाणत्वात् । ११। स्यान्मतम्-शरीरवाङ्मनःप्राणा-
पानग्रहणमिदं पुद्गलद्रव्यस्य लक्षणार्थं नोपकारप्रतिपादनार्थमिति; तन्न; किं कारणम् ? वक्ष्यमा-
णत्वात् । वक्ष्यते हि उत्तरत्र पुद्गललक्षणं व्यापि, इदं तु आत्मोपकारकत्वादुपग्रहप्रकरणे उच्यते । ५

प्रत्यक्षत्वाद्नुपदेशः इति चेत् ; नः केपाञ्चिदप्रत्यक्षत्वात् । १२। स्यादेतन्-धर्मादीनां
गत्युपग्रहादिप्रयोजनमुक्तं युक्तं नेपाप्रत्यक्षाणामधिगमहेतुत्वात् । शरीराद्युपग्रहाभिधानं तु पुद्गला-
नामयुक्तं प्रत्यक्षत्वात् । यो हि ब्रूयान्-पुरस्तात् आदित्य उदेति पश्चादस्तं गच्छति, मधुरो गुडः,
कटुकः शङ्खवेरमिति. किं तेन कृतं स्यादिति ? तन्न; किं कारणम् ? केपाञ्चिन् अप्रत्यक्षत्वात्,
औदागिकवेक्रियिकाहाकरतेजसकार्मणशरीरार्णि सौन्दर्यादप्रत्यक्षाणि, तदुदयापादित्वृत्तीन्युपचय- २०
शरीरार्णि कानिचिन् प्रत्यक्षाणि कानिचिदप्रत्यक्षाणि । मनोऽप्रत्यक्षमेव । वाक्प्राणापाना.
'केचित् प्रत्यक्षाः, 'केचिदप्रत्यक्षा इन्द्रियगोचरानीतत्वात् । अनः पुद्गलोपकारमकुटीकरणार्थः शरी-
राद्युपदेशः क्रियते ।

शरीराण्युक्तानि । १३। शरीराण्यौदारिकादीनि व्याख्यातानि पौद्गलिकानि ।

कार्मणमपौद्गलिकमिति चेत् ; नः तद्विपाकस्य मूर्तिमत्संबन्धनिमित्तत्वात् । १४। स्यादेतन्- २५
कार्मणं पौद्गलिकं न भवति । कुतः ? 'अनाकारत्वात् । आकारवतां हि औदारिकादीनां पौद्गलि-
कत्वं युक्तं कार्मणं तु अनाकारमिति, तन्न; किं कारणम् ? तद्विपाकस्य मूर्तिमत्संबन्धनिमित्तत्वात् ।
यथा ब्रीह्यादीनामुदकादिद्रव्यसंबन्धप्रापितपाकानां पौद्गलिकत्वं दृष्टं तथा कार्मणमपि गुडकण्टका-
दिमूर्तिमद्द्रव्योपनिपाते सति विपच्यमानत्वात् पौद्गलिकमित्यवसेयम् । न हि अमूर्तं किञ्चि-
न्मूर्तिमत्संबन्धे सति विपच्यमानं दृष्टमिति । ३०

वाग् द्विधा अपि पौद्गलिकी तन्निमित्तत्वात् । १५। द्विधा वाक्-भाववाक् द्रव्यवागिति ।
सोभयी पौद्गलिकी । कुतः ? तन्निमित्तत्वात् पुद्गलकार्यत्वादित्यर्थः । भाववाक् तावद्दीर्यान्तरायम-
तिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभनिमित्तत्वात् पौद्गलिकी, तदभावे तद्वृत्त्यभावात् ।

१ हस्तपादादिप्रदेशे परिणामः । २ अन्तर्जल्परूपा । ३ वादस्याभिमुखैः सन्निरेव । ४ अन्ते तु
प्रा-सु०, द०, ब० । ५ किमिति । ६ शरीरनामकमणि इत्यर्थः । ७ कानिचित् प्रत्यक्षाणि च
सु०, द०, ब० । ८ तैजसादीनि । ९ मनुष्याणाम् । १० सूक्ष्मजीवानाम् । ११ अङ्गोपाङ्गरहितत्वादित्यर्थः ।

सौक्याच्च मनसश्चक्षुरादीनां रूपादिग्रहणयोग्यत्वाभावः अणुना मनसा चक्षुरादेः कृत्स्नस्याऽनधिष्ठितत्वात् । यावान् देराश्चक्षुरादीनामणुना मनसाऽधिष्ठितत्वावता एव रूपादिग्रहणसामर्थ्यं भवेत् न कृत्स्नस्य । दृष्टं च कृत्स्नग्रहणं तस्मान् नाणु ।

आशुसंचारीति चेत् : न; अचेतनत्वात् । १२५। म्यान्मतम्-अणुमात्रमपि सन्मत् आशुसंचारित्वात् कृत्स्नग्रहणहेतुरिति; तन्न; किं कारणम् ? अचेतनत्वात् । न हि अचेतनस्य मनसः बुद्धिपूर्विका सर्वत्र व्यापृतिर्युक्ता ।

अदृष्टवशादिति चेत् : न; क्रियापरिणामाभावात् । १२६। स्यादेतन्-यथा पुरुषेण प्रेर्यमाणमलातचक्रमाशुसंचरणान् सर्वत्रोपलभ्यते, तथाऽदृष्टवशात्सन्मत्सो भ्रमणमिति; तन्न; किं कारणम् ? क्रियापरिणामाभावात् । क्रियावता हि पुरुषेण प्रेर्यमाणमलातचक्रं सर्वत्रोपलभ्यते इत्येतद्युक्तम्, १० अदृष्टः पुनरात्मगुणः स्वयमक्रियोऽन्यत्र क्रियाहेतुरित्येतद्युक्तमित्युक्तं पुरस्तात् ।

अनादिसंबन्धमिति चेत् : न; संयोगित्वात् । १२७। स्यादेतन्-अनादिसंबन्धमात्मना मनः स्वभावत एवेति; तन्न; किं कारणम् ? संयोगित्वात् । ३अप्राप्तिपूर्विका हि प्राप्ति संयोगः इत्यणुमनोवादिनाऽभ्युपगम्यते इति न मनोद्वयस्याऽऽत्मनाऽनादिसंबन्धः । ज्ञायोपशामिकत्वाच्च नाहृतस्य आत्मनाऽनादिसंबन्धं मन इति सिद्धमस्ति ।

१५ तत्परित्यागविरोधात्त्व १२८। यदि अनादिसंबन्धं मनो भवेत्, अतोऽस्य परित्यागविरोधः स्यात् । अस्ति च परित्यागः । अतो नानादिसंबन्धं मन ।

कर्मवदिति चेत् : न; अनेकान्तात् । १२९। स्यादेतन्-यथा जीवकर्मणोरनादिमन्वन्धेऽपि कर्मपरित्यागविरोधः तथा मनसोऽपीति; तन्न; किं कारणम् ? अनेकान्तात् । नायमेकान्तः-जीवकर्मणोरनादिसंबन्ध इति । किं तर्हि ? कर्मवन्धमन्त्यपेक्षया स्यादनादिसंबन्धं, मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययापादितवन्धभेदापेक्षया स्यादादिमान् । अतोऽस्य तत्परित्यक्तोकाभावनाप्रकर्षसन्निधौ परित्याग इति नास्ति विरोधः । २०

इन्द्रियसहकारिवेदनावगमादिति चेत्, न. चेतनास्वभावत्वात् । १३०। स्यादेतन्-इन्द्रियाणा सहकारिकारणं मनः । कुतः ? चक्षुरादिभिर्गिष्ठानिष्टरूपरसादिविषयोपलब्धो तत्सन्निधानं सुखदुःखवेदनावगमात् नान्योऽस्य व्यापारोऽस्ति इति; तन्न; किं कारणम् ? चेतनास्वभावत्वात् । २५ निष्टप्रायःपिण्डवत् इन्द्रियपरिणामात् आत्मैव इन्द्रियम्, अतश्चेतनाम्बाध्यात् इन्द्रियाण्येव वेदनावगमं कुर्वन्ति । अतश्चेतदेवं यदि मनोऽन्तरेण इन्द्रियाणां वेदनावगमो न स्यात् एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणामसंज्ञिपञ्चेन्द्रियाणां च वेदनावगमो न स्यात् ।

पृथगुपकारानुपलम्भात् तदभाव इति चेत् : न. गुणदोषविचारदिदर्शनात् । १३१। स्यान्मतम्-नास्ति मनः पृथगुपकारानुपलम्भात् इति; तन्न; किं कारणम् ? गुणदोषविचारदिदर्शनात् ३० मनसः । मनोलब्धिमता आत्मना मनस्त्वेन परिणामिता पुद्गलाः तिमिरान्धकारादिबाह्याभ्यतरेन्द्रियप्रतिघातहेतुसन्निधानेऽपि गुणदोषविचारस्मरणादिव्यापारे साचिव्यमनुभवन्ति, अतोऽस्यन्तःकरणं मनः ।

विज्ञानमिति चेत्; न; तत्सामर्थ्याभावात् । १३२। स्यान्मतम्-न मनो नामाऽन्यदस्ति । किं तर्हि ? विज्ञानमेव किञ्चिन्मनः इति व्यपदिश्यते । उक्तं च-

१ तावताऽपरिदृष्टं सद् वृष्णान्तरमप्यापादयति । २ तरुणमैवाधिकवत् सृष्टिसंहारमतमनश्चैकस्य आत्मनश्चन्द्रियवाणामनादिसंबन्ध एव संयोग इत्याह जरस्रैवाधिकः, तमाचार्यो विराकरोति । ३ "अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः" -प्रश० भा० पृ० ६२ । ४ तर्हि भवतां कथमिति चेदाह । ५ एकाण्यविकलात्वादिपु । ६ कर्मसम्बन्ध-मु०, द० । ७ इन्द्रियाणाम् । ८ परिणामिताः सु०, ता०, द० । ९ बौद्धस्य ।

“एषामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तस्मिन्ः” [अभिध० १११७] इति; तन्न; कि कारणम् ? तस्मान्-
 र्थाभावात् । वर्तमानमेव विज्ञानं बाह्यमर्थं नावबोद्धुमलं किमङ्ग पुनरतीतम् ? वर्तमानं ताव-
 द्द्विज्ञानं क्षणिकं पूर्वात्तरविज्ञानसंबन्धनिरुक्त्युक्तं कथं गुणदोषविचारस्मरणादिव्यापारे साचिव्यं
 कुर्यात् ? अनुस्मरणं हीदं स्वयमनुभूतस्वार्थस्य दृष्टं नानुभूतस्य (नाननुभूतस्य) नान्यानुभूतस्य । न
 च क्षणिकैकान्ते तस्मिन्भवति । एकसन्तानपतितत्वात् तदुपपत्तिरिति चेत् ; न ; तदवस्तुत्वात् ५
 तदतीतमन्यतमसत् कथमिव गुणदोषविचारस्मरणादौ सहायि भवेत् ? आल्यविज्ञानं बीज-
 शक्तिरूपं सदवस्थितमालम्बनं भवतीति चेत् ; तस्य एकस्य कालान्तरावस्थायित्वाभ्युपगमे
 क्षणिकत्वप्रतिज्ञाहानिः । न चेत् : तदालम्बनाभावः ।

प्रधानविकार इति चेत् : न ; अचेतनत्वात् । १३३। स्यादेतत्—न पीडलिकं मनः । कि तर्हि ?
 प्रधानविकार । प्रधानस्य महद्दहङ्कारादिभावेन परिणामिनः कश्चिद्विकारविशेषो मनः इत्याख्या- १०
 यते इति; तन्न; कि कारणम् ? अचेतनत्वात् । प्रधानमचेतनं तद्विकाराश्च तदात्मका इति घटवद-
 चेतनस्य तस्य गुणदोषविचारस्मरणादिव्यापारे साचिव्याभावः । किञ्च, मनःकरणं विचारादेः
 कर्ता पुरुषः, प्रधानं वा स्यात् ? न तावत् पुरुषः; निर्गुणत्वात्, सात्त्विका हि गुणदोषविचारादयः ।
 न च प्रधानम्, तस्याऽचेतनत्वात् । न हि लोके किञ्चिदचेतनं गुणदोषविचारादेः कर्तृ दृष्टम् ।
 किञ्च. १५

तदव्यतिरेकात्तदभावः । १३४। प्रधानान् सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपात् महद्दहङ्कारा-
 दयः परिणामा वैषम्यरूपाः । १३५। व्यतिरिक्ता वा स्युः, अव्यतिरिक्ता वा ? यदि व्यतिरिक्ताः; १३६। कार्य-
 कारणकत्वैकान्तप्रतिज्ञाहानिः । अथाव्यतिरिक्ताः, प्रधानमेव न परिणामा नाम केचन सन्तीति
 मनसो निवृत्तिः ।

१३७। कोऽथो वायुरुच्छ्वासलक्षणः प्राणः । १३८। वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्ग- २०
 नामांश्यापेक्षिणा आत्मना उदस्यमानः कोऽथो वायुरुच्छ्वासलक्षणः प्राण इत्युच्यते ।

वाह्यो वायुरभ्यन्तरीक्रियमाणोऽपानः । १३९। तेनैव आत्मना बाह्यो वायुरभ्यन्तरीक्रियमाणो
 निःश्वासलक्षणोऽपान इत्याख्ययते । एतावत्यात्मानुप्राहिणो जीवितहेतुत्वात् ।

तन्मूर्तिमन्त्रं प्रतिघातादिदर्शनात् । १४०। तयोः प्राणापानयोः तेषां बाह्यमनःप्राणापानानां १४
 वामूर्तिमन्त्रमवगन्तव्यम् । कुतः ? प्रतिघातादिदर्शनात् । प्रतिभयहेतुभिरशनिशब्दादिभिर्मनसः २५
 प्रतिघातो दृश्यते, सुरादिभिश्चाऽभिभवः । हस्तपुटादिभिरास्यसंवरणात् प्राणापानयोः प्रतिघात
 उपलभ्यते, श्लेष्मणा चाभिभवः । नचाऽमूर्तस्य मूर्तिमद्भिरभिघातादयः स्युः ।

अत आत्मास्तित्वसिद्धिः प्राणापानादिकर्मणः तत्कार्यत्वात् । १४१। अत आत्मनोऽस्तित्वं
 प्राप्सिधत् । कुतः ? प्राणापानादिकर्मणः तत्कार्यत्वात् । यथा यन्त्रप्रतिमाचेष्टितं प्रयोक्तुरस्तित्वं ३०
 गमयति तथा प्राणापानादिकर्माणि क्रियावन्तमात्मानं साधयति, असति तस्मिन्नप्रवृत्तेः । नाक-
 म्नात् ; १४२। नियमदर्शनात् । न विज्ञानादिकृतम् ; तेषाममूर्तत्वे प्रेरणशक्तिविरहात् । न रूपस्कन्ध-

१ पञ्चदश्यानां मनोज्ञानस्य च । २ नष्टम् । ३ एकसन्तानपतितोऽपि अतीतो देवदत्तः वर्तमानस्य प्रप्रा-
 देरुपकरोति किम् ? न चैवम्, तद्वत् । ४ अतीतविज्ञानम् । ५ यथा उसो ब्रह्मिः स्वयमतीतोऽपि भविष्यःफला-
 देरात्मन्वन् भवति तथा । ६ आत्मन्वन्विज्ञानस्य । ७ सांख्यः । ८ साधकतमम् । ९ निर्गुणत्वात् कर्ता न
 भवति किमित्याहङ्कारमाह । सत्त्वगुणमया इत्यर्थः—स० । १० न्यूनाधिका इत्यर्थः । ११ प्रधानात् । १२
 असद्वक्त्रणादुपादानग्रहणात् सर्वैश्वर्याभावात् । शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यमिति सृष्टिपण्डे
 घटोऽस्ति घटे सृष्टिपण्डं चेति सांख्यमतम् । १३ शरीराभ्यन्तरं कोष्ठम् । १४—नां मू—ता०, अ० । १५ कुतः ? ।

कृतम् ; तस्याचेतनत्वात् । सर्वेषां निरीहकत्वान् 'कर्माभाव इति चेत्' ; न ; देशान्तरप्राप्त्यभाव-
प्रसङ्गान् । वायुधातुविशेषात् देशान्तरे प्रादुर्भावः क्रियेत्युपचर्यते न सुख्या क्रियाऽस्ति ^३ "भूतिर्वेषां
क्रिया सैव" [] इति वचनात् इति चेत् ; न ; वायुधातुविशेषाऽसामर्थ्यात् । वायुधातुरपि
निःक्रियः स कथमिव देशान्तरप्रादुर्भूतिहेतुः स्यात् । क्षणिकत्वाभ्युपगमादनवस्थितानां कर्मा-
५ भावः इति चेत् ; न ; असिद्धत्वात् , अयुक्तेरच ।

प्राण्यङ्गत्वाद् द्वन्द्वैकवद्भावप्रसङ्ग इति चेत् : न , अङ्गाङ्गिद्वन्द्वे तदभावात् । ३६।
स्यान्मतम्-शरीरं च वाक् च मनश्च प्राणश्चाऽपानश्च शरीरवाङ्मनःप्राणापाना इति द्वन्द्वे कृते
एकवद्भावः प्राप्नोति । कुत ? प्राण्यङ्गत्वात् इति ; तन्न ; किं कारणम् ? अङ्गाङ्गिद्वन्द्वे तदभावात् ।
प्राण्यङ्गानामेव यो द्वन्द्वः तस्यैकवद्भावः उक्तः । अङ्गामवयव एकदेश इत्यनर्थान्तरम् । शरीरमत्राङ्गि
१० चास्तीत्येकवद्भावो न भवति । अथवा, वागादीनि नाङ्गानि दन्तादिवदनवस्थितवान् । अथवा,
द्वन्द्वैकवद्भावः सर्वैः समाहारविषयः । समाहारश्चेकप्राणिविषयाणां युक्तः । नानाप्राणिस्थारचैते
विवक्षिताः, ततो नास्त्येकवद्भावः ।

पुद्गलशब्दे निर्विघ्नार्थः । १४०। पुद्गलशब्दस्यार्थो निर्विघ्नः-पुंगिलनात् पूरणगलनाद्वा पुद्गल इति ।

उपग्रहप्रकरणान्कर्त्तरि पृष्ठी १४१। उपग्रहशब्दः प्रकृतः, स च 'भावसाधन, तेन कर्तुरनुक्त-
१५ त्वान् पुद्गलानामिति कर्त्तरि पृष्ठी द्रष्टव्या । तेन शरीरादिपरिणामैरात्मनां पुद्गला उपग्रहीताग
इत्युक्तं भवति । ते चात्मानः सक्रियाः कर्ममलीमसाः सन्तः शरीरादिकृतमुपकारं तद्वन्धपूर्वकम-
नुभवन्तीत्येतदुक्तम् । एकान्तानिःक्रियत्वे अत्यन्तशुद्धत्वे च शरीरादिभिः बन्धाभावात् तत्कृतो-
पकाराभावः, तत्क्रियाहेतुत्वाभावरचेति संसाराभावः, तदभावान् कुतो मोक्ष' ?

यथा चैतच्छ्रुतुष्टयं गमनव्याहरणचिन्तनप्राणनादिभावेन परिणामविशेषाहितमनुग्रहक
२० पीद्गलिकत्वान् तथाऽयमपि तत्कृत एवोपकार इति प्रदर्शयन्नाह—

सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

बाह्यप्रत्ययवशान् सङ्घेद्योदयादात्मनः प्रसादः सुखम् । १। यदात्मस्य सङ्घेद्यं कर्म द्रव्यादि-
बाह्यप्रत्ययवशान् परिपाकमुपयाति तदात्मनः प्रसादः प्रीतिरूपः सुखमित्याख्यायते ।

तथा अग्न्योदयात् आत्मपरिणामः संक्षेपशायो दुःखम् । २। तथा तेन प्रकारेण बाह्यप्रत्य-
२५ यवशेनेत्यर्थः, असङ्घेद्योदयादात्मपरिणामो यः संक्षेपशायः स दुःखमिति कथ्यते ।

भवस्थितिनिमित्तायुद्ध्यसंबन्धिनो जीवस्य प्राणापानलक्षणक्रियाविशेषाव्युपरमो जीवि-
तम् । ३। भवधारणकारणमायुराल्यं कर्म, तदुदयापादितो भवस्थितिमादधानस्य जीवस्य पूर्वोक्तस्य
प्राणापानलक्षणस्य क्रियाविशेषाभ्याविच्छेदो जीवितमिति प्रत्येनव्ययम् ।

तदुच्छेदो मरणम् । ४। तस्य जीवितस्योच्छेदो जीवस्य मरणमित्यवसेयम् ।

३० सुखग्रहणमादौ तदर्थत्वात्परिस्पन्दस्य । ५। सर्वेषां प्राणिना परिस्पन्दः सुखप्राप्त्यर्थः,
ततोऽस्य ग्रहणमादौ क्रियते ।

१ 'यो यत्रैव' इत्यादिना निर्व्यापारत्वात् । २ व्यापार । ३ उत्पत्तिः । भूतिर्वेषां सु०, अ०, द०,
ता० । ४ क्षीणत्वाम्यु-ता०, अ०, द० । ५ कर्मसाधनः सु०, द०, ब० । ६ प्रकृतिर्धृष्यते प्रकृतिमुच्यत इति
सांख्यमते । ७ चतुष्टयं कथमित्युक्ते शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानामिति सूत्रं मनसि कृत्वाह । शरीरस्य
गमनमित्यादि वाच्यम् ।

तदनन्तरं दुःखवचनं तत्प्रतिपद्यत्वात् ॥६॥ सुखस्य हि प्रतिपन्नभूतं दुःखम्, अप्रीतिहेतु-
त्वान् । ततोऽस्य वचनं तदनन्तरं क्रियते ।

जीवितस्तदुभयदर्शानात् तदनन्तरं जीवितग्रहणम् ॥७॥ यतः तदुभयं सुखदुःखं जीवतो
भवति, ततः तदनन्तरं जीवितग्रहणं क्रियते ।

अन्ने प्राप्यत्वान्मरणस्यान्ते वचनम् ॥८॥ आयुःक्षयनिमित्तं मरणमन्ते प्राणिभिरवागत इति ५
तदुपादानमन्ते क्रियते ।

मुखं च दुःखं च जीवितं च मरणं च सुखदुःखजीवितमरणानि तान्येवोपग्रहः सुखदुःख-
जीवितमरणोपग्रहः । केषाम् ? पुद्गलानामिति प्रकृतमभिसंबन्धते ।

प्रकृतत्वाद्दुःखग्रहावचनमिति चेत् ; न; स्वोपग्रहप्रदर्शनार्थत्वात् ॥६॥ स्यान्मतम्—प्रकृतमुप-
ग्रहवचनमिति तेन शरीरवाङ्मनःप्राणापानैः सुखदुःखजीवितमरणैश्च पुद्गला जीवान् उपगृह्णन्ति १०
इत्यस्मिन्नर्थे प्रतिपादिते पुनरुपग्रहवचनमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? स्वोपग्रहप्रदर्शनार्थ-
त्वात् । यथा धर्माधर्मोकाशानि परेपामेवोपग्रहं कुर्वन्ति न तथा पुद्गलाः, स्वोपग्रहश्चैयामस्तीति
प्रदर्शनार्थं पुनरुपग्रहवचनं क्रियते । तद्यथा—कंसादीना भम्मादीनि जलादीनां कतकादीनि अंश-
प्रभृतीनामुदकादीनि उपकारं कुर्वन्ति ।

मरणमान्मोऽपग्रहो नेति चेत् ; न; निर्विण्णस्य तत्प्रियत्वात् ॥९॥ स्यादेतत्—मरणमात्मोप- १५
ग्रहो नोपपद्यते । कुतः ? अनिष्टत्वात् । न हि कस्यचित् मरणमीप्सितमिति; तन्न; किं कारणम् ?
निर्विण्णस्य तत्प्रियत्वात् । व्याधिपीडाशोकादिभिर्जीवितान्निवृत्तादरस्य निर्विण्णस्य हि जनस्य
मरणं प्रियं लोके दृश्यते ।

प्रयोजनप्रतिपादनार्थत्वाच्च दुःखवन् ॥११॥ यथा दुःखमनिष्टमपि जीवानां पुद्गलैः प्रति- २०
पाद्यं प्रयोजनमिति गृह्यते तथा^१ मरणमपीति नास्ति दोषः ।

लघ्वर्थमेकमुन्नीकरणमिति चेत् ; न; आशङ्कानिवृत्त्यर्थत्वात् ॥१२॥ स्यान्मतम्—शरीर-
वाङ्मनःप्राणापानाः सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च 'पुद्गलानाम्' इत्येकमेव सूत्रं कर्तव्यं
लघ्वर्थमिति; तन्न; किं कारणम् ? आशङ्कानिवृत्त्यर्थत्वात् । शरीरवाङ्मनःप्राणापाना हेत-
वश्चत्वारः सुखदुःखजीवितमरणानि च फलानि चत्वारि, तेषां 'याथासंख्यमनिष्टमाशङ्क्येत,
तन्निवृत्त्यर्थं नानायोगकरणम् । उत्तरसूत्रे' सुखादिसंबन्धनार्थं च । २५

तदनुपपत्तिर्नित्यानित्यपक्षयोर्धिकांशवस्थानाभावात् ॥१३॥ तेषां सुखादीनाम् अनुपपत्तिः ।
क ? नित्यपक्षेऽनित्यपक्षे च । कुतः ? विकारावस्थानाभावात् । तद्यथा—नित्यपक्षे तावत् आत्मना
पूर्वापरकालतुल्यत्वात् परिणामान्तरसंक्रान्तिलक्षणस्य विकारगम्याभावात् सुखादिकल्पनमयुक्तम् ।
अनित्यपक्षे चावस्थानाभावात् सुखादिसंबन्धेऽनुपपन्नः । अवस्थितस्य हि इष्टानिष्टाशब्दस्पर्शादि-
सन्निपाते सति सुखादिप्रभवः स्यात् । स चाकस्मान्न भवति । किं तर्हि ? कुशलाकुशलभावना- ३०
पूर्वकैः । कुशलाकुशलभावना^१ च मृत्युभिसंबन्धिचेष्टाभिनिर्वृत्तिलक्षणा ।^२ मृत्यादयश्चान-
वस्थितस्य न संबन्धन्तीत्यतो नित्यानित्यात्मकस्यात्मनः सुखादिनिरूपणं निरवद्यम् ।

१ अलिधारादेः निशितकरणादिरूपम् । २ कार्यमित्यर्थः । ३ अनिष्टमपि पुद्गलस्य कार्यमित्यर्थः ।

४ कारणानि । ५ कार्याणि । ६ समवचने याथासंख्यं शैलीयमाचार्यस्येति न्यायात् । ७ परस्परोपग्रहो
जीवानामित्यत्र । ८ एकयोगकरणे शरीरादिरपि प्रसज्येत । ९ उत्पत्तिः । १० शुभाशुभरूपसंभावना-
पूर्वकः । ११ संभावना सङ्कल्पः । १२ अनुभूतस्य स्मरणं नाननुभूतस्य नान्यानुभूतस्य च ।

आह—अजीवद्रव्यचतुष्टयस्य यथा परानुग्रहः सान्ततिकः क्रियेवमात्मनामपि, उतान्यो विधिरस्तीति ? अत्रोच्यते—

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

कर्मव्यतिहारविषयः परस्परशब्दः ।१। कर्मव्यतिहारः क्रियाव्यतिहार इत्यर्थः । तद्विष-
५ योऽयं परस्परशब्दः । परस्परस्योपग्रहः परस्परोपग्रहः । कः पुनरसौ ?

स्वामिभृत्यादिभावेन^१ वृत्तिः परस्परोपग्रहः ।२। स्वामी भृत्य आचार्यः शिष्य इत्येव-
मादिभावेन वृत्तिः परस्परोपग्रह इत्युच्यते । स्वामी तावत् वित्तत्यागादिना भृत्यादीनामुपग्रहे वर्तते,
भृत्यारब्ध हितप्रतिपादनेन अहितप्रतिषेधेन च । आचार्य उभयलोकफलप्रदोपदेशदर्शनेन^३ तदुपदेश-
विहितक्रियानुष्ठाननेन च शिष्याणामनुग्रहे वर्तते । शिष्या अपि^४ तदानुकूल्यवृत्त्या ।

१० प्रकृतत्वादुपग्रहावचनमिति चेत् ; न ; अनन्तरचतुष्टयप्रतिनिर्देशार्थत्वात् ।३। स्यादेतन्-
प्रकृतमुपग्रहवचनमस्ति तदभिसंबन्धात् पुनरुपग्रहवचनमनर्थकमिति ; तन्न ; कि कारणम् ? अन-
न्तरचतुष्टयप्रतिनिर्देशार्थत्वात् । नाऽपूर्वः कश्चित् परस्परोपग्रहो जीवानामस्ति, अनन्तरमूत्रे
निर्दिष्टः सुखादिचतुष्टयोपग्रह एवेति प्रदर्शनार्थं पुनरुपग्रहवचनम् ।

स्त्रीपुंसरतिष्वदनियमप्रदर्शनार्थं च ।४। यथा स्त्रीपुंसौ यौगपद्येन रतिक्रियायां परस्परस्योप-
१५ कुरुतः न तथा सुखाद्युपग्रहे नियम इति प्रदर्शनार्थं च पुनरुपग्रहवचनं^५ क्रियते । "जीवो हि
कश्चित् स्वस्य सुखं कुर्वन् परस्यैकस्य सुखं करोति कश्चिद् द्वयोः कश्चिद्गृह्णाम् । कश्चिद् दुःख-
मात्मनः कुर्वन् परस्यैकस्य द्वयोः बहूनां वा[दुःखं]करोति । कदाचिद् द्वौ बहवो वाऽऽत्मानः सुखं
दुःखं वा कुर्वन्तः परस्यैकस्य द्वयोर्बहूनां वा सुखं दुःखं[वा]उत्पादयन्ति । एवमितरत्रापि योज्यम् ।

आह—यदि अवश्यं सतोपकारिणा भवितव्यम्, संश्र कालोऽभिमतः स किमुपकारः इति ?

२० अत्रोच्यते— तस्य खलु वक्ष्यमाणस्वतत्त्वस्याऽमूर्तेः—

वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

अथवा, यथा धर्मादीनामस्तित्वस्याऽऽविर्भावक उपकार उक्तो गत्यादि, तथा कालस्यापि
प्रतिनियत उपकारोऽस्तित्वसंसृचकोऽस्ति, उत नास्ति ? अम्युपकारः । यद्येवं स उच्यतामिति ?
अत आह— वर्तनादीनि ।

२५ 'करणधिकरणयोर्बर्षमेति चेत् ; युटि सति ङीप्रसङ्गः ।१। स्यादेतन्—वर्ततेऽनया अस्यां
वेति विगृह्य वर्तनाशब्दो निष्पाद्यत इति । एवं^२ सति परत्वाद्युटि सति टित्त्वात् ङी प्राप्नोति "कथं
तर्हि सिद्धिः ?

णिजन्ताद्युचि वर्तना ।२। स्त्रीलिङ्गो कर्मणि भावे वा णिजन्ताद्युचि सति वर्तनेति भवति ।
वर्त्यते^३ वर्तनमात्रं वा वर्तनेति ।

१ अ० प्रती वार्तिके चिह्नं नास्ति, मुद्रिते च । २ तदुपदेशाहित-अ० । ३ तदनुकूल्य-सु०,
ब० । ४ अनर्थकानि वचनानि किञ्चिद्विष्टं सूचयन्त्याचार्यस्य । ५ उक्तार्थमेव विवृणोति । ६ सुखसु-ता०, अ०,
दू० । ७ अनेन पातनिकाभिम्रायेण कालस्य साध्यत्वमुक्तं भवति । ८-दीर्घाति-सु०, द०, ब०, अ० ।
९ तदस्य आचार्यमत्तं परिपृच्छति आचार्यः । १० स्वादेनेति चेत् । ११ न प्राप्नोतीत्युक्ते तदस्य आह ।
१२ प्रयोक्त्वा अनेन ।

अनुदात्तेष्वात्ताच्छीलिको वा ।३। अथवा, 'वृत्तिरयमनुदात्तेत्, ततस्त्वाच्छीलिको युञ्च वर्तनशीला वर्तनेति । का पुनर्वर्तना ?

प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नीतिकसमया स्वसत्तानुभूतिवर्तना ।४। द्रव्यस्य पर्यायो द्रव्यपर्यायः, द्रव्यपर्यायं द्रव्यपर्यायं प्रति प्रतिद्रव्यपर्यायम्, अन्तर्नीति एकः समयोऽनया सा अन्तर्नीतिकसमया, का पुनरसौ ? स्वसत्तानुभूतिः, उत्पादव्ययध्रौव्यैक्यवृत्तिः सत्ता, न ततोऽन्या काचिदस्ति । ५
 स्वा सत्ता स्वसत्ता, प्रतिनियता असाधारणीत्यर्थः, बुद्धधमिधानानुप्रवृत्तिलिङ्गोऽनुभवीयमाना 'साहस्योपचारादेकापि सती' जीवाजीवतद्भेदप्रभेदैः संबन्धमापद्यमाना विशिष्टशक्तिभिरेव संबन्धते । तस्या अनुभूतिः स्वसत्तानुभूतिवर्तनेत्युच्यते । एकस्मिन्नविभागिनि समये धर्मादीनि द्रव्याणि षडपि 'स्वपर्यायैरादिमदनादिमाद्भिरूपादव्ययध्रौव्यविकल्पैर्वर्तन्ते इति कृत्वा तद्विषया वर्तना । १०

सा आनुमानिकी व्यावहारिकदर्शनात् पाकवत् ।५। यथा व्यावहारिकस्य पाकस्य तण्डु-
 लविच्छेदनलक्षणस्यैव परिणामस्य दर्शनादनुमीयते-अस्ति प्रथमसमयादारब्ध सूक्ष्मपाकाभि-
 निर्वृत्तिः प्रतिसमयमिति । यदि हि प्रथमसमये अन्वयवृत्तिसन्निधाने कश्चित् पाकविशेषो न स्यात्,
 एवं द्वितीये तृतीये च न स्यादिति पाकाभाव एव स्यात् । तथा सर्वेषामपि द्रव्याणां स्वपर्याया-
 भिनिर्वृत्तौ प्रतिसमयं दुरधिगमात् निष्पत्तिरभ्युपगन्तव्या । १५

तल्लक्षणः कालः ।६। सा वर्तना लक्षणं यस्य स काल इत्यवसेयः । समयादीनां क्रिया-
 विशेषाणां समयादिनिर्वृत्त्यानां च पर्यायाणां पाकादीनां स्वात्मसद्भावानुभवेनेन स्वत एव वर्त-
 मानानां निर्वृत्तेर्बहिरङ्गो हेतुः समयः । पाक इत्येवमादिश्वसंज्ञारूढिसद्भावे काल इत्ययं व्याव-
 हारोऽकस्मान्न भवतीति तद्व्यवहारहेतुना अन्येन भवितव्यमित्यनुमेयः ।

आदित्यगतैरिति चेत् नः तद्भूतावपि तत्सद्भावात् ।७। स्यादेतत्-आदित्यगतिमिक्ता २०
 द्रव्याणां वर्तनेति तन्नः किं कारणम् ? तद्भूतावपि तत्सद्भावात् । सवितुरपि ब्रह्मयां भूतादि-
 व्यवहारविषयभूतायां क्रियेत्येवं रूढायां वर्तनादर्शनात् तद्धेतुना अन्येन कालेन भवितव्यम् ।

आकाशप्रदेशनिमित्तेति चेत् नः तां प्रत्यधिकरणभावाद्भाजनवत् ।८। स्यादेतत्-
 आकाशप्रदेशनिमित्ता वर्तना नान्यस्तद्धेतुः कालोऽस्तीति; तन्नः किं कारणम् ? तां प्रत्यधिकरण-
 भावात् भाजनवत् । यथा भाजनं तण्डुलानामधिकरणं न तु तदेष पचति, तेजसो हि स व्यापारः, २५
 तथा आकाशमप्यादित्यगत्यादिवर्तनायामधिकरणं न तु तदेव निर्वर्तयति । कालस्य हि स व्यापारः ।

सत्तात् इति चेत् नः तस्या अव्यनुग्रहात् ।९। स्यान्मतम्-सत्ता नाम सर्वपदार्थानां
 साधारण्यसि तद्धेतुका वर्तनेति; तन्नः किं कारणम् ? तस्या अव्यनुग्रहात् । कालानुग्रहीतवर्तना
 हि सत्तेति ततोऽन्येन कालेन भवितव्यम् ।

द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोगविक्षसालक्षणो विकारः परिणामः ।१०। द्रव्यस्य ३०
 चेतनस्येतरस्य वा द्रव्यार्थिकनयस्य अविचक्षातो न्यगभूतां स्वां द्रव्यजातिमजहतः पर्यायार्थिक-
 नयार्पणान् प्राधान्यं विभ्रता केनचित् पर्यायेण प्रादुर्भावः पूर्वपर्यायनिवृत्तिपूर्वको विकारः प्रयोग-
 विक्षसालक्षणः परिणाम इति प्रतिपत्तव्यः । तत्र प्रयोगः पुद्गलविकारः, तदनपेक्षा विक्रिया विक्षसा ।
 तत्र परिणामो द्विविधः-अनादिरादिमांश्च । अनादिलोकसंस्थानमन्दराकारादिः । आदिमान् प्रयो-

१ अश्वेच अनुदात्तसंज्ञात् [१] । २ सत्यप्यस्वादिष्यतिक्वे गोत्राप्यविनाभावविसत्ताज्ञानं गौरियं गौरि-
 वक्षिति शब्दान्नाम् । ३ जीवावित्नु वर्तमानसत्तासामान्योपचारात् । ४ सत्ता । ५ अनुग्रहवृत्तात्संस्थान-
 प्रवेष्टव्यादि । ६ ज्ञानमशक्या । ७ किंविशिष्टानाम् । ८ अस्तीत्यागतवर्तमानम् ।

गजो वैखसिकश्च । तत्र चेतनस्य द्रव्यस्यौपशमिकादिर्भावः कर्मोपशमाद्यपेक्षोऽपौरुषेयत्वात् वैखसिक इत्युच्यते । ज्ञानशीलभावनादिलक्षणः आचार्योदिपुरुषप्रयोगनिमित्तत्वात् प्रयोगजः । अचेतनस्य च मृदादेः घटसंस्थानादिपरिणामः कुलालादिपुरुषप्रयोगनिमित्तत्वात् प्रयोगजः । इन्द्रधनुरादिनानापरिणामो वैखसिकः । तथा धर्मादिरपि परिणामो योज्यः ।

- ५ परिणामाभावः सत्त्वासत्त्वयोर्दोषोपपत्तेरिति चेत् ; न ; पक्षान्तरत्वात् । ११ । स्यान्मतम्-नास्ति परिणामः । कुतः ? सत्त्वासत्त्वयोः दोषोपपत्तेः । बीजमङ्कुरे स्याद्वा, न वा ? यदि सदङ्कुरे बीजम् ; अङ्कुराभावो बीजवत् । अथासत् ; न बीजमङ्कुरत्वेन परिणतम्, अङ्कुरे तत्त्वभावाभावात् । अतः परिणामाभावः इति ; तन्न ; किं कारणम् ? पक्षान्तरत्वात् । यथा सत्पक्षदोषो नाऽसत्पक्षं स्पृशति पक्षान्तरत्वात्, असत्पक्षदोषोऽपि सत्पक्षं तत एव । तथा मदसदकान्तपक्षदोषावाच्यते-
- १० कान्तपक्षं न स्पृशतः पक्षान्तरत्वादेव, इतरथा हि पक्षसङ्करप्रसङ्गः । उभयदोषप्रसङ्ग इति चेत् ; न ; जात्यन्तरत्वात्परसिद्धरूपवत् । शालिबीजादिद्रव्यार्थादेशान् अङ्कुरे स्याद्बीजमस्ति । यद्यन्वयो-च्छेदः स्यात् ; फलविशेषाभावः प्रसज्येत । शालिबीजादिपर्यायाथार्थादेशान् स्यादङ्कुरे नास्ति बीजम् । यद्यपिपरिणामैः स्यात् ; ^१ अन्यथावृत्तिदर्शनमयुक्तं स्यात् ।

प्रतिषेधाभावाच्च । १२ । इदमसि त्वं प्रष्टव्यः ? परिणामः सन्वा प्रतिषिध्यते, असन्वेति ?

- १५ उभयथा च प्रतिषेधाभावः ? यदि संन ; सत्त्वादेव न प्रतिषिध्यते । अथ मन्त्रापि प्रतिषिध्यते ; ननु परिणामप्रतिषेधोऽपि सत्त्वान् प्रतिषिध्यत इति प्रतिषेधाभावः । तदभावादप्रतिपक्षः परिणामः । अथ प्रतिषेधः सत्त्वात्प्रतिषिद्धः ; ननु परिणामोऽपि सत्त्वान् अप्रतिषिद्धः । अथाऽमन परिणामः ; असत्त्वादेव खरविषाणवत् न प्रतिषिध्यते इति प्रतिषेधाभावः । अथवा, यस्य परिणामो नास्ति स वक्तृत्वेनापरिणतः वाच्यस्याप्यर्थस्याभिधेयत्वेनापरिणामः अभिधानस्य च वाचकत्वेनापरिणाम इति वक्तृत्वाच्चयचनानामभावात् प्रतिषेधाभावः, तदभावादप्रतिषिद्धः परिणामः स्थितः ।

अन्यानन्यत्वदोषादिति चेत् ; न ; उक्तत्वात् । १३ । स्यान्मतम्-नास्ति परिणामः । कुतः ? अन्यानन्यत्वयोर्दोषान् । बीजादङ्कुरोऽन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा ? यदि अन्यो बीजादङ्कुरः ; न तर्हि बीजपरिणामोऽङ्कुरः । अधानन्यो बीजादङ्कुरः ; न तर्हि अङ्कुरोऽस्ति बीजादनन्यत्वात् । उक्तं च-

“त्याच्चेद्बीजं परिणतं नान्यो बीजाच्च सोऽङ्कुरः ।

२५

तच्च नैव यदि ह्यन्यो न “तत्तत्त्वेच्च सोऽङ्कुरः ॥” []

तन्न ; किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्-पक्षान्तरत्वात् दोषाभाव इति । स्याद्बीजादङ्कुरोऽन्यः स्यादनन्यः । यस्मान् प्रागङ्कुरोत्पादान् बीजेऽङ्कुरपर्यायो नासीत् पश्चाच्च जातः तस्मान् बीजादङ्कुरः पर्यायाथार्थादेशान् स्यादनन्यः । यस्माच्च शालिबीजजातिविशिष्टोऽन्योऽङ्कुरोऽसन्, तस्माच्छालिबीजजात्यात्मकद्रव्यार्थादेशान् बीजादङ्कुरः स्यादनन्यः ।

- ३० व्यवस्थिताव्यवस्थितदोषादिति चेत् ; न ; अनेकान्तात् । १४ । स्यान्मतम्-बीजेऽङ्कुरत्वेन परिणते अङ्कुरे बीजं व्यवस्थितं वा स्यात्, अव्यवस्थितं वा ? यदि व्यवस्थितम् ; बीजस्य व्यवस्थानात् विरोधान् अङ्कुराभावः । अथाव्यवस्थितम् ; न तर्हि बीजमङ्कुरत्वेन परिणतम् । तस्मादुभयत्र दोषान्नास्ति

१ यद्यनन्योच्छेद-ता०, अ०, सू० । २ बीजस्य विविधपरिणामाभावः । ३ अङ्कुररूपः । ४ इदमस्ति त्वं मु०, द०, व० । ५ प्रतिषिध्यते । ६ प्रतिषिध्यते ता०, अ०, सू० । ७ चागादिः । ८ द्वौ नचौ प्रकृतमर्थं गमयत इति न्यायात् । ९-नस्य वा च-ता० । -नस्य च वाचकत्वापरिणा-ता० । १० अङ्कुराद् भिन्नं न । ११ तस्माच्चेन्न मु० । १२ अपितु स एव सत् ।

परिणाम इति ? तत्र; किं कारणम् ? अनेकान्तात् । यथा मनुष्यायुर्नामकर्मोदयादङ्गोपाङ्गपर्यायाना-
स्कन्दन निष्ठप्रायःपिण्डवत् अङ्गुल्युपाङ्गपरिणामात् अङ्गुलिाराम्ना, अतो वीर्यान्तरायक्षयोपशमा-
पेक्षोऽङ्गुल्यात्मा संकोचनप्रसारणपर्यायावास्कन्दन् अनादिपारिणामिकचैतन्यद्रव्यार्थादेशात् स्यात्
सन्, पौद्गलिकपरिवृत्तावस्थिताङ्गुल्युपाङ्गपर्यायार्थादेशात् स्यात् सन्, अत एव स्यादनन्यः स्याद-
वस्थितः । संकोचनप्रसारणपर्यायार्थादेशात् स्यादसन् अत एव स्यादनन्यः स्यादनवस्थितः । तथै-
केन्द्रियवनस्पतिनामायुरुदयाविष्कृतः आत्मैव बीजपर्यायमास्कन्दन् निष्ठप्रायःपिण्डवत् बीजपरि-
णामात् बीजव्यपदेशभाक् । अतः किम् ? अनादिपारिणामिकचैतन्यद्रव्यार्थादेशात् स्यात् सन्,
पौद्गलिकशालिजात्यैकेन्द्रियरूपरसशब्दस्पर्शपर्यायार्थादेशात् स्यात् सन्, अत एव स्यादनन्यः
स्यादवस्थितः । पौद्गलिकशालिबीजपर्यायार्थादेशात् स्यादसन्, अत एव स्यादनन्यः स्यादन-
वस्थितः । इत्येवमनेकान्ताश्रयणादेकान्तपक्षदोषानुपपन्नाभावः । १०

वृद्धयभावप्रसङ्ग इति चेत् ; न; अन्यहेतुत्वात् । १५ 'स्यादेतत्-नास्ति परिणामः । कुतः ?
वृद्धयभावप्रसङ्गात् । यदि बीजमङ्कुरत्वेन परिणमेतः बीजमात्र एवाङ्कुरं स्यात् पयःपरिणाममधिकवत्,
ततो वृद्धयभावः । उक्तं च—

“ किञ्चान्यद्यदि तद्बीजं गच्छेदङ्कुरतामिह ।

विवृद्धिरङ्कुरस्य स्यात् कथं बीजादपुष्कलात् ॥ १ ॥ ” [] १५

‘भौमोदकरसम्बन्धाद्द्विरिति चेत्, न; बीजपरिणामाभावप्रसङ्गात् । उक्तं च—

“ अथेष्टं तं रसैर्भौमैरौदकैश्च विवर्धते ।

नन्वेवं सति बीजस्य परिणामो न युज्यते ॥ १ ॥ ” []

भौमोदकरमद्रव्यान्तरसंचयात् वृद्धिरिति चेत् ; न; द्रव्यान्तरसंयोगेऽपि वृद्धयभावात् ।
यदि भौमोदकरमद्रव्यान्तराणि संयोगवृद्ध्या वर्तन्ते; ननु वृद्धयभावः जतुसंयोगे काष्ठवृद्धय- २०
भाववत् । उक्तं च—

“ आलसं जतुना काष्ठं यथा स्थूलत्वमृच्छति ।

ननु काष्ठं तथैवास्ते जतु चात्र विवर्धते ॥ १ ॥

तथैव यदि तद्वीजमास्ते येनात्मना स्थितम् ।

रसाश्च वृद्धिं कुर्वन्ति बीजं तत्र करोति किम् ॥ २ ॥ ” [] इति; २५

तत्र; किं कारणम् ? अन्यहेतुत्वात् । ‘बीजमात्रं अङ्कुरो भवेत्’ इति श्रुतत्वात् त्वयैवाभ्युपगमः
परिणामः । यस्तु भवता दोष उपन्यस्तः वृद्धयभावप्रसङ्ग इति; नासौ युक्तः; कुतः ? अन्यहेतुत्वात् ।
यथा मनुष्यायुर्नामोदयाभ्यां जातो बालः बाह्यसाचित्रकिरणादिसंबन्धापेक्षस्तन्यनवननीताद्याहारमनु-
भवन् अभ्यन्तरवीर्यान्तरायक्षयोपशमाविर्भाविताहारजरणसामर्थ्यकायाग्निं बलोपेतः उपयुक्ताहार-
रसादिपरिणामान्निर्मोणनामकर्मोदयापेक्षो वर्धते; तथा वनस्पतिविशेषायुर्नामोदयापेक्षो बीजाधिष्ठानो ३०
जीवोऽङ्कुरो जातः भौमोदकरसाहारं तत्रायः पिण्डवत् आत्मसात्कुर्वन् बाह्यसाचित्रकिरणसंतापा-
भ्यन्तरवीर्यान्तरायक्षयोपशमाविर्भाविताङ्कुरकायाग्निबलात् भौमोदकरसान् जरयन् स्वानुरूपनिर्मा-
णकर्मोदयापेक्षो वर्धते । अयं तु वृद्धयभावदोष एकान्तवादिनामैव भवति । नित्यत्वैकान्ते तावद्वि-
परिणामाभावात् वृद्धयभावः । क्षणिकैकान्तवादेऽपि प्रतीत्यसमुत्पादाभ्युपगमात् तावतोऽधिगमे

१ -देशात् स्यात् सन् सु०, द० । -देशात् न स्यात्-सु०, ता० । २ वृष्यान्तरमप्यस्ति ।

३ विशिष्टा वृद्धिः । ४ बीजमात्रमङ्कुरो भवतु वृद्धिस्तु । ५ तनु-सु० । ६ तावद् बीजमात्रः । ७ बलापेक्षः
सु०, द०, ब० । ८ तावत्परिणाम-सु० । ९ रसादिकमाह्वय ।

तावत् एवोपगमाद् वृद्धयभावः । किञ्च सर्वेषां क्षणिकत्वात् अक्षुरस्य तत्कारणाभिमतानां च भौमौदकरसादीनां युगपद्वा विनाशः स्यात्, पौर्वापर्येण वा ? यदि युगपत् ; नास्ति तत्कृता वृद्धिः । न हि वृद्धिहेतवो विनश्यन्तोऽन्यस्य विनश्यतोऽर्थस्य वृद्धिं कुर्वन्तो दृष्टाः । अथ पौर्वापर्येण; विनष्ट-
 ५ स्वभाक्कुरस्य भौमाद्यः किं कुर्वन्ति, विनष्टा वा किं कुर्युः ? अनेकान्तवादिनां तु अक्षुरो भौमादवद्य
 ५ द्रव्यार्थादेशात् स्वाभित्याः पर्यायार्थादेशाच्च स्यात्क्षणिका इति वृद्ध्युपपत्तिः ।

क्षणिकत्वे प्रबन्धभेदाभ्युपगमात् वृद्धिरिति चेत्; न; तदभावात् । १६। स्यान्मतम्-भावानां क्षणिकत्वेऽपि वृद्धिरुच्यते । कुतः ? प्रबन्धभेदाभ्युपगमात् । त्रिविधो हि प्रबन्धः-सभागरूपः, क्रमा-
 १० पेक्षः, अनियतश्चेति । तत्र प्रदीपान् प्रदीप एकः प्रच्यते स्रोतसः स्रोत एवेति (इवेति), सादृश्यात् सभागरूपः प्रबन्धः । स (स्व) सन्ततिपरिणामक्रमोपलम्भात् बालकुमारबीजाङ्गुराद्यविच्छेदः क्रमा-
 १० पेक्षः । १ कृकलासानेकवर्णप्रबन्धानियमो मेधेन्द्रधनुरादिवचनियतः । ततोऽस्ति वृद्धिरिति; तन्न; किं कारणम् ? तदभावात् । इदमिह संप्रधार्यम्-सतोर्बा प्रबन्धः स्यात्, सदसतोः, असतोर्बा ? न ताव-
 दसतोः प्रबन्धः बन्ध्यासुताकाशकुसुमयोः । नापि सदसतोः स्वरस्वरविषाणयोः । परिशेषात् सतोरेव । क्षणिकवादे तु पूर्वोत्तरस्कन्धयोर्नैकस्मिन् क्षणेऽस्तित्वमिति प्रबन्धाभावः । अस्तित्वे च क्षणिक-
 १५ इत्यस्ति वृद्धिरिति; उच्यते-यदि युगपदुत्पादविनाशयोः, वृत्तिः, कार्यकारणभावाभावः सव्येतरगोविषाणवत् ।

ध्रौव्यैकान्ते परिणामाभावोऽनेकद्वेषप्रसङ्गात् । १७। ध्रौव्यैकान्ते य उक्तः परिणामः
 “व्यवस्थितस्य द्रव्यस्य धर्मान्तरनिवृत्तौ धर्मान्तरोपजनने च परिणामः ।” [योगभा० ३।१३] अवस्थितस्य
 २० हि ध्रौव्यादिलक्षणस्य द्रव्यस्य क्षीरधर्ममात्रनिवृत्तौ दधिधर्ममात्रोत्पत्तौ परिणाम इति; स
 २० तोपपद्यते; कुतः ? अनेकद्वेषप्रसङ्गात् । न हि तस्य “द्रव्यमवस्थितमस्ति” यस्य परिणामो
 भवेत् । अथास्ति समुदायव्यतिरिक्तं द्रव्यम् ; ननु गुणसमुदायमात्रद्रव्यप्रतिज्ञाहानिः । किञ्च,

उभयद्वेषप्रसङ्गात् । १८। इदमिह मीमांस्यम्-यन्निवर्तते यद्योत्पद्यते यच्च व्यवतिष्ठते तदेतत्-
 त्रितयं गुणसमुदायमात्रं वा स्यात्, ततोऽन्यद्देति ? यदि गुणसमुदायमात्रम् ; ननु स एवासौ प्राक
 २५ पश्चाच्च गुणसमुदाय कोऽत्र कस्य वा परिणामः ? अन्येन नाम निवृत्तेन अन्येनावस्थितेनाऽन्येन-
 २५ चोत्पन्नेन भवितव्यमिति न्याय्यम् । अथान्यदिति गृह्यते. एवमपि गुणसमुदायमात्रद्रव्यप्रतिज्ञा-
 हानिः । किञ्च, ध्रौव्यैकान्तविरोधः, एकश्चेद्धर्मो निवर्तते एकश्चेदुत्पद्यते अनित्यताप्राप्तेरिति ।
 किञ्च, समुदायः गुणेभ्योऽन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा ? यद्यनन्यः ; गुणा एवेति समुदायकल्प-
 नाव्याघातः, तदभावाच्च तद्विनाभाविनां गुणानामप्यभावः । अथान्यः समुदायः ; पुनरत्र
 प्रतिज्ञाविरोधः परस्परविनाभाविनोः स्वरूपशून्यत्वं च स्यात्, कुतः परिणामकल्पना ?

३० यथोक्तम्-पूर्वभावस्यान्यभावापत्तिः परिणाम इति: तदयुक्तम् ; कस्मात् ? उभयद्वेषप्रसङ्गात् ।
 “शब्दादीनां तु सुखादिसमन्वयभावानुपपत्तिः शब्दादिभावनिवृत्तिर्वा । यदि पूर्वभावस्य अन्यभावा-
 पत्तिः परिणामः ; सुखदुःखमोहानां शब्दादिभावापत्तेः शब्दादिषु” सुखादिसमन्वयभावानुप-
 पत्तिः । किं कारणम् ? पूर्वभावस्यान्यभावापत्तिः परिणामः इति प्रतिज्ञानात् । अथ पूर्वभावस्य

१ अथ नित्यत्वैकान्तवादिमतमिरसपुरस्सरमाज्ज्वलनस्य बौद्धस्य पुनरपि दोषं प्रतिपादयन्नाह ।
 २ प्रदीपकश्च प्रबुध्य-शु०, व० । प्रदीपकः प्रबुध्य-ता०, व० । ३ सरतः कृकलासः स्यात् । ४ नित्यैकान्ते ।
 ५ बौद्धादेः । ६ तत् । ७ क्षणिकत्वात् । ८ क्रमभाविद्रव्यविराकरणं कृतम् । ९ अनेन सहभाविद्रव्य-
 निराकरणं कृतम् । १० तदेवाह । ११ उत्तरभाषेण ।

नान्यभावापत्तिः सुखादिसमन्वयान् ; कथं तर्हि पूर्वभावस्यान्यभावापत्तिः परिणामः ? तथैव सुखाद्यवस्थानान् शब्दादिभावानुपपत्तिः प्रसजति, सा चानिष्टा, तस्मान्न पूर्वभावस्यान्यभावापत्तिः परिणामः ।

किञ्च, अभावस्यापरिणामान् । 'यद्येनात्मना' नास्ति न तस्य तद्भावापत्तिः विद्यते । यथा अभावस्य भावात्मनाऽभावाच्च तद्भावापत्तिः, एवं गुणानां स्थूलत्वेन अभावात् तद्भावापत्तिर-
युक्ता । अथास्ति तद्भावाच्च ततः परिणामानुपपत्तिः तद्भावात् । येनात्मना यद्विद्यते तस्य न पुनस्त-
द्भावापत्तिः । नञ्भाव अभावात्मकत्वात् पुनरभावो भवति । एवमेकान्ते कारणस्योभयथा परि-
णामानुपपत्तेः अनेकान्त आश्रयणीयः—पर्यायार्थादेशान् स्यादव्ययभावापत्तिः, द्रव्यार्थादेशान् स्यान्ना-
न्यभावापत्तिः परिणाम इति । तथा द्रव्यार्थादेशान् स्यादवस्थितस्य द्रव्यस्य परिणामः, पर्यायार्था-
देशान् स्यादनवस्थितस्येति । अथ का क्रियेति ? अत्रोच्यते—

क्रिया परिस्पन्दात्मिका द्विविधा । १६। द्रव्यस्य द्वितयनिमित्तवशात् उत्पद्यमाना परिस्पन्दा-
त्मिका क्रियेत्यवसीयते । सा द्विविधा पूर्ववत् प्रयोगविस्त्रसानिमित्ता । प्रायोगिकी शकटादीनाम् ।
विस्त्रसानिमिना मेधादीनाम् ।

स्थितिग्रहणमिति चेत् ; न. परिणामावरोधात् । १७। स्यादेतत्—यदि परिस्पन्दात्मिका क्रिया
इत्युच्यते स्थितेर्महणं प्रामांति । गतिनिवृत्तिर्हि स्थितिरिति, तन्न; कि कारणम् ? परिणामावरो-
धात् । स्थितिर्हि परिणामेऽन्तर्भवति ।

परिणामग्रहणमेवास्तु इति चेत् ; न. भावद्वैविध्यख्यापनार्थत्वात् । १८। स्यान्मतम्—यथा
स्थिति. परिणामेऽन्तर्भवति तथा क्रियापि तत्रैवावरोध्यते इति परिणामग्रहणमेवैकमस्तु इति; तन्न;
कि कारणम् ? भावद्वैविध्यख्यापनार्थत्वात् । द्रव्यस्य हि भावो द्विविधः—परिस्पन्दात्मकः, अपरि-
स्पन्दात्मकश्च । तत्र परिस्पन्दात्मकः क्रियेत्याख्यायते, इतरः परिणामः, इत्येतत् ख्यापनार्थं पृथग्-
ग्रहणम् ।

क्षेत्रप्रशंसाकालनिमित्तान् परत्वापरत्वानवधारणमिति चेत् ; न. कालोपकारप्रकरणात्
। २२। स्यान्मतम्—क्षेत्रप्रशंसाकालनिमित्ते परत्वापरत्वे । तत्र क्षेत्रनिमित्ते तावदाकाशप्रदेशाल्पबहु-
त्वापेक्षे । एकस्या दिशि बहुनाकाशप्रदेशाननीत्य स्थितः परः, ततः अल्पानदीत्य स्थितोऽपरः ।
प्रशंसाकृते अहिसादिप्रशस्तगुणयोगान् परो धर्मः, तद्विपरीतोऽधर्मोऽपरः इति । कालहेतुके शतवर्ष-
परः, षोडशवर्षोऽपर इति । अतोऽर्थभेदान् परत्वापरत्वयोरनवधारणमिति; तन्न; कि कारणम् ?
कालोपकारप्रकरणात् कालकृतेऽत्र परत्वापरत्वे गृह्यते, दूरासन्नदेशावस्थाधिनीः कुमारस्थविरयोः,
तपस्विचाण्डालयोः सन्निकृष्टदशे चाण्डाले पर इति व्यवहारो दृश्यते, विप्रकृष्ट च तपस्विनि
अपर इति । ते एते परत्वापरत्वे कालकृते इह गृह्येते ।

वर्तनाद्युपकारलिङ्गाः कालः । २३। उक्ता वर्तनादयः उपकारा यस्याऽर्थस्य लिङ्गं स
काल इत्यनुमीयते । तथा चोक्तम्—“येन मूर्तनामुपबधाराच्चापचाराच्च लक्ष्यन्ते स कालः” []
इति ।

वर्तनाग्रहणमेवास्त्विति चेत् ; न. कालद्वैविध्यप्रदर्शनार्थत्वात् प्रपञ्चस्य । २४। स्यान्मतम्—
वर्तनाग्रहणमेवास्तु कालास्तित्वख्यापनं तद्विकल्पत्वात् परिणामादीनामिति; तन्न; कि कारणम् ?

१ रूपान्नि । २ स्वरूपेण । ३ तस्याभावापत्तिः—मु०, द०, ब० । ४ स्थूलत्व । ५ सुवर्णादेः
पूर्वरूपेण उत्तररूपेण च । ६—गमेकमेवास्ति—मु०, द०, ब० । ७—ते परत्वापरत्वे ताव—मु०, ता० ।
८ सूत्रे इदमेवेत्यनिश्चयः । ९ स्थविरचाण्डाले । १० कुमारैः । ११ वर्तनादिवृत्ते । १२ ज्ञापकम् ।

कालद्वैविध्यप्रदर्शनार्थत्वात् प्रपञ्चस्य । द्विविधः कालः—परमार्थकालः व्यवहाररूपश्चेति । तत्र परमार्थकालः वर्तनालिङ्गः गत्यादीनां धर्मादिवत् वर्तनाया उपकारकः । स किंस्वरूप इति चेत् ? उच्यते—यावन्तो लोकाकाशे प्रदेशास्तावन्तः कालाणवः परस्परं प्रत्यबन्धाः एकैकस्मिन्नाकाशाप्रदेशे एकैकवृत्त्या लोकाव्यापिनः मुख्योपचारप्रदेशकल्पनाऽभावात्प्रत्यवयवाः । मुख्यप्रदेशकल्पना हि
 ५ धर्माधर्मजीवाकाशेषु पुद्गलेषु च द्व्यणुकादिवु स्फुटेषु । परमाणुपूपचारप्रदेशकल्पना, 'प्रचयशक्ति-योगान् । उभयथा च कालाणूनां प्रदेशकल्पनाऽभावात्, धर्मास्तिकायादिवत् कायत्वाभावः । अत एव विनाशहेतुत्वाभावात् नित्याः । परप्रत्ययोत्पादविनाशसद्भावादनित्याः । सूचीसूत्रमार्गी-काराच्छिद्रवन् परिच्छिन्नमूर्तित्वेऽपि रूपादियोगाभावात् अमूर्ताः । निष्क्रियाश्च प्रदेशान्तर-संक्रमाभावात् । व्यवहारकालः परिणामादिलक्षणः । 'कालवर्तनया लघ्वकालव्यपदेशः, कुतश्चित्
 १० परिच्छिन्नः अपरिच्छिन्नस्य परिच्छेदहेतुः ।

कालत्रैविध्यसिद्धिः परस्परापेक्षत्वात् । २५। भूतं वर्तमानो भविष्यन्निति त्रिविधः कालः सिद्धः । कुतः ? परस्परापेक्षत्वात् । यथा वृक्षपङ्क्तिमनुसरतो देवदत्तस्य एकैकतर्कं प्रति प्राप्तः प्राप्तुवन प्राप्येन व्यपदेशस्तथा तान कालाणूनुसरता वृष्याणां क्रमेण वर्तनापर्यायमनुभवतां भूतवर्तमानभविष्यद्व्यवहारसद्भावः । तत्र परमार्थकाले भूतादिव्यवहारो गौणः, व्यवहारकाले मुख्यः ।
 १५ परस्परापेक्षत्वात्—यद्द्रव्यं क्रियापरिणतं कालपरमाणुं प्राप्नोति तद्द्रव्यं तेन कालेन वर्तमान-समयस्थितिसंबन्धवर्तनया वर्तमानः कालः, 'कालाणुरपि वर्तयंस्तद्द्रव्यमनतिक्रान्तसंबन्ध-वर्तनात्तदाख्यं भवति । तदेव कालवशान् अनुभूतवर्तनासंबन्धं भूतम्, कालाणुरपि भूतः । तदेव वर्तयन् स्थितिसंबन्धवर्तनापेक्षं भविष्यदिति व्यपदिश्यते, कालाणुश्च भविष्यन्निति । एवं सवितुरनुसमयगतिप्रचयापेक्षया आवलिकोच्छ्वासप्राणस्तोकलवनालिका मुहूर्ताऽहोरात्रपचमासत्य-
 २० यनादिसवितुर्गतिपरिवर्तनकालवर्तनया व्यवहारकालो मनुष्यक्षेत्रे संभवति इत्युच्यते, तत्र ज्यो-तिषां गतिपरिणामान्, न बहिः निवृत्तगतिव्यापारव्यान् ज्योतिषाम् । मनुष्यक्षेत्रमनुत्थेन ज्योति-र्गतिप्रचयावलिकादिना परिच्छिन्नेन^१ क्रियाकलापेन^२ कालवर्तनया कालाख्येन उर्ध्वमधिनिर्यक् च प्राणिनां संख्येयाऽसंख्येयाऽनन्तानन्तकालगणनाप्रभेदेन कर्मभवकायस्थितिपरिच्छेदः सर्वत्र जघन्यमध्यमोत्कृष्टावस्थः क्रियते ।

२५^१ क्रियामात्रमेव कालस्तद्व्यतिरेकेणानुपलब्धिपरिति चेत् नः तद्भावे कालाभिधानलोप-प्रसङ्गान् । २६। स्यान्मतम्—क्रियामात्रमेव कालः । कुतः ? तद्द्रव्यतिरेकेणानुपलब्धे । सर्वोऽयं कालव्यवहारः क्रियाकृतः । क्रिया^३ हि^४ क्रियान्तरपरिच्छिन्ना^५ अन्यक्रियापरिच्छेदे वर्तमाना कालाख्या भवति । योऽपि समयो नाम भवद्विरुच्यते स परमाणुपरिवर्तनक्रियासमय एव^६ काल-सामानाधिकरण्यात् । न समयपरिमाणपरिच्छेदकोऽन्यः ततः सूक्ष्मतरः कश्चिदिति कालः । तत्स-
 ३० मयक्रियाकलाप आवलिका, तत्रच उच्छ्वास इत्यादि समयक्रियाकलापपरिच्छिन्ना आवलिका उच्छ्वासपरिच्छेदे वर्तमाना कालाख्या^७ । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । लोकेऽपि तथैव गोदोहेन्धनपा-कादिरन्योन्यपरिच्छेदे वर्तमाना कालाख्याः इति क्रियैव काल इति; तन्नः किं कारणम् ? तदभावे कालाभिधानलोपप्रसङ्गान् । सत्यम्, क्रियाकृत एवायं व्यवहारः सर्वः—उच्छ्वासमात्रेण कृतं मुहूर्तेन कृतमिति, किन्तु समय उच्छ्वासो निरवाप्तो मुहूर्तः इति स्वसंज्ञाभिनिर्मुहूर्तानां काल इत्यभि-

१ कुतः । २—लघ्वः मु०, द० । ३ निरचय । ४ आवलिकोच्छ्वासादि । ५ घटिकादितः । ६ इति ।

७ समयरूपेण । ८ निरचयकालः । ९ क्रियावृत्त्यर्थमेव । १० अनेन प्रकारेण, सर्वद्रव्यमेव काल इति प्रतिपादितद्वारेणेत्यर्थः । ११ निरिच्छतेन । १२ सूर्यस्य । १३ अथ लघ्वावकाशः तथागतः प्रत्यवतिष्ठते ।

१४ आवलिकादिः । १५ समयदि । १६ सासादनकालादि । १७ कालसामान्यसामाना—मु०, द०, ब० ।

१८ कालाख्यापि द्—५० ।

धानमकस्मान्न भवति । यथा वेष्टव्यसंज्ञया निरूढे पिण्डे दण्ड्यभिधानमकस्मान्न भवतीति दण्ड-
संयन्धसिद्धिः; तथा कालसिद्धिरपि । इतरथा कालव्यवहाराभावप्रसङ्गः स्यात् ।

वर्तमानाभावप्रसङ्गाच्च १२७। यस्य क्रियाभावमेव कालो नान्यः कश्चिदस्ति वर्तनालक्षणः,
तस्य वर्तमानकालाभावः प्रसक्तः । कथम् ? उच्यते पट इति वः प्रक्षिप्तस्तन्तुः सोऽतिक्रान्तः; यः
प्रक्षेप्यते सोऽनागतः; न च तयोरन्तरे काचिद्वन्या अनतिक्रान्ताऽनागामिनी क्रिया अस्ति या वर्त- ५
मानत्वेन परिगृह्यते । वर्तमानापेक्षी च पुनरतीतानागताविष्येते तदभावे तयोरप्यभावः स्यात् ।

यदप्युक्तम्—आरम्भादिरपघर्गान्तः क्रियाकलापो वर्तमान इति^१ ।

“आरम्भाय प्रसृता^२ यस्मिन् काले भवन्ति कर्तारः ।

कार्यस्याभिघातः तन्मध्यमकालमिच्छन्ति ॥” [] इति;

तदप्युक्तम्; कुतः ? अभ्युपगमविरोधात् । पूर्वं क्रियाकाल इत्युक्तं पश्चात् क्रियासमूह १०
इति । क्षणिकानां क्रियावयवानां समूहाभावाच्च । यस्य पुनरन्यो वर्तनालक्षणः कालः; तस्य प्रथम-
समयक्रियावर्तनया आरम्भमुपादाय द्वितीयादिसमयक्रियाविशेषाणां द्रव्याथंतयाऽवस्थानमनुभवतां
समुदायमुपचर्य तन्समूहसाध्यस्य घटादेरापरिसमाप्रेर्वर्तते घटादिक्रियेति वर्तमानकालसिद्धिः
कल्पयते । यदि व्यतिरेकेणानुपलब्धेः कालो नास्तीत्युच्यते; ननु क्रियायाः क्रियासमूहस्य
चाभावः । कारकाणां हि प्रवृत्तिविशेषः क्रिया, न तेभ्यः प्रवृत्तिव्यतिरिक्ता उपलभ्यते । यथा सर्पात्म- १५
लाभ एव कौटिल्यं न तत्तस्माद् व्यतिरिक्तमुपलभ्यते एवं क्रियापीति । तथा क्रियावयवभ्यो व्यति-
रिक्तो न तन्मूह उपलभ्यते तन्नात्मकत्वात्, अतस्तयोरभावप्रसङ्गः स्यात् । किञ्च, क्रिया
क्रियान्तरस्य परिच्छेदिका कालव्यपदेशाभिरित्यनुपपन्नम् अनवस्थानात् । स्थितो हि लोके
प्रस्थादिः परिमाणविशेषः ब्रीह्यादेरवस्थितस्य परिच्छेदको दृष्टः । न च तथा क्रियाऽवस्थिता अस्ति-
क्षणमात्रावलम्बनाभ्युपगमान् । न हि स्वयमनवस्थितः कश्चिदनवस्थितस्य परिच्छेदको दृष्टः । २०
प्रदीपपरिस्पन्दवन् इति चेत् ; यथा प्रदीपोऽनवस्थितः परिस्पन्दस्थानवस्थितस्यैव परिच्छेदे वर्तते
तथा क्रियापीति, पञ्चचायुक्तम्, असिद्धत्वात् । प्रदीपः परिस्पन्दश्च क्षणिक इति नाम्नाभिरभ्यु-
पगम्यते स्वकार्यस्य प्रकाशनादेरनेकक्षणसाध्यत्वात् । समूहस्य परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावादिति
चेत् ; न; क्षणिकानां समूहाभावात् । शब्दवदिति^३ चेत् ; न; यथा क्षणिकानां वर्णध्वनीनां समुदायः
पदवाक्यरूपः तथा क्रियावयवानामिति; ^४ एतदप्यसाम्प्रतम् असिद्धत्वादेव । न हि वर्णध्वनयः २५
क्षणिकाः; देशान्तरस्थश्रोतृविषयभावापत्तिर्दानात् । ^५ शब्दान्तरारम्भात् तत्प्रतिसिद्धिरिति चेत् ;
न; क्षणिकस्थारम्भशक्तिविरहात् । यस्मिन् क्षणे स्वयमात्मलाभापद्यते न तदाऽन्यमुत्पादयति
असत्त्वात्, उत्तरक्षणे च नारभते उत्पत्त्यनन्तरापवर्गित्वात् । आसन्नसदवस्थाको^६ हि क्षण
उत्पत्तिकाल इति व्यपदिश्यते, उत्तरकालस्य सत्त्वं नास्ति इत्युत्पत्तिव्यवहार एव न स्यात् ।

^७ पूर्वविज्ञानाहितसंस्कारबीजाधारभूतायां बुद्धौ समुदायकल्पनेति चेत् ; न; तस्या अपि तादा- ३०
त्म्यात् । यस्य तु द्रव्यार्थदेशात् स्यान्नित्या क्रिया पर्यायार्थदेशाच्च स्यादन्तित्या बुद्धिरपि; तस्य
वस्तुनि बुद्धौ च क्रियावयवसमूहस्य शक्तिव्यक्तिस्वरूपेण व्यवस्थितस्य कालवर्तनया प्रतिलब्ध-
कालव्यपदेशस्य परिच्छिन्नस्यान्यपरिच्छेदे वृत्तिरुपपद्यते इति व्यवहारकालसिद्धिः । तत्प्रसिद्धौ च

१ वर्तमानाभावे । २ अस्माकमपि वर्तमानकालोऽस्तीति वदन्तं स्तौवं प्रत्याह । ३ उच्यते ।
४ वर्तमानमित्यर्थः । ५ स्याद्वादिनः । ६ परिणामादेः । ७ न तु तन्म-कु०, द० व० । ८ वंशदेः । ९ शिखा-
रूपेण क्षणप्रतिक्षणं गलनसद्भावत् । १० चेत् क्षणिक-अ० । ११ तदसा-अ० । १२ व्यापवादिमतमाश्रित्याह
बौद्धः । १३ पर्याप्तिकः । १४ “नादेनाहितबीजायामन्वेन ध्वनिना सह । भावुक्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दो-
ऽवभासते ॥”—वाक्यप० १।५।५।

मुख्यकालसिद्धिः इत्युक्तम् । अथ किमर्थं परत्वापरत्वयोः पृथग्ग्रहणम्, वर्तनापरिणामक्रिया-
परत्वापरत्वानीत्येवं वक्तव्यम् ?

परत्वपरत्वयोः पृथग्ग्रहणं परस्परपेक्षत्वात् ।२८। परत्वापरत्वे पृथग्गृह्येते । कुतः ? पर-
स्परपेक्षत्वात् । परत्वं ह्यपेक्ष्यापरत्वं भवति, अपरत्वं चापेक्ष्य परत्वमिति ।

४ अथ किमर्थं वर्तनाग्रहणमादौ क्रियते ?

वर्तनाग्रहणमादौ अभ्यर्हितत्वात् ।२९। वर्तनाग्रहणमादौ क्रियते । कुतः ? अभ्यर्हितत्वात् ।
कथमभ्यर्हितत्वम् ? वर्तनापूर्वकत्वात् परमार्थकालप्रतिपत्तेः । तन्निमित्तत्वात् व्यवहारकाललिङ्ग-
स्याप्राधान्यम् ।

अत्राह- उक्तं भवता शरीरादीनि पुद्गलानामुपकार इति, 'तन्त्रान्तर्गीया जीवं परिभाषन्ते,
१० तत्कथमिति ? अत्रोच्यते—

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

स्पर्शग्रहणमादौ विषयबलदर्शनात् ।१। स्पर्शग्रहणमादौ क्रियते । कुतः ? विषयबलदर्श-
नात् । सर्वेषु हि विषयेषु स्पर्शस्य बलं दृश्यते । स्पृष्टप्राहिषिबन्दिषु स्पर्शस्यादौ ग्रहणव्यक्तिः,
सर्वसंसारिजीवग्रहणयोग्यत्वाच्च ।

१४ रसप्रसङ्ग इति चेत् ; नः स्पर्शं सति तद्भावात् ।२। स्यान्मतम्—यदि विषयबलता आदौ
स्पर्शाऽधीतः, ननु विषयबलत्वात् आदौ रस एवाध्येयः । स्पर्शसुखनिरुत्सुकेष्वपि रसव्यापारद-
र्शनादिति; तन्न; किं कारणम् ? स्पर्शं सति तद्भावात्, तत्रापि सति स्पर्शं रसव्यापार इति
स्पर्शग्रहणमेवादौ ज्ञायः । तत एवानन्तरं रसवचनं स्पर्शग्रहणानन्तरभावितत्वात् (भावित्वान्)
रसग्रहणस्य, तदनन्तरं तद्ग्रहणं क्रियते ।

२० वायौ तदभावात् व्यभिचार इति चेत् ; नः तत्राप्यभ्युपगमात् ।३। स्यादेतत्—वायुः स्पर्श-
वान् इति तदनन्तरं रसग्रहणाभावात् व्यभिचार इति; तन्न; किं कारणम् ? तत्राप्यभ्युपगमात् ।
रूपादयो हि स्पर्शाविनाभाविनः घटादिष्विव वायावप्यभ्युपगम्यन्ते । स्पर्शवत्तत्र सतां रूपादीना-
मपि ग्रहणं कस्मान्नेति चेत् ? स्थूलविषयप्राहित्वाच्चक्षुरादीनां प्राणेन्द्रियविषयवत् वायौ सता-
मपि रूपादीनामग्रहणम् ।

२५ रूपात् प्राग् गन्धवचनम् अचानुषत्वात् ।४। रूपात् प्राक् गन्धवचनं क्रियते । किं कार-
णम् ? अचानुषत्वात् ।

अन्ते वर्णग्रहणं स्थौल्ये सति तदुपलब्धेः ।५। सर्वेषामन्ते वर्णग्रहणं क्रियते । कुतः ?
स्थौल्ये सति तदुपलब्धेः ।

नित्ययोगे मतुविधानम् ।६। स्पर्शश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च स्पर्शरसगन्धवर्णास्ते येषां सन्ति
३० ते स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः इति नित्ययोगे मतुविधानं द्रष्टव्यम् । यथा क्षीरिणो न्यम्रोधा इति
क्षीरेण नित्ययोगान् मत्वर्थीयविधानम्, तथा अनादिपारिणामिकस्पर्शादिगुणसामान्यनित्ययोगे
मतुरिति । स्पर्शादीनामनन्तपर्यायत्वेऽपि मौलभेदप्रसिद्ध्यर्थमितः क्रियते ।

मृदुकठिनगुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शभेदाः ।७। एते मृदादयोऽष्टौ स्पर्शस्य मूलभेदा
द्रष्टव्याः ।

तिस्रकटुकाम्लमसुरकषया रसप्रकाराः ।८। तिस्रादयः पञ्च रसप्रकाराः वेदितव्या ।

गन्धः सुरभिरसुरभिश्च ।९। गन्धो द्विविधः—सुरभिरसुरभिश्चेति ।

वर्णाः पञ्चधा नीलपीतशुक्लकृष्णलोहितभेदात् ।१०। नीलादिभिः पञ्चभिः प्रकारैः वर्णा भिद्यन्ते । एषां च स्पर्शनादीनामेकैकस्य एकद्वित्रिचतुःसंख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणपरिणामोऽवसेयः ।

सकलरूपादिद्रव्यधर्मनिर्देशान् अवशिष्टविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

५

शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदनमश्रद्धायातपो- द्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥

शब्दादीनामभिहितनिर्वचनानां परिप्राप्तद्वन्द्वानां मनुना अभिसंबन्धः ।१। शब्दादीनां निर्वचनेन प्रतिलब्धार्थानां परस्परपेक्षायां सत्यां द्वन्द्वं कृत्वा मनुना संबन्धो योजयितव्यः । तद्यथा—शपत्यर्थमाह्वयति प्रत्याययति, शप्यते येन, शपनमात्रं वा शब्दः । बध्नाति, बध्यतेऽसौ, १० बध्यतेऽनेन, बन्धनमात्रं वा बन्ध । लिङ्गेन आत्मानं सूचयति, सूच्यतेऽसौ, सूच्यतेऽनेन, सूचनमात्रं वा सूचम., मृदमस्य भाव. कर्म वा सौक्ष्म्यम् । स्थूलयते परिवृंहयति, स्थूल्यतेऽसौ, स्थूल्यतेऽनेन, स्थूलनमात्रं वा स्थूल । स्थूलस्य भाव' कर्म वा स्थौल्यम् । संतिष्ठते, संस्थीयतेऽनेनेति, संस्थितिवो संस्थानम् । भिनत्ति, भिद्यते, भेदनमात्रं वा भेदः । पूर्वोपात्ताशुभकर्माद्यान् तान्यति आत्मा, तस्यतेऽनेन. तमनमात्रं वा तमः । पृथिव्यादिघनपरिणाम्युपरलेपात् वेहादिप्रकाशावरण- १५ तुल्याकारेण द्धिद्यते, छिनत्त्यान्मानमिति वा ह्याया । असद्रद्योद्यात् आतपत्यात्मानम्, आतप्यतेऽनेन. आतपनमात्रं वा आतप । निरावरणमुद्योतयति, उद्योत्यतेऽनेन, उद्योतनमात्रं वा उद्योतः । शब्दश्च बन्धश्च सौक्ष्म्यं च स्थौल्यं च संस्थानं च भेदश्च तमश्च ह्याया च आतपश्च उद्योतश्च शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्रद्धायातपोद्योता., ते येषां सन्ति ते शब्दबन्धसौक्ष्म्य- २० स्थौल्यसंस्थानभेदतमश्रद्धायातपोद्योतवन्तः ।

शब्दो द्वेषा भापालक्ष्णविपरीतत्वात् ।२। शब्दो द्वेषा व्यवतिष्ठते । कुतः ? भापालक्ष्ण- विपरीतत्वात्—भापालक्ष्णो विपरीतश्चेति ।

भाषात्मक उभयथा अक्षरीकृतेतरविकल्पात् ।३। तत्र भाषात्मकः शब्दः उभयथा कल्प्यते । कुतः ? अक्षरीकृतेतरविकल्पात् । अक्षरीकृतः शास्त्राभिव्यञ्जकः संस्कृतविपरीतभेदात् आर्यम्लेच्छव्यवहारहेतुः । अवर्णोत्सको द्वीन्द्रियादीनाम्, अतिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतुश्च । स २५ एव सर्वः प्रायोगिकः ।

अभाषात्मको द्वेषा प्रयोगविस्त्रसानिमित्तत्वात् ।४। अभाषात्मकः शब्दो द्वेषा विभज्यते । कुतः ? प्रयोगविस्त्रसानिमित्तत्वात् । तत्र वैस्त्रसिको बलाहकादिप्रभवः ।

प्रयोगश्चतुर्धा ततचिततघनसौषिरभेदात् ।५। प्रयोगजः शब्दः चतुर्धा भिद्यते । कुतः ? तत- बिलतघनसौषिरभेदात् । तत्र चर्मतननात्तः पुष्करभेरीदुर्दुरादिप्रभवः । बिलतः तन्त्रीकृतो बीणा- ३० सुषोषादिसमुद्भवः । घनस्तालघण्टालालनाद्यभिघातजः । सौषिरो वंशशास्त्रादिनिमित्तः । स शब्दः आकाशगुणः इति ३ केषाञ्चित् दर्शनम् ; तदयुक्तमित्युक्तं पुरस्तात् ।

- अपरे मन्यन्ते—ध्वनयः क्षणिकाः क्रमजन्मानः स्वरूपप्रतिपादनाद्वेदोपत्तीणशक्तिका नार्था-
न्तरमवबोधयितुमलम् । यदि समर्थाः स्युः; पदेभ्य इव पदार्थेषु प्रतिवर्ण वर्णार्थेषु प्रत्ययः स्यात् ।
एकेन चार्थे कृते वर्णान्तरोपादानमनर्थकं स्यात् । नापि क्रमजन्यानां सहभावः संघातोऽस्ति योऽर्थेन
युज्यते । अतस्तेभ्योऽर्थप्रतिपादाने समर्थः शब्दात्मा अमूर्तो नित्योऽतीन्द्रियो निरवयवो निष्क्रियो
५ ध्वनिभिरभिव्यङ्ग्य इत्यभ्युपगन्तव्य इति; एतन्नानुपपन्नम् ; कुतः ? व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावानुपपत्तेः ।
व्यङ्ग्यस्तावत् शब्दात्मा स्वेन स्वरूपेणावस्थितो वा व्यज्येत, अनवस्थितो वा ? यदि स्वरूपेणा-
वस्थितो व्यज्येत; तत्रापि द्वैतं भवति ध्वनिसन्निधेः प्राक् पश्चान्नानुपपत्तयेः सौन्दर्यं वा हेतुः स्यात्,
प्रतिबन्धकं वा किञ्चित् ? यदि सौन्दर्यान्नोपलभ्येत; सर्वकालमस्याग्रहणमेव स्यात् आकाशादिवत् ।
अथ ध्वनिसन्निधाने स्थौल्यमस्य^{१०} स्यात्; विकारप्राप्तेः^{११} नित्यता हीयते ।^{१२} नापि किञ्चित् प्रति-
१० बन्धकमस्ति घटोपलब्धौ तमोवत् । प्रभाभावस्तमो न बन्धन्तरमिति चेत्, न, अतिशयवचनान्^{१३}
^{१४}सम्पन्नरूपवत्त्वाच्च नीलादिवर्णवत् । स्वरूपेणानवस्थितश्चेत्; नासौ व्यङ्ग्यः^{१५} कार्यः स्यात्
ध्वनिसन्निधाने स्वरूपप्राप्तेः । तत एवैषां ध्वनीनां व्यञ्जकत्वमयुक्तम् ।

- किञ्च, आद्यो वर्णध्वनिः^{१६} शब्दात्मनः सकलस्य वा व्यञ्जकः स्यात्, एकदेशस्य वा ? यदि
सकलस्य; इतरेषां ध्वनीनाम् आनर्थक्यं स्यात् । अथैकदेशस्य; निरवयवत्वमस्य हीयते । किञ्च, स
१५ ध्वनिर्व्यञ्जकः स्फोटस्य^{१७} वा उपकारं कुर्यात्, श्रोत्रस्य, उभयस्य वा ? न तावत् पृथिवीगन्धस्य जल-
सेकवत् स्फोटस्योपग्रहे वर्तते; तस्य नित्यत्वात्^{१८} विकारप्राप्त्यनभ्युपगमात् । न चामूर्तस्याभिव्यङ्-
ग्यस्य विक्रियोपपद्यते । नापि चक्षुषोऽञ्जनवत् श्रोत्रस्योपकारे वर्तते, बधिरस्य गुणान्तरोत्पादनश-
क्त्यभावात् । युज्यते नेत्रस्याञ्जनमुपकारकमिति तिमिरादिदोषहननदर्शानात्, न तथोपहृतश्रवणस्य
ध्वनिकृतमुपकारं^{१९} किञ्चिदभ्युपलभामहे । अथ^{२०} कल्पेन्द्रियस्य उपग्रहे वर्तते; न तत्रार्थावबोधना-
२० दुपग्रहोऽन्योऽस्ति । तदभ्युपगमे तेनैव कृतकृत्यत्वात् स्फोटकल्पना^{२१} अनर्थिका । नाप्युभयस्यो-
पग्रहो^{२२} युक्तः, प्रत्येकमयुक्तत्वादेव ।

- किञ्च,^{२३} न ध्वनयः स्फोटाभिव्यक्तिहेतवो भवन्ति उत्पत्तिक्षणादूर्ध्वमनवस्थानात्
उत्पत्तिक्षणे चाऽसत्त्वात् । अथ क्षणिका अपि सन्तः अभिव्यक्तिहेतवः, करुचेदानीं भवतो
मत्सरः ? अर्थप्रत्यायने तदभ्युपगमे च स्फोटकल्पना व्यर्था । प्रदीपवदिति चेत्; न; तस्यासिद्ध-
२५ त्वात् । नोत्पत्त्यनन्तरापवर्गा प्रदीपः आत्मलाभे देशान्तरसंबन्धनिमित्तक्रियापरिणाम-
विक्रमदेशस्थघटादिप्रकारानदर्शानात् ।^{२४} कर्मवदिति चेत्; असिद्धत्वादेव, कर्मव्यक्तयः^{२५}
क्षणिकाः सत्यः कर्मत्वजातिमभिव्यञ्जयन्तीत्यसिद्धमस्मान् प्रति, द्रव्यगुणकर्मविषयसामा-

१ मीमांसकाः । २ 'वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे द्वितीयादिबर्णोच्चारणानर्थक्यप्रसङ्गात् । आनर्थक्यं
तु प्रत्येकमुपपत्तिपक्षे यौगपद्येनोपपत्त्यभावात् । अभिव्यक्तिपक्षे तु क्रमेणैवाभिव्यक्त्या समुदायाभावात् ।
एकस्मृत्युपादानानां वाचकत्वे सरो रस इत्यादौ अर्थप्रतिपत्त्यविशेषप्रसङ्गात् तद्व्यतिरिक्तः स्फोटो नादा-
भिव्यङ्ग्यो वाचकः ।'—महाभा० प्र० पृ० १६ । न्यायकुमु० पृ० ७४५ टि० ६, १० । ३ प्रकारकारे-
त्यादि । ४ प्रकारादिवर्णानाम् । ५ क्षणिकत्वात् । ६ वर्णपदवाक्यात्मको लोकन्यायी । ७ स्फोट इत्यर्थः ।
८ द्वौ विकल्पौ भवतः । ९ आवरणम् । १० सूक्ष्मस्वरूपस्य वर्णार्थः । ११ नित्यत्वं ही-मु०, द०, न०, ता० ।
१२ नहि कि-आ०, मु०, ब० । १३ दृष्टा हि तमोबुद्धिः सम्बन्धाकालादारभ्य आयामादेः, ततोऽतिशयवत्त्वाद्
वस्तुवन्तरमेव । १४ सपञ्चकत्वाच्च-मु०, द०, भा० । सप्तपञ्चकत्वाच्च-मु०, अ० । तमालाद्यावादिवत् स्निग्ध-
नीलतम नीलतरत्वादिना । १५ कार्यं स्वात् मु० । व्यञ्जकत्व । १६ शब्दात्मा स-मु०, द०, ब० । १७ वर्णा-
दिव्यङ्ग्यस्य । १८ नित्यत्वमस्य कथमिति चेत् । १९-रकं किञ्चि-मु०, द० । २० कर्णेन्द्रियस्य-मु०, द०,
ब० । अरट्टेन, अरट्टेन्द्रियस्येत्यर्थः । २१ ध्वनिना । २२-होऽपि सु-मु०, द०, ब० । २३ किञ्च ते ध्वनयो न
स्फो-ता०; अ०, मू०, मु०, आ०, द०, ज० । २४ कथनादिव्यापारवत् । २५ काष्ठसंघयनाग्निस्तन्पुष्पादि ।

न्व विशोकेस्यार्थान्तरभूतस्यानभ्युपगमात्^१ । 'कर्मणोऽपि द्रव्यादप्रथमभूतस्य द्रव्यार्थावस्थानाभ्युपगमात् ।

किञ्च, अभिव्यञ्जकामिव्यङ्ग्यवैधर्म्यात् । यथा मूर्तिः क्रियावान् प्रदीपोऽभिव्यञ्जकः तद्व्यङ्ग्याश्च घटादयः क्रियावन्तो मूर्तिमन्तो दृष्टाः, न च तथा ध्वनिमूर्तिः क्रियावाञ्छ, तद्व्यङ्ग्यः स्फोटोऽपि न 'तद्वर्त्मः ततोऽभिव्यक्त्यभावः ।

किञ्च, स्फोटः ध्वनेरन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा ? यश्चनन्यः; तादात्म्यं प्राप्नोति, व्यङ्ग्यत्वाभावाच्च भेदाभावात् । अधान्यः; तस्य श्रोत्रोपलभ्यत्वाभावः ।

किञ्च, व्यङ्ग्यत्वे सति अनित्यत्वं स्यात् स्फोटस्य घटादिवत् विज्ञानेन व्यङ्ग्यत्वात् । आकाशादेर्व्यभिचार इति चेत् न; मूर्तिमता व्यङ्ग्यत्वादिति विशोध्यवचनान् । किञ्च, यस्य व्यङ्ग्यत्वं तस्य कार्यत्वमपि दृष्टं यथा घटादेः^२ । न तथा स्फोटस्य कार्यत्वमस्ति नित्यत्वाभ्युपगमादिति व्यङ्ग्यत्वाभावः । महदादिवदिति चेत्; साध्यसमत्वात्, यथा महदादि व्यङ्ग्यमेव न कार्यं तथा स्फोटोऽपीति; तन्न; साध्यसमत्वात् । यथेदं स्फोटस्य व्यङ्ग्यत्वं साध्यं तथा महदादेरपीति ।

किञ्च, दृष्टान्ताभावान् । न चामूर्तिः कश्चिन्नित्यो निरवयवो मूर्तिमताऽनित्येन सावयवेन व्यङ्ग्यो दृष्टः, तदभावात् साध्यसिद्धयभावः । तस्मात् ध्वनिरूप एव शब्दो द्विशक्तिभ्युपगन्तव्यः । स च पुद्गलद्रव्यार्थादेशान्ततोऽनन्यत्वात् स्यान्नित्यः श्रोत्रोपलभ्यपर्यायसामान्यस्थित्यपेक्षया कालान्तरस्थायी, प्रतिसमयस्थितिभेदापेक्षया क्षणिक इति च जैनैश्चरदर्शनमनवशम् ।

बन्धोऽपि द्विधा विद्यस्वाप्रयोगभेदात् ।६। बन्धश्च द्वैविध्यमश्नुते । कुतः ? विस्त्रसा-प्रयोगभेदात् । वैस्त्रसिकः प्रायोगिकश्चेति ।

आद्यो द्वेषा आदिमदनाद्विधिकल्पान् ।७। आद्यो वैस्त्रसिको बन्धो द्विधा भिद्यते । कुतः ? आदिमदनादिवकल्पान् । तत्रादिमान् स्निग्धरूक्षगुणनिमित्तः विशुद्दुलकाजलधाराम्नीन्द्रधनुरादिविषयः । अनादिरपि वैस्त्रसिकबन्धो धर्माधर्माकाशानामेकराः त्रैविध्यानवविधः । धर्मास्तिकायबन्धः धर्मास्तिकायदेशबन्धः धर्मास्तिकायप्रदेशबन्धः । अधर्मास्तिकायबन्धः अधर्मास्तिकायदेशबन्धः अधर्मास्तिकायप्रदेशबन्धः । आकाशास्तिकायबन्धः आकाशास्तिकायदेशबन्धः आकाशास्तिकायप्रदेशबन्धश्चेति । कृत्स्नो धर्मास्तिकायः, तदर्धं देशः, अर्धार्धं प्रदेशः । एवमधर्माकाशयोरपि । कालाणूनामपि सततं परस्परविश्लेषाभावात् अनादिः । एकजीवप्रदेशानां च संहरणविसर्पणस्वभावत्वेऽपि परस्परवियोगाभावात् अनादिर्बन्धः । धर्माधर्मकालाकाशानां परस्परवियोगाभावात् अनादिर्बन्धः । नानाजीवानामपि सामान्यापेक्षया इतरद्रव्यैः सह सम्बन्धोऽनादिः । पुद्गलद्रव्येष्वपि महाभक्त्यादीनां सामान्यादनादिर्बन्धः । एवं सर्वद्रव्यविषये बन्धे मति पुद्गलप्रकरणात् तद्विषयो बन्धः परिगृह्यते ।

विस्त्रसा विधिबिपर्यये निपातः ।८। पौरुषेयपरिणामापेक्षो विधिः, तद्विपर्यये विस्त्रसाशब्दो निपातो द्रष्टव्यः । विस्त्रसा प्रयोजनो वैस्त्रसिको बन्धः ।

प्रयोगः पुरुषकायबाह्वुभनःसंयोगलक्षणः ।९। पुरुषस्य कायबाह्वुभनःसंयोगः प्रयोग इत्युच्यते । "प्रयोगप्रयोजनो बन्धः प्रायोगिकः । स द्वेषा अजीवविषयो जीवाजीवविषयश्चेति । तत्राजीवविषयो जतुकाप्रादिलक्षणः । जीवाजीवविषयः कर्मनोकर्मबन्धः । कर्मबन्धो ज्ञानावरणदिरष्टयो" वक्ष्यमाणः । नोकर्मबन्धः औदारिकादिविषयः । स पुनः पञ्चविधः-आलपनाऽऽत्ते^{१२} ३५ पनसंश्लेषशरीरशरीरिभेदान् । रथशकटादीनां लोह्रज्जुबरत्रादिभिरालपनादाकर्षणान् बन्धः

१ सत्तासामान्यत्वम् । २ लवकवित्तस्य । ३ अस्माकम् । ४ ध्यापारत्वापि । ५ मूर्तादिधर्मा न भवति । ६-सो बन्ध-ता०, अ० । ७ दीपादिकरणस्य बह्वादेर्यथादि कार्यम् । ८ चय । ९ बन्धोऽपि द्वि-मु० । १० प्रयोगः प्रयो-ता०, अ० । ११-इथा ब-मु०, द०, ब० । १२-नालकनसं-ता०, अ०, मू० ।

- आलपनबन्धः । अनेकार्थत्वात् धातूनां लपिः आकर्षणक्रियो ज्ञेयः । कुड्यप्रासादादीनां मृत्पिण्डेषुकादिभिः प्रलेपदानेन अन्योन्यां लेपनात् अर्पणात् आलेपनबन्धः । धातूनामनेकार्थत्वात् आरूपपूर्वस्य लपिः अर्पणक्रियस्य ग्रहणम् । जतुकाष्ठादिसंश्लेषणात् संश्लेषबन्धः । शरीरबन्धः पञ्चधा—औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणशरीरनोकर्मबन्धभेदात् । स प्रत्येकं चतुश्चतुश्चतुर्द्वि-
 ५ रेकभङ्गभेदात् पञ्चदशधा । तत्रौदारिकशरीरनोकर्मप्रदेशानामौदारिकशरीरनोकर्मप्रदेशैरन्योन्यानुप्रवेशात् औदारिकौदारिकशरीरनोकर्मबन्धः प्रथमः । औदारिकतैजसशरीरनोकर्मप्रदेशानाम् अन्योन्यानुप्रवेशाद् औदारिकतैजसशरीरनोकर्मबन्धो द्वितीयः । औदारिककर्मणशरीर-
 नोकर्मप्रदेशानामन्योन्यानुप्रवेशाः औदारिककर्मणशरीरनोकर्मबन्धस्तृतीयः । औदारिकतैजस-
 कार्मणशरीरनोकर्मप्रदेशानामन्योन्यानुप्रवेशाः औदारिकतैजसकार्मणशरीरनोकर्मबन्धश्चतुर्थः ।
 १० अनेन धिधिना वैक्रियिकवैक्रियिकशरीरनोकर्मबन्धः वैक्रियिकतैजसशरीरनोकर्मबन्धः वैक्रियिक-
 कार्मणशरीरनोकर्मबन्धः वैक्रियिकतैजसकार्मणशरीरनोकर्मबन्धः । आहारकाहारकशरीरनो-
 कर्मबन्धः आहारकतैजसशरीरनोकर्मबन्धः आहारककार्मणशरीरनोकर्मबन्धः आहारकतैजस-
 कार्मणशरीरनोकर्मबन्धः । तैजसतैजसशरीरनोकर्मबन्धः तैजसकार्मणशरीरनोकर्मबन्धः । कार्मण-
 कार्मणशरीरनोकर्मबन्धश्च योज्यः । शरीरिबन्धो द्वेधा—अनादिरादिमांश्च । अष्टजीवमध्यप्रदेशाना-
 १५ मुपर्यधश्चतुर्णां रुचकवद्वस्थितानां सर्वकालमन्योन्यापरित्यागात् अनादिवन्धः । इतरेषां प्रदे-
 शानां कर्मनिमित्तसंहरणविसर्पणस्वभावत्वादादिमान् । अथवा, यथा क्रोधपरिणत आत्मेव क्रोधः
 तथा तप्तायःपिण्डवत् शरीरेण संह बन्धं प्रत्यात्मनः एकत्वादात्मैव शरीरमिति व्यपदेशात्
 पूर्वोक्ताः पञ्चदश विकल्पाः शरीरिबिषयत्वेन योज्याः । औदारिकादिशरीरभेदापणात् प्रागुक्ता
 विकल्पाः ।
 २० अत्राह—कर्मनोकर्मणां क. प्रतिविशेष इति ? उच्यते—आत्मपरिणामेन योगभावा-
 लक्षणेन क्रियत इति कर्म । तदात्मनोऽवतन्त्रीकरणे मूलकारणम् । तदुदयापादितः पुद्गलपरिणाम
 आत्मनः मुखदुःखबलाधानहेतुः औदारिकशरीरादिः ईषत्कर्म नोकर्मत्युच्यते । किञ्च, स्थितिभे-
 दाद्भेदाः । कर्मणां स्थितिरुत्तरत्र बद्ध्यते । नोकर्मणां स्थितिरुच्यते—औदारिकवैक्रियिकशरीरयो-
 स्वायुःप्रमाणस्थितिर्निपेकः । तत्रौदारिकशरीरस्य त्रिपल्योपमा स्थितिः, यस्मादेकसमयादारभ्य आ-
 २५ त्रिपल्योपमसमाप्तेरवस्थानम् । वैक्रियिकशरीरस्य त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा स्थितिः, यस्मादेकसमय-
 निषेकादारभ्य त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमान्त्यसमयावस्थानम् । आहारकशरीरस्य अन्तर्मुहुर्तपरिमाणा
 स्थितिः । तैजसशरीरस्य षट्षष्टिसागरोपमा स्थितिः । कार्मणशरीरस्य कर्मस्थितिः ज्ञानावदणाय-
 नेककर्म स्थितिसंभवेऽयात्मायैव कर्मस्थितिर्माह्या । औदारिकवैक्रियिकतैजसकार्मणशरीरकर्मणा-
 मेकैकस्य विशत्सिंसागरोपमकोटीकोट्यः स्थितिः । आहारकशरीरकर्मणोऽन्तःकोटीकोट्यः स्थितिः ।
 ३० सौन्दर्यं द्विविधम् अन्त्यमापेक्षिकं च । १०। सौन्दर्यं द्विविधं वेदितव्यम् । कुतः ? अन्त्यम्
 आपेक्षिकं चेति । तत्राऽन्त्यं परमाणूनाम् । आपेक्षिकं बिल्वामलकबदरादीनाम् ।
 तथा स्थौल्यम् । ११। तेनैव प्रकारणान्त्यम् आपेक्षिकं चेति द्विविधं स्थौल्यमवगन्तव्यम् ।
 तत्रान्त्यं स्थौल्यं जगद्व्यापिनि महास्कन्धे । आपेक्षिकं बदरामलकबिलवतालादिषु ।
 संस्थानं द्वेधा—इत्थंलक्षणम् अनित्यंलक्षणं च । १२। संस्थानमाकां तर्हेधा भिद्यते—इत्थं-
 ३५ लक्षणम्, अनित्यंलक्षणं चेति ।
 वृत्तत्रयञ्चतुरस्रायतपरिमण्डलादि इत्थमतोऽयदन्तथम् । १३। वृत्तं त्रयस्रं चतुरस्रमायतं
 १—न्याजयना—ता०, अ०, सू० । २ आलषनब—ता०, अ०, सू० । ३ लिङ्ग—ता०, अ०, सू०, द० ।
 लिङ्ग—ता०, अ०, सू० । ४—दिसम्बन्धः सु०, द० । ५ सह सम्बन्धं प्र—अ० । सह बन्धे सत्त्वा—द० ।
 ६ शरीरिबन्धः । ७ शरीरिबि—सू०, ता०, अ०, द० । ८ अष्टविधम् ।

परिमण्डलमित्येवमादि संस्थानमित्थलक्षणम् । अतोऽन्यन्मेघादीनां संस्थानम् अनेकविधम् इत्य-
भिदमिति निरूपणाभावात् अनित्यलक्षणम् ।

भेदः षोडशोत्करचूर्णखण्डचूर्णिकाप्रतराणुचटनविकल्पात् । ११४। भेदः षोडा भिद्यते ।
कुतः ? उत्करादिविकल्पात् । तत्रोत्करः काष्ठादीनां करपत्रादिभिरुत्करणम् । चूर्णां यवगोधूमा-
दीनां सक्नुकणिकादिः । खण्डो घटादीनां कपालशर्करादिः । चूर्णिका मापमुद्रादीनाम् । प्रतरोऽ- ५
भ्रपटलादीनाम् । अणुचटनं तत्रायःपिण्डादिष्वयोधनादिभिरभिहन्यमानेषु स्फुलिङ्गनिर्गमः ।

तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारणम् । ११५। दृष्टेः प्रतिबन्धकं वस्तु तम इति व्यपदिश्यते । यदपहरन्
प्रदीपः प्रकाशको भवति ।

झाया प्रकाशावरणनिमित्ता । ११६। प्रकाशावरणं शरीरादि यस्या निमित्तं भवति सा झाया ।
सा द्वे धा तद्वर्णादिविकार-प्रतिबिम्बमात्रग्रहणविकल्पान् । ११७। सा झाया द्वेधा व्यवति- १०
प्रते । कुतः ? तद्वर्णादिविकारात् प्रतिबिम्बमात्रग्रहणाच्च । आदर्शतलादिषु प्रसन्नद्रव्येषु मुखादि-
च्छाया तद्वर्णादिरिणता^३ उपलभ्यते । इतरत्र प्रतिबिम्बमात्रमेव ।

अत्राह-विपरीतग्रहणं कुतः, प्राङ्मुखस्य प्रत्यङ्मुखे झाया दृश्यते इति ? प्रसन्नद्रव्य-
परिणामविशेषाद्भवति । अत्र चोर्ध्वते-नादर्शतलादिच्छायासद्भावः । किं तर्हि ? 'नयननिर्गतेन
ग्रिमना घनद्रव्यात् प्रतिहननिवृत्तेन स्वमुखस्यैव ग्रहणम्' इति; तद्युक्तम् ; विपर्यासग्रहणाभाव- १५
प्रसङ्गात्, कुड्यादिषु अतिप्रसङ्गात्, ग्रहणशक्त्यभावाच्च । विपर्यासग्रहणाभावप्रसङ्गास्तावत्
यदि प्रतिनिवृत्तेन नयनरश्मिना भ्यशरीरस्यैव ग्रहणं प्राङ्मुखस्य प्राङ्मुखमित्येव ग्रहणं स्यात्,
विपर्यासहेत्वभावात् । कुड्यादिषु चातिप्रसङ्गः स्यात्, नयनरश्मेः प्रतिघातस्य तत्रापि सद्भावात् ।
नायसौ नयनरश्मिः शरीरान्निष्क्रान्तः मनसाऽनधिप्रित्तो ग्रहीतुं शक्नोति ।

आतप उष्णप्रकाशलक्षणः । ११८। आतप आदित्यनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षणः पुद्गलपरिणामः । २०

उद्योतश्चन्द्रमणिखद्योतादिविषयः । ११९। चन्द्रमणिखद्योतादीनां^{१०} प्रकाश उद्योत उच्यते^{११} ।

क्रियोपसंख्यानं पुद्गलपरिणामादिति चेत् ; न ; धर्माधर्माकाशानां क्रियाप्रतिषेधासंबन्धे-
नोक्तत्वात् । १२०। स्यादेतत्-क्रिया उपसंख्यातव्या । कुतः ? पुद्गलपरिणामादिति; तन्न; किं
कारणम् ? धर्माधर्माकाशानां क्रियाप्रतिषेधसंबन्धेनोक्तत्वात् ।

कालस्यापि क्रियावत्त्वप्रसङ्ग इति चेत् ; न ; पूर्वत्रानभिधानात् । १२१। स्यान्मतम्-यदि २५
धर्माधर्माकाशानां क्रियापरिणामप्रतिषेधात् सामर्थ्यात् पुद्गलानां क्रियावत्त्वमवसीयते; ननु
कालस्यापि क्रियावत्त्वं प्रसज्यत इति; तन्न; किं कारणम् ? पूर्वत्र अनभिधानात्^{१२} 'अजीवकाया धर्मा-
धर्माकाशपुद्गलाः' [त० सू० ५।१] इत्यत्र । तत्र हि पाठे "आ आकाशादेकद्रव्याणि, निष्क्रियाणि"
[त० सू० ५।१-२] इत्यतः कालस्य बहिर्भावात् पुद्गलवत् क्रियावत्त्वं भवेत् । अथवा, पूर्वत्रानभि-
धानात् । क ? द्रव्याणि जीवाः कालश्चेति । यदि कालस्य क्रियावत्त्वमिष्टं भवेत् तत्र पठ्येत, ३०
तथा सति "जीवाश्च" [त० सू० ५।३] इति चशब्दाकरणान् लघुसूत्रं स्यात्, पुनः 'कालश्च' इत्यव-

१ प्रतिबन्धमा-अ०, सू०, द० । २ प्रतिबन्धमा-द०, अ० । ३ देवदत्तमुखस्य श्यामत्वादि ।
४ प्रतिबन्धमा-अ० । ५-रीतं अ-अ० । ६ अत्र प्रतिवाक्यमुच्यते । ७ "अत्र इमो यदा तावज्जले
सौर्षेण तेजसा । स्फुरता चाधुप्यं तेजः प्रतिस्फोटः प्रवर्तितम् ॥ स्वदेशमेव गृह्णाति सवितारमनेकधा । भिन्न-
मूर्तिं यथापात्रं तदास्यानेकता कुतः ॥"-मी० श्लो० शब्दनि० श्लो० १८०-१८१ । ८ आदर्शादि ।
९ प्राङ्मुखमेव अ-सु०, द० । १०-तानां-अ० । ११ उच्यते-सु०, मू०, ता०, द० । १२ इत्येवमाह
वाचि । १२-वत्त्वमनुमीयते सु० । १३ कृत्वाशङ्कामाह ।

- चनाश्च । अनन्तसमयार्थं पुनः 'कालश्च' इति कर्तव्यमिति चेत् ; न; आकाशस्थानन्ताः कालस्य चेति सिद्धत्वात् । एवं लघीयसा न्यायेन सिद्धे यदुत्तरत्र विदेशे^१ "कालश्च" [त० सू० ५।११] इति बचनं तेन ज्ञायते नास्ति कालस्य क्रियावत्त्वमिति । तत्र निष्क्रियत्वं परिस्पन्दात्मिकां क्रियां प्रत्यवसेयम्, न चास्त्यादिक्रियां प्रति । तस्मादनादिपारिणामिकास्त्यादिक्रियाद्रव्याधादेशान् स्यात्
- ५ क्रियावान् कालः । देशान्तरप्रापणसमर्थपरिस्पन्दक्रियाविशेषपरिणामाभावादेशाच्च स्यान्निक्रियः ।

- सा दशप्रकारा प्रयोगबन्धाभावच्छेदाभिर्घातावर्गाहं प्रगुल्लयुसंचारसंयोगिस्वभावनिमित्तभेदात् ।२१। सैषा क्रिया दशप्रकारा वेदितव्या । कुतः प्रयोगादिनिमित्तभेदात्, तद्यथा इप्वेर-ण्डबोजमृदङ्गाशब्दजनुगोलकनौद्रव्यपाषाणालाबू सुराजलदमारुतादीनाम् । इषुचक्रकणयादीना प्रयोगगतिः १। एरण्डतिन्दुकबीजानां बन्धाभावगतिः २। मृदङ्गभेरीशङ्खादिशब्दपुद्गलानां छिन्नानां गतिः ३। छेदगतिः ४। जनुगोलकन्दुदारुपिण्डादीनाम् अभिघातगतिः ५। नौद्रव्यपोतकादीनाम् अवगाहनगतिः ६। पाषाणायःस्फालानां गुरुगतिः ७। अलाबूटुताकनूलादीनां लघुगतिः ८। सुरासौवीरकादीनां संचारगतिः ९। जलदरयशुशालादीनां वायुवाजिह्वस्त्यादीनां संयोगनिमित्ता संयोगगतिः १०। मारुतपावकपरमाणुसिद्धज्योतिष्कादीनां स्वभावगतिः ११। वायोः केवलम्य तिर्यग्गतिः । भस्वादियोगादनियता गतिः । अग्नेरूर्ध्वगतिः कारणवशाद्दिगन्तरगतिः । परमाणोरनियता । सिद्धयत्तामूर्ध्व-
१५ गतिरेव । ज्योतिषां नित्यभ्रमणं नृलोके ।

मत्वर्थीयप्रयोगादन्यत्वं शब्दादीनां दण्डवदिति चेत् ; न; अनेकान्तात् ।२२। स्यान्मतम-यथा अन्यत्वे मति संबन्धे मत्वर्थीयो दृश्यते दण्डी देवदत्त इति, तथा अत्रापि मत्वर्थीयदर्शानात् शब्दादीनामन्यत्वं तद्द्रव्योऽनुमीयत इति; तन्न किं कारणम् ? अनेकान्तात् । अनन्यत्वेऽपि लोके मत्वर्थीयो दृश्यते-सारवान् मत्स्यः आत्मवान् पुरुषः इति ।

- २० कथञ्चित् अन्यत्वोपपत्तेश्च ।२३। शब्दादीनां पुद्गलेभ्य भेदार्थादेशान् स्यादन्यत्वम् । शब्दादिपरिणामे च तमायःपिण्डवत् तादात्म्यादेशान् स्यादनन्यत्वम् ।
अत्राह-यदि स्पर्शादयश्च शब्दादयश्च पुद्गलपरिणामाः किमर्थमेपां पृथग्रहणं ननु एक एव योग कर्तव्य इति ? अत्रोच्यते-

पृथग्रहणं केषाञ्चिदुभयपर्यायज्ञापनार्थम् ।२४। स्पर्शादयः परमाणूनां स्कन्धानां च

- २५ भवन्ति शब्दादयस्तु स्कन्धानामेव व्यक्तिरूपेण भवन्ति सौदम्ययर्था इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थं पृथग्योगकरणम् । सौदम्यं तु अन्यमणुष्वेव, आपेक्षिकं स्कन्धेषु । यद्येवं सौदम्यग्रहणं पूर्वसूत्र एव कर्तव्यम् ? इह करणं स्थौल्यप्रतिपत्तप्रतिपत्त्यर्थम् ।

स्पर्शादीनामेकजातीयपरिणामख्यापनार्थं च ।२५। स्पर्शादीनां गुणानां परिणाम एकजातीय

- इत्येतस्यार्थस्य ख्यापनार्थं च क्रियते पृथक्ग्रहणम् । तद्यथा-स्पर्श एको गुणः काठिन्यलक्षणः ।
३० स्वजात्यपरित्यागेन पूर्वोत्तरस्वगतभेदनिरोधोपजननसन्तत्या वर्तमानात्, द्वित्रिचतुःसंख्येयाऽसंख्येया-नन्तगुणकठिनस्पर्शपर्यायैरेव परिणमते न मृदुगुरुलघ्वादिस्पर्शाः । एवं मृदादयोऽपि योज्याः । रसश्च तिक्त एक एव गुणः रसजातिमजहन् पूर्ववन्नाशोत्पादावनुभवन द्वित्रिचतुःसंख्येयाऽसंख्येयानन्त-गुणतिक्तसैरेव परिणमते न कटुकादिरसैः । एवं कटुकादयो वेदितव्याः । गन्धश्च सुरभिरेको गुणः स्वजातिमजहन् पूर्ववद्द्वयादिगुणसुरभिगन्धपर्यायैरेव परिणमते नासुरभिगन्धैः । एवमसुरभिगन्धो
३५ वाच्यः । वर्णश्च शुक्र एको गुणः स्वजात्यपरित्यागेन पूर्ववद्द्वयादिशुक्लवर्णैरेव परिणमते न नीला-

१ प्रदेशाः । २ कालस्य चेति तत्रैवोक्ते अगन्ताः समया इति गम्यते । ३ निर्देशे सु० । अग्रकृते गुणपर्यवधवद्भव्यमित्यत्र । ४-हृगु-ता०, अ०, सू० । ५ तुम्बुरस्तिम्बुकः स्फुरकः कालस्कन्दश्च शितिसारके । ६ जलधरसु-सु०, द०, व० । ७ ज्ञानार्थम्-सू०, अ०, द०, व० ।

विभिः । एवं नीलादयोऽपि च नेतव्याः । अथ यदा कठिनस्पर्शां मृदुस्पर्शान्, गुर्लघुना, स्निग्धो रूक्षेण, शीत उष्णेन परिणमते, तिक्त्रच कटुकादिभिः, सुरभिश्चेतरेण, शुक्ररच कृष्णादिभिः, इतरे चैतरेः, संयोगे च गुणान्तरेस्तदा कथम् ? तत्रापि कठिनस्पर्शाः स्पर्शाजातिमजहन् मृदुस्पर्शानैव विनाशोत्पादौ अनुभवन् परिणमते नेतरेः, एवमितरत्रापि योज्यम् ।

नोदनाभिघाताद्युपसंख्यानमिति चेत् ; नः चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । १२६। स्यान्मतम्— ४
नोदनाभिघातादयः पुद्गलपरिणामाः सन्ति तेषामत्रोपसंख्यानं कर्तव्यमिति; तन्नः किं कारणम् ?
चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । ये पुद्गलपरिणामा आगमे इष्टा तेषामिह चशब्देन समुच्चयः क्रियते ।
अत्राह—यद्येवमर्थं पृथग्योगकरणम्, उच्यतां के स्पर्शादिपरिणामाः पुद्गला, के वा तदु-
भयभाजः इति ? अत्रोच्यते—

अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

१०

प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसामर्थ्येनाप्यन्ते शब्दन्ते इत्यणवः । १। प्रदेशमात्र-
भाविभिः स्पर्शादिभिः गुणैस्सततं परिणमन्त इत्येवं अणवन्ते शब्दन्ते ये ते अणवः । सौख्य्या-
दात्मादयः आत्ममध्या आत्मान्ताश्च । उक्तं च—

“अन्नादि अन्नमज्जक अन्नन्त णव इदिण् गोऽम्कं ।

ज द्यवं अविभागं तं परमाणुं विजाणीहि ॥ ११ ॥” [

निमित्तम् २५
१५

स्थौल्याद् ग्रहणनिक्षेपणादिव्यापारास्कन्दं (स्थ) नानुस्कन्धाः । २। स्थौल्यभावेन ग्रहणनि-
क्षेपणादिव्यापारास्कन्दं (स्थ) नानु स्कन्धा इति संज्ञायन्ते । ऋडौ क्रिया क्वचित् सती उपलक्षणत्वेना-
श्रिता इति ग्रहणादिव्यापाराऽयोग्येष्वपि दृश्यणुकादिषु स्कन्धान्या वर्तते ।

उभयत्र जात्यपेक्षं बहुवचनम् । ३। अनन्तभेदा अपि पुद्गला अणुजात्या स्कन्धजात्या च
द्विविधमापद्यमानां सर्वे गृह्यन्ते इति तज्जात्याधारानन्तभेदसमुच्चयार्थं बहुवचनं क्रियते । २०

अणुस्कन्धा इत्यस्तु लघुत्वादिनि चेत् ; नः उभयमूत्रसंबन्धार्थत्वात् भेदकरणस्य । ४।
स्यान्मतम्—“अणवः स्कन्धा अणुस्कन्धा” इति वृत्तिकरणमिह युक्तं लघुत्वादिनि; तन्न, किं कारणम् ?
उभयमूत्रसंबन्धार्थत्वात् भेदकरणस्य—स्पर्शरमराब्धवर्णवन्तोऽणवः, शब्दबन्धसौख्यस्थौल्य-
संस्थानभेदतमश्रद्धायातपोद्योतवन्तश्च स्कन्धा इति । वृत्तौ पुनः सत्या समुदायस्यार्थवचनान्
अवयवार्थाभावात् भेदेनाभिसंबन्धः कर्तुं न शक्यः । २४

कारणमेव तदन्त्यमित्यसमीक्षिताभिधानम् ; कथञ्चित् कार्यत्वात् । ५। “कारणमेव तदन्त्यम्”
[] इति केचित्^३ कथयन्ति परमाणुम् ; तदसमीक्षिताभिधानम् ; कुतः ? कथञ्चित्
कार्यत्वात् । परमाणुर्हि केनचित् प्रकारेण कार्यः “भेदाद्युः” [५।२०] इति वक्ष्यमाणत्वात् ।

अविरोध इति चेत् ; नः एवशब्देनाऽवधारणात् । ६। स्यादेतत्—कथञ्चित् कार्यत्वोपपत्तौ
कारणत्वस्य अप्रतिषेधात् अविरोध इति, तन्नः किं कारणम् ? एवशब्देनावधारणात् । यत् एव- ३०
कारणत्वं ततोऽप्यत्रावधारणमिति कारणमेव परमाणुं कार्यमिति कार्यत्वनिषेधात् ।

नित्य इति चायुक्तं स्नेहादिभावेनानित्यत्वात् । ७। नित्यः परमाणुः इति एतच्च वचनम-
युक्तम् । कुतः ? स्नेहादिभावेन अनित्यत्वात् । स्नेहादयो हि गुणाः परमाणौ प्रादुर्भवन्ति विद्यन्ति
च, ततस्तत्पूर्वकमस्थानित्यत्वमिति ।

१ कारणमेव तदन्त्यमित्यादिवक्ष्यमाणसंग्रहस्तोकाभिप्रायं मनसिक्लृप्त एकात्मतं निराकरोति ।
२ ब्राह्मम् । ३ “उक्तं च—कारणमेव तदन्त्यम्”—सं० भा० ५।२५ । “अतादिमज्जकीणं अपदेसं इदिपेदिं ण
हु गोऽम्कं । जं द्यवं अविभक्तं तं परमाणुं कर्हति जिणा ॥”—सं० पं० १।६८ । ४ विरोध एव ।

अनादिपरमाण्वधस्थिति चेत् ; न ; तत्कार्याभावात् । ॥ स्यान्मतम्—अनाद्यणुत्वावस्थः परमाणुरस्ति स द्व्यणुकादिकार्यहेतुत्वात् कारणमेव न कार्यम् । न हि अस्मी भेदादुत्पद्यत इति ; तन्न ; किं कारणम् ? तत्कार्याभावात् । न हि तस्यानादिपरिणामिकाण्वधस्थस्य कार्यमस्ति, तत्त्व-भावाविनिवृत्तेः । सति च कार्ये तद्वेदादुत्पत्तिरिति कार्यत्वसिद्धिः । ततः कार्यस्याभावात् कारणमिति ५ व्यपदेशश्च नोपपद्यते । नहि असति पुत्रे अस्ति पितृव्यपदेश इति ।

छायादि तत्कार्यमिति चेत् ; न ; स्कन्धनिमित्तत्वात् । ६। यदि छायादि कार्यमनादिपरमाणोरिति कल्प्यते; तदपि नोपपद्यते: कुत: ? स्कन्धनिमित्तत्वात् । अनन्तानन्तप्रदेशस्कन्धार्थं छायादि नानादिपरमाणुकार्यम् ।

प्रतिज्ञामात्रमिति चेत् ; न ; चानुपत्त्यात् । १०। अथ मतम्—प्रतिज्ञामात्रमेतत् स्कन्धकार्यं १० छायादि नाणुकार्यमिति; तथायुक्तम्; कुतः ? चानुपत्त्यात् । चानुपत्तिं हि छायादि अचानुपमणु(षाणु)-कार्यं न भवितुमर्हति । न चानादिपरमाणुनां कश्चिदस्ति “भेदाद्यु १” [५१२०] इति वचनात् ।

नित्यवचनं तदर्थमिति चेत् ; न ; तस्यापि स्नेहादिविपरिणामाभ्युपगमान् । ११। स्यान्मतम्—नित्यवचनमनादिपरमाण्वर्थमिति, तन्न ; किं कारणम् ? तस्यापि स्नेहादिविपरिणामाभ्युपगमात् । “न हि निष्परिणामः कश्चिदर्थोऽस्ति ।

१५ नयापेक्षमिति चेत् ; युक्तम् । १२। अथ मतम्—“कारणमेव तदन्यं नित्यः” [] इति वचनं नयापेक्षम् । द्व्यणुकादिवत् ३ संघातकार्याभावान् कारणमेव, द्व्यर्थयथा व्ययोद्याभावान् नित्यः, इत्येवं सति युक्तम्, “हेतुविशेषमामर्थ्यार्पणे अवधारणाऽविरोधान्, द्व्यर्थनयाऽवस्थानाच्च ।

एकरसवर्णगन्धोऽणुः निरवयवत्वात् । १३। एकरसः एकरसश्च परमाणुर्वेदितव्यः । कुतः ? निरवयवत्वात् । सावयवानां हि “मातुलिङ्गादीनामनेकरसत्वं दृश्यते, अनेकवर्णत्वं च २० मयुरादीनाम्, अनेकगन्धत्वं चानुलेपनादीनां च । निरवयवश्चाणुगत एकरसवर्णगन्धः ।

द्विस्पर्शां विरोधाभावात् । १४। द्विस्पर्शाऽणुरवगन्तव्यः । कुतः ? विरोधाभावान् । कौ पुनर्द्वौ स्पर्शां ? शोतोष्णस्पर्शयोरन्यतरः स्निग्धरूक्षयोरन्यतरश्च, एकरसत्वात् विरोधिनां युगपदनवस्थानम् । गुरुलघुसृष्टुकठिनस्पर्शानां परमाणुत्वभावः, स्कन्धविषयत्वान् । कथं पुनस्तेषामणूनामत्यन्तपरोक्षानाम् अस्तित्ववसोयत इति चेत् ? उच्यते—

२५ तदस्तित्वं कार्यलिङ्गत्वात् । १५। तेषामणूनामस्तित्वं कार्यलिङ्गत्वाद्बगन्तव्यम् । १ कार्यलिङ्गं हि कारणम् । नाऽस्तस्य परमाणुषु शरीरेन्द्रियमहाभूतादिलक्षणस्य कार्यस्य प्रादुर्भाव इति ।

अनेकान्तः कारणत्वादिचिकल्पः । १६। अणोः कारणत्वादिचिकल्पोऽनेकान्तो योज्यः—स्यात्कारणं स्यात्कार्यमित्यादि । द्व्यणुकादिकार्यप्रादुर्भावनिमित्तत्वात् स्यात्कारणमणुः, भेदादुपजायत इति स्यात्कार्यम्, स्निग्धरूक्षत्वादिकार्यगुणाधिकरणाद्वा । ततः पुनर्भेदाभावात् स्यादन्यः, प्रदेश- ३० भेदाभावेऽपि पुनरपि गुणभेदसङ्गात्वात् स्यान्नान्यः । सृष्टमपरिणामसङ्गात्वात्वात् स्यात्सूक्ष्मः, स्थूलकार्यप्रभवयोनित्वात् स्यात्स्थूलः । द्रव्यताऽपरित्यागात् स्यान्नित्यः, वन्धभेदपर्यायादेशात् गुणान्तरसङ्घकान्तिदर्शनाच्च स्यादनित्यः । निष्प्रदेशत्वपर्यायार्पणान् स्यादेकरसवर्णगन्धो द्विस्पर्शश्च, अनेक-

१ अप्रतिबन्धत्वात् । २ परमाणौ एकद्वित्रिचतुःसंख्येयासंख्येयादिस्नेहादिगुणहानिद्विरूपविविधपरिणामाङ्गीकारात् । ३ कार्यं द्विविधं संघातकार्यं भेदकार्यञ्चेति, तयोर्मध्ये । ४ द्व्यणुकादिस्कन्धकार्यापेक्षया कारणमिति । ५ मानुलुङ्गा—श्र० । ६ “कार्यलिङ्गं हि कारणम्”—आसमी० श्लो० ६८ । ७—सङ्घातवत्त्वात् मु० । —सङ्घात् श्र०, आ० । ८ योगित्वात् मु०, द०, ता०, व० ।

प्रदेशस्कन्धपरिणामशक्तियोगान् स्यादनेकरसादिः । कार्यलिङ्गेनानुमीयमानसद्भावादेशान् स्यात्कार्यलिङ्गः, प्रत्यक्षज्ञानगोचरत्वपर्यायादेशान् स्यान्न कार्यलिङ्गः । उक्तं च—

“कारणमेवं तदन्यं सूक्ष्मो निर्यश्च भवति परमाणुः ।

एकरसगन्धवर्णो द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च ॥ १ ॥” []

के पुनः स्कन्धाः ?

परिप्राप्तबन्धपरिणामाः स्कन्धाः । ११६। बन्धो वक्ष्यते, तं परिप्राप्ताः येऽणवः ते स्कन्धा इति व्यपदेशमर्हन्ति । ते त्रिविधाः—स्कन्धाः स्कन्धदेशाः स्कन्धप्रदेशाश्चेति । अनन्तानन्तपरमाणुबन्ध-विशेषः स्कन्धः । तदर्थं देशः । अर्थार्थं प्रदेशः । तद्भेदाः पृथिव्यप्तेजोवायवः स्पर्शादिशब्दादिपर्यायाः । पृथिवी तावत् पटादिलक्षणा स्पर्शादिशब्दाद्यात्मिका सिद्धा । अम्मोऽपि तद्विकारत्वात् तदात्मकम्, साक्षात् गन्धोपलब्धश्च । तत्संयोगान् पार्थिवद्रव्याणां गन्धः तद्गुण इवोपलभ्यत इति चेत्; न; साध्यत्वात् । तद्वियोगकालादर्शानात् तद्विनाभावाच्च तद्गुण एवेति निश्चयः कर्तव्यः—गन्धवदम्भः रसवत्त्वान् आम्रफलवत् । तथा तेजोऽपि स्पर्शादिशब्दादिस्वभावकं तद्वत्कार्यत्वात् घटवत् । स्पर्शादिमतं हि काष्ठादीनां कार्यं तेजः । किञ्च, तत्परिणामात् । उपयुक्तस्य हि आहारस्य स्पर्शादिगुणस्य वातपित्तश्लेष्मविपरिणामः । पित्तं च जठरगनिः, तस्मात् स्पर्शादि-मत्तेजः । तथा स्पर्शादिशब्दादिपरिणामो वायुः, स्पर्शवत्त्वान् घटादिवत् । किञ्च, तत्परिणामात् । उपयुक्तस्य हि आहारस्य स्पर्शादिगुणस्य वातपित्तश्लेष्मविपरिणामः । वातश्च प्रणादिः । ततो वायुर्गपि स्पर्शादिमान इत्यवसेयः ।

एतेन ‘चतुस्त्रिदशैकगुणाः पृथिव्यादयः पार्थिवादिजातिभिन्नाः’ इति दर्शनं प्रत्युक्तम् ।

आह—किमेतां अणुस्कन्धलक्षणां परिणामोऽनादिः, उत आदिमान इति ? उच्यते—स खलूत्पत्तिमन्वादादिमान प्रतिज्ञायते । यद्येवमभिधीयताम्—कस्मान्निमित्तादुत्पद्यन्ते इति । तत्र स्कन्धानां तावदुत्पत्तिहेतुप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—

भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

संहृतानां द्वितयनिमित्तवशात् विदारणं भेदः । १। बाह्याभ्यन्तरविपरिणामकारणसन्निधाने मति महतानां स्कन्धानां विदारणं नानात्वं भेद इत्युच्यते ।

विविक्तानाम् एकैवाभावः संघातः । २। पृथग्भूतानाम् एकत्वापत्तिः संघात इति कथ्यते ।

द्वित्वाद् द्विवचनप्रसङ्ग इति चेत्; न; बहुवचनस्यार्थविशेषज्ञापनार्थत्वात् । ३। स्यादेतत्-भेदसंघातयोर्द्वित्वात् द्विवचनेन भवितव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? बहुवचनस्यार्थविशेषज्ञापनार्थत्वात् । अतो भेदेन संघातः भेदसंघातः इत्यस्यायवरोधः कृतो भवति ।

उत्पूर्वः पदिर्जात्यर्थः । ४। उत्पूर्वः पदिर्जात्यर्थो द्रष्टव्यः—उत्पद्यन्ते जायन्त इति यावत् ।

तदपेक्षो हेतुनिर्देशः । ५। भेदसंघातेभ्य इत्यर्थं हेतुनिर्देशः तदपेक्षो वेदितव्यः । “निमित्त-कारणहेतुषु सर्वासां प्रायशानात्” [पात० महा० २। १। २३] इति भेदसंघातेभ्यः कारणेभ्यः उत्पद्यन्ते

१ तदन्यः—मु० । २ गन्ध । ३ पृथिवीवत्त्व । ४ पार्थिवद्रव्यस्य । ५ पित्तं जठ-श्र० । ६ पार्थिव-द्रव्यकार्यत्वात् । ७ पार्थिवपरिणामत्वात् । ८ नैयायिकादीनाम् । “कथं तर्हीमे गुणा विनिचोक्तव्या इति ? एकैकस्येन उत्तरोत्तरगुणसद्भावाद्गुणराणां तदनुपलब्धिः ।” —न्यायसू० ३। १। ६४ । ९—घटे इति मु० । १० भेदात् संघातात् भेदसंघाताभ्यां च स्कन्धा उत्पद्यन्ते इत्यर्थः । ११ हेतौ हेत्वर्थः सर्वाः प्राय इति । १२ प्रदर्शनात्—मु०, इ० ।

इति हेत्वर्थगतेः । तद्यथा-द्वयोः परमाण्वोः संघाताद् द्विप्रदेशस्कन्ध उत्पद्यते । द्विप्रदेशस्य अणोश्च त्रयाणां वा अणूनां संघातात्त्रिप्रदेशः । द्वयोः द्विप्रदेशयोः त्रिप्रदेशस्याणोश्चतुर्णां वा अणूनां संघाताच्चतुष्प्रदेशः । एवं संख्येयानाम् असंख्येयानामनन्तानां च संघातात्पावत्प्रदेशः । एषामेव भेदात् द्विप्रदेशपर्यन्तात् स्कन्धा उत्पद्यन्ते । एवं भेदसंघाताभ्याम् एकसामयिकाभ्यां द्विप्रदेशादयः ५ स्कन्धा उत्पद्यन्ते अन्यतो भेदेन अन्यस्य संघातेनेति ।

एवमुक्तानामणुस्कन्धानामविशेषेण भेदादिहेतुकोत्पत्तिप्रसङ्गे विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते-

भेदादणुः ॥ २७ ॥

सामर्थ्याद्वधारणप्रतीतेरेवकारावचनं अव्यक्तवत् । १। यथा न कश्चिन् अपो न भक्षयति इत्यव्यक्तवत्सिद्धेः अव्यक्तवचनात् अप एव भक्षयतीत्यवधारणं गम्यते, एवं भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते इत्यनेनैवाणोर्भेदादुत्पत्तौ सिद्धायां पुनर्वचनमवधारणार्थं भवति-भेदादिवाणुः न संघातात् नापि भेदसंघाताभ्यामिति ।

अत्राह-संघातादेव स्कन्धानामात्मलाभसिद्धेर्भेदसंघातग्रहणमनर्थकमिति तद् ग्रहणप्रयोजनप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते-

भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥

अनन्तानन्तपरमाणुसमुद्दयनिष्पाद्योऽपि कश्चिच्चाक्षुषः कश्चिच्चाक्षुषः^१ । तत्र योऽचाक्षुषस कथं चाक्षुषो भवतीति चेत् ? उच्यते-भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः न भेदादिति । काऽत्रोपपत्तिरिति चेत् ? ब्रूम-सूक्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य भेदे सौक्ष्म्यापरित्यागात् अचाक्षुषत्वमेव । सूक्ष्मपरिणत, पुनरपर^२ सत्यपि तद्भेदेऽन्यसंघातान्तरसंयोगान् सौक्ष्म्यपरिणामोपरमे र्भ्यान्न्योत्पत्तौ चाक्षुषो भवति ।

अत्राह-गतिस्थित्यवगाहनवर्तनाशरीरादिपरस्परोपकाराद्यनुमितास्ति त्व धर्मादि पुरस्ताद्द्रव्यमित्यान्याताम्, ^३तत्कथं द्रव्यमित्यवध्रियते ?

सद्द्रव्यलक्षणम् ॥ २९ ॥

सत्त्वान्, यत्सत्त्वं द्रव्यम् ।

यद्येवं प्राममिदं सतः किं लक्षणमिति ? उच्यते-यदिन्द्रियप्राज्ञमतीन्द्रियमपि बाह्याभ्यात्मिक-निमित्तापेक्षम् उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्त्वं 'वेदितव्यम्' इति वाक्यशेषः ।

अथवा, धर्मादि सत्त्वान् द्रव्यमित्यवधृतम् । तस्मान् अभिधीयतां किं तत्सन् इति ? तत् इदमुपादिक्षत-

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥ इति

अथवा, यद्युपकारमद्वावात् धर्मादिद्रव्यं सद्द्विवक्षितं यदा तर्हि नोपकरोति तदा तद्सत्त्वप्रसङ्ग इति; उच्यते-असत्यपि उपकारविशेषे यस्मात् सामान्यं द्रव्यलक्षणत्रये सन्निहिते उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सद्द्रव्यं भविष्यतीत्यर्थः ।

स्वजात्यपरित्यागेन भावान्तरावाप्तिरुत्पादः । १। चेतनस्य अचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वजातिमजह्वतः निमित्तवशात् भावान्तरावाप्तिरुत्पादनमुत्पाद इत्युच्यते मृत्पिण्डस्य घटपयोव्यवत् ।

१ औदारिकादिः । २ कामणादिः । ३ तत्कथं सद्द्रव्यलक्षणं धर्मादि द्रव्यमित्य-मु०, व० । ४-ने सत्त्वात् ता०, अ०, सु०, मू०, व० । ५ सत् सद्द्रव्यलक्षणम् ॥ ३० ॥ भा० १ । ६ सत्त्वं द्रव्यं सु० ।

तथा पूर्वभावविगमो व्ययनं व्ययः ।२। तेन प्रकारेण तथा स्वजात्यपरित्यागेन इत्यर्थः, पूर्वभावविगमो व्ययनं व्यय इति कथ्यते यथा घटोत्पत्तौ पिण्डाकृतेः ।

^१ ध्रुवेः स्वैर्यकर्मणो ध्रुवतीति ध्रुवः ।३। अनादिपौरिणामिकस्वभावत्वेन व्ययोदयाभावात् ध्रुवति स्थिरीभवति इति ध्रुवः; ध्रुवस्य भावः कर्म वा ध्रौव्यम्, यथा पिण्डघटाद्यवस्थासु मृदा-गन्धव्यात् ।

अन्येनान्यस्य योगे ^३ दण्डिषदिति चेत् ; न; अन्तर्णीतसत्ताक्रियस्य युजेराश्रितत्वात् ।४। स्यान्मतम्—उत्पादश्च व्ययश्च ध्रौव्यं च उत्पादव्ययध्रौव्याणि । उत्पादव्ययध्रौव्यैर्युक्तम् उत्पादव्यय-ध्रौव्ययुक्तमिति निर्देशो नोपपद्यते । कुतः ? अन्येनान्यस्य योगात् दण्डिषदिति, तन्न; किं कारणम् ? अन्तर्णीतसत्ताक्रियस्य युजेराश्रितत्वात् । कथं पुनः युजेः सत्ताक्रियत्वमिति चेत् ? उच्यते—सर्वे धातवो भाववचनाः । भावश्च सत्ता क्रिया इत्यनर्थान्तरम् । तामेव सर्वे शब्दाः १० म्वाधीपनिधानेनावच्छिद्यावच्छिद्यं विषयीकुर्वन्ति । उत्पादव्ययध्रौव्यं सदिति यावत् तावदुत्पाद-व्ययध्रौव्ययुक्तमिति । सर्वधानां सत्तार्थत्वे एधादीनां वृद्ध्यादिप्रतिनियतार्थत्वाभाव इति चेत् ; न; सत्तार्थत्वे सत्येधादीनां वृद्ध्याद्यर्थप्रवृत्तेः; नाऽसतां स्वरविषाणादीनां वृद्ध्यादिरर्थोऽस्ति ।

उत्पादव्ययध्रौव्यवदिति न्याय्यमिति चेत् ; न; उपालम्भपरिहारतुल्यत्वात् ।५। स्यादे-
तत्—यद्यन्तर्णीतसत्ताक्रिया युजि. परिगृह्यते उत्पादव्ययध्रौव्यवदित्येतेदेव न्याय्यमिति, तन्न; किं १५
कारणम् ? उपालम्भपरिहारतुल्यत्वात् । यथा गोभ्योऽन्यत्वे देवदत्तस्य गोमानिति व्यपदेशो
भवति न तथा उत्पादव्ययध्रौव्येभ्योऽन्यत् द्रव्यमिति 'मत्वधीयो नोपपद्यते' इति उपालम्भो न
निवर्तते । 'अनन्यत्वेऽपि लोके मत्वधीयो दृश्यते—आत्मवान् आत्मा, सारवान् मत्स्यः' इति परि-
हारश्च तुल्यः ।

समाधिवचनत्वाद्वा ।६। अथवा समाधिवचनोऽयं युजिः^० परिगृह्यते । युक्तः समाहित २०
इत्यर्थः । समाधानं च तात्पर्यं तादात्म्यमिति यावत् । उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तमुत्पादव्ययध्रौव्यात्मक-
मित्यर्थः ।

कथञ्चिदन्यत्वोपपत्तेर्वा ।७। यथा वा पर्यायेभ्यः पर्यायिण. कथञ्चिदन्यत्वोपपत्तेः 'योग-
वचन एव वा युक्तशब्दो न्याय्य. यदि हि सर्वथा अनन्यत्वं स्यात् उभयाभावप्रसङ्गः स्यात् ।

सच्छब्दस्य प्रशंसाद्यनेकार्थसंभवे विवक्षातोऽस्तित्वसंप्रत्ययः ।८। सच्छब्दः प्रशंसा- २५
दिषु बद्धर्थेषु दृष्टप्रयोगः । प्रशंसायां तावत्—सत्पुरुषः प्रशस्तः पुरुष. इत्यर्थः । क्वचिदादरे—सत्करोति
आदरं करोतीत्यर्थः । क्वचिदस्तित्वे—सदभूतमयमाह^० विद्यमानमाहेत्यर्थः । क्वचित् प्रज्ञायमाने-
प्रव्रजित. सन् कथमनृतं ब्रूयात् ? प्रव्रजित इति प्रज्ञायमान इत्यर्थः । तत्रैव विवक्षातः अस्तित्व-
वचनो वेदितव्यः ।

व्ययोत्पादाव्यतिरेकाद् द्रव्यस्य ध्रौव्यानुत्पत्तिरिति चेत् ; न; अभिहितानवबोध्यात् ।९। ३०
स्यादेतत्—व्ययोत्पादाभ्यामव्यतिरेकान् द्रव्यस्य व्ययोत्पादात्मकत्वात् ध्रुवत्वं नोपपद्यते इति; तन्न;

१ ध्रुवैस्थै—सु०, ता०, श्र०, द० । २—परिणामत्व—श्र० । ३—नान्यसंयोगे सु०, द० । ननु सर्वथा
भेदे सति युक्तशब्दो लोके प्रयुज्यमानो दृष्टः मन्वर्थावयव, यथा दण्डयुक्तो देवदत्त इति । तथा च सति
अव्यत्ये उत्पादादिधर्माणां श्रयाणां निराश्रयत्वात् द्रव्यस्य च निःस्वरूपत्वाद्भावः प्राप्नोतीति परमतमाशङ्क्य
परिहरति । ४ अन्तर्णीत—सु०, द०, श्र०, ता० । ५ यजनादिक्रियां विशेष्य विशेष्य । ६—न्तर्णीत—सु०,
द०, श्र०, ता० । ७ युजिः समाधी । ८ युज्ङ् योगे । ९ पुरुषः ।

किं कारणम् ? अभिहितानवबोधान् । द्रव्यार्थावस्थानान् ध्रौव्यमभिहितम्, न व्ययोत्पादाभ्यां व्यतिरेकात् । यदि च व्ययोत्पादाभ्यां व्यतिरेकात् ध्रौव्यमभिहितं स्यात् तद्रव्यतिरेकात् अप्रौव्यं भवेत् । यदि वा व्ययोदयाभ्यां व्यतिरेकात् द्रव्यं ध्रुवम् ; द्रव्यादपि व्यतिरेकात् व्ययोदययोर्ध्रौव्यं प्रसज्येत ।

अथवा, अभिहितानवबोधान् । नैकान्तेन व्ययोदयाभ्यामव्यतिरेको द्रव्यस्याभिहितः । यदि

५ स्यात्^१; तदत्यन्ताव्यतिरेकात् तद्भावापत्तेर्ध्रौव्याभावः स्यात् । यतस्तु केनचित् प्रकारेण व्ययोत्पादाभ्यां व्यतिरेकः केनचिद्रव्यतिरेकः^२ । व्ययोत्पादकाले द्रव्यार्थावस्थानान् स्याद् व्यतिरेकः । द्रव्यजात्यपरित्यागात् स्याद्रव्यतिरेकः । तत एकान्तपक्षोपालम्भाभावः । एकान्तव्यतिरेके हि द्रव्यं प्रत्याख्याय अन्यत्र व्ययादयानुपलभ्येयाताम् । एकान्तिकाऽव्यतिरेके च एकलक्षणत्वान् अन्यतराभावे अवशिष्टस्याप्यभावः स्यात् ।

१० स्ववचनविरोधाच्च । १० । यदि व्ययोत्पादाव्यतिरेकान् द्रव्यस्य ध्रौव्यम् यस्तेन स्वपक्षसिद्धये हेतुर्व्यपदिश्यते स साधकत्वाद् व्यतिरिक्त इति परपक्षस्यापि साधकं स्यात् । परपक्षस्य वा यो दूषक इति ततोऽव्यतिरेकात् स्वपक्षस्यापि दूषक इति वचनविरोधः । ततश्च न युक्तमुक्तं व्ययोत्पादाऽव्यतिरेकात् ध्रौव्यानुपपत्तिरिति ।

उत्पादादीनां द्रव्यस्य चोभयथा लक्ष्यलक्षणभावानुपपत्तिरिति चेत् : न, अन्यत्वानन्यत्वं प्रत्यनेकान्तोपपत्तेः । ११ । स्यान्मतम्—उत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्यादर्थान्तरभूतानि वा स्युः, अनर्थान्तरभूतानि वा । यद्यर्थान्तरभावः कल्पयेत्; तानि र्वः सत्ता, ततोऽन्यत्वात् द्रव्यम्याभावः स्यात् । तदभावे च निराधारत्वान् उत्पादादीनामभाव इति लक्ष्यलक्षणभावो नोपपद्यते । नहि अमतां

वन्ध्यापुत्राकाराकुमुमादीनां लक्ष्यलक्षणभावोऽस्ति । अथानर्थान्तरगत्वमप्येत; लक्ष्यमेव लक्षणमिति दृष्टविरोधः स्यादिति; तन्नः किं कारणम् ? अन्यत्वानन्यत्वं प्रत्यनेकान्तोपपत्तेः । पर्यायिणः पर्यायाणां च स्यादन्यत्वमन्यत्वं । यथैकस्य मनुष्यस्य जातिकुलरूपदिग्भि अवशिष्टस्य अनेकसंबन्धन्तराभिर्भूतपितापुत्रभ्रातृभागिन्यादयो धर्माः परस्परतो विरशिष्टा उपलभ्यन्ते न तेषां भेदात्तस्य भेदः, नापि तस्याऽभेदात्तेषामभेदः, ततः पितृत्वादिशक्यपेक्षया नाना मनुष्यत्वापेक्षया न पृथक्, तथा द्रव्यस्यापि बाह्याभ्यन्तरहेतुविशेषापादिना पर्यायाः कथञ्चिद्भिन्नाः द्रव्यापणान् कथञ्चिद्भिन्नाः इति नासत्त्वं न लक्ष्यलक्षणभावाभावः । तस्मादुत्पादादित्रयैक्यवृत्तिं सत्ता, तद्वक्त

२० द्रव्यमित्यवसेयम् ।

२५ द्रव्यमित्यवसेयम् ।

अत्राह—यथा द्रव्यस्यात्मभूतोऽन्वयो धर्म तथा पर्यायोऽयाम्भूतो द्रव्यस्येति तन्निरुक्तिवद् द्रव्यनिरुक्तिरूपनायामुच्छेदप्रसङ्ग इति; अत्र ब्रूमहे— स्यादेतदेवं यदि क्रमेण पिण्डपटकपालादिवद्रूपं द्रव्याजीवानुपयोगत्वादिलक्षणः परिणामः कादाचित्कः स्यात् । यतः सत्यपि व्ययोत्पादवत्त्वे पर्यायाणाम्—

३० तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥३०॥

किम् अभ्यवस्यामः ? द्रव्यमिति वाक्यशेषः । तद्भाव इत्युच्यते । कस्तद्भावः ?

प्रत्यभिज्ञानहेतुता तद्भावः । ११ । "तदेवेदमिति स्मरणं प्रत्यभिज्ञानम्, तदकस्मान्न भवति इति योऽस्य हेतुः स तद्भावः । भवन्तं भावः, तस्य भावस्तद्भावः, येनात्मना प्रागदृष्टं वस्तु तेनैवात्मना

१ व्ययोत्पादाभ्यां सु०, द० । २ व्ययोत्पादयो—सु० । ३ उत्पादव्ययस्वरूपसद्भावात् । ४ कथमित्युक्ते लक्ष्ये विवृणोति । पर्यायार्थनयादेशादुत्पादव्ययपुक्तं द्रव्यम्, द्रव्यार्थनयादेशात् ध्रौव्यपुक्तमिति विभागकथनस्याविरोधात् एकस्मिन्नपि समये द्रव्यस्य त्रयात्मकत्वं न विरुध्यते । ५ परिचयस्य । ६ अन्यतराभावे—श्र० । ७ कल्पते सू०, द०, श्र० । ८ युष्माकम् । ९ पिण्डपुत्र—सु० । १०—विद्रूप—सु० । ११ वस्तु । १२ वस्तुनः ।

पुनरपि भावान् तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते । यद्यत्यन्तनिरोधाभिनवप्रादुर्भावमात्रमेव स्यात् ; स्मरणानुपपत्तेः तद्धोती लोकासंख्यबहारा विरुध्यते । ततः तद्भावोनाव्ययं तद्भावान्वयम् नित्यमिति निश्चीयते ।

विरोध इति चेत् ; धर्मान्तराश्रयणान् ।२। स्यान्मतम्-वियदेव न व्येति, उत्पद्यमान एव नोत्पद्यते इति विरोधः; ततो न युक्तमिति, तन्न; किं कारणम् ? धर्मान्तराश्रयणान् । यदि येन रूपेण व्ययोद्यकल्पना तेनैव रूपेण नित्यता प्रतिज्ञायते स्याद्विरोधः; जनैकत्वापेक्षयैव पितापुत्र-व्यपदेशवत्, ३ नन्तु धर्मान्तरसंश्रयणान् ।

पुनरपि मिथ्यादर्शनाकुलितचेनाः निरूपितमपि त्रितयात्मकत्वमप्रतिपद्यमान आह-यद् व्येति उपद्यते च तत्सन्नित्यं चेत्यतिसाहसमेतत्तु दुरुपपादत्वान् कथं श्रद्धीयत इति ? अत्रोच्यते-श्रद्धेहि व्ययोत्पादत्वानु पर्यायेषु अव्यभिचारिणी सन्नित्यत्वे स्त इति । कुत. ? यस्माद् १० द्रव्याधिकपर्यायाधिकसंभवे अन्यतरविवक्षावशात् यथोक्ते उभे अपि—

अपितानर्पितसिद्धे ॥३२॥

धर्मान्तरविवक्षाप्रापितप्राधान्यमर्पितम् ।१। अनेकात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशात् यस्य कस्यचिद्धर्मस्य विवक्षया प्रापितप्राधान्यम् अर्थरूपमर्पितमुपनीतमिति यावत् ।

तद्विपरीतमर्पितम् ।२। प्रयोजनाभावात् सतोऽप्यविवक्षा भवति इत्युपसर्जनीभूतमनर्पितमित्युच्यते । अर्पितं चानर्पितं च अर्पितानर्पिते ताभ्यां सिद्धे सन्नित्यत्वे अपितानर्पितसिद्धे । तद्यथा-मृत्पिण्डः रूपिद्रव्यमित्यर्पितं स्यान्नित्यं तदर्थपरित्यागान् । अनेकधर्मपरिणामिनोऽर्थस्य धर्मान्तरविवक्षाव्यापारान् रूपिद्रव्यात्मनाऽर्पणान् मृत्पिण्ड इत्येवमर्पितं पुद्गलद्रव्यं स्याद-नित्यं तस्य पर्यायस्याध्रुवत्वान् । तत्र यदि द्रव्यार्थिकनयविषयमात्रपरिग्रहः स्यात् व्यवहारलोपः तदात्मकवस्त्वभावान् । यदि च पर्यायार्थिकनयगोचरमात्राभ्युपगमः स्यात् ; लोकयात्रा न सिद्ध्यति तथाविधस्य वस्तुनोऽसद्भावान् । तावैकत्रोपसंहृतौ लोकयात्रासमर्था भवतः तदुभयात्मकस्य वस्तुनः प्रसिद्धे । इत्येवमर्पितानर्पितव्यवहारसिद्धे सन्नित्यत्वे ।

आह-सतोऽनेकनयव्यवहारतन्त्रत्वात् उपपन्ना भेदसंघातेभ्यः सतां स्कन्धात्मनोत्पत्तिः । इदं तु सन्दिग्धः-किं संघात संयोगादेव द्व्यणुकादिलक्षणो भवति, उत क्वचिद्विशेषोऽवधिगते इति ? उच्यते-सति संयोगे बन्धादेकत्वपरिणामकान् संघातो निष्पद्यते । यद्येवमिदमुच्यतां कुतो न खलु पुद्गलजात्यपरित्यागे संयोगे च भवति केपाञ्चित् बन्धोऽन्येषां च नेति ? उच्यते-यस्मात्संघां पुद्गलात्माऽविशेषोऽपि अनन्तपर्यायाणां परस्परविलक्षणपरिणामाहितसामर्थ्याद् भवन् प्रतीतः—

स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः ॥३३॥

स्नेहपर्यायाधिर्भावान् स्निग्धते स्मेति स्निग्धः ।१। बाह्याभ्यन्तरकारणवशात् स्नेहपर्यायाधिर्भावान् स्निग्धते स्मेति स्निग्धः ।

रूक्षणाद् रूक्षः ।२। द्वितयनिमित्तवशात् रूक्षणान् रूक्ष इति व्यपदिश्यते । स्निग्धश्च रूक्षश्च स्निग्धरूक्षौ तयोर्भावः स्निग्धरूक्षत्वम् । स्निग्धत्वं चिक्खणत्वलक्षणः पर्यायः । तद्विपरीतः परिणामो रूक्षत्वम् । स्निग्धरूक्षत्वादिति हेतुर्निर्दिशः ।

१ सामर्थ्यात् उत्पत्त्यव्ययभागात्तन्नित्यमित्यप्यवगम्यते । २ जनकत्वापेक्षयैव पिता पुत्रश्चेत्युक्ते विरोधः । ३ ननु मु०, २०, ता० । ४ द्रव्याधिकं । ५ विवक्षायां मु० । ६ दत्तनिर्घोषादि । ७-द्रव्यः प्र-मु०, २० ।

तत्कृतो बन्धो द्वयणुकादिपरिणामः । द्वयोः स्निग्धरूक्षयोरण्वोः परस्परान्शेषलक्षणे बन्धे सचि द्वयणुकः स्कन्धो भवति । एवं संख्येयाऽसंख्येयाऽनन्तप्रदेशस्कन्धो योज्यः ।

एकगुणादिसंख्येयाऽसंख्येयानन्तविकल्पः स्नेहः । ३। अविभागपरिच्छेदैकगुणः स्नेहः प्रथमः । एवं द्वित्रिचतुःसंख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणः स्नेहविकल्पः । ण्वंगुणा परमाणवः सन्ति ।

५ तथा रूक्षः । ४। यथा स्नेह उक्तस्तथा रूक्षोऽपि संख्येयाऽसंख्येयानन्तविकल्पो वेदितव्यः । ण्वंगुणाश्च परमाणवः सन्ति ।

तोयाजागोमहिष्युष्ट्रीक्षीरघृतेषु पांशुकणिकाशर्करादिषु च प्रकर्षाप्रकर्षदर्शनात्सदनुमानम् । ५। यथा तोयादजाक्षीरघृते प्रकृष्टस्नेहे ततः प्रकृष्टस्नेहे गोक्षीरघृते ततश्चाधिकस्नेहे महिषीक्षीरघृते ततोऽप्युत्कृष्टस्नेहे उष्ट्रीक्षीरघृते । पांशुभ्यः प्रकृष्टरूक्षगुणाः तुषकणिकादयः ततोऽपि प्रकृष्टरूक्षाः शर्कराः । तथा परमाणुष्वपि प्रकर्षाप्रकर्षवृत्त्या स्निग्धरूक्षगुणाः सन्तीत्यनुमानं क्रियते । स्निग्धरूक्षगुणनिमित्ते बन्धे अविशेषेण प्रसक्ते अनिष्टगुणनिवृत्त्यर्थमाह—

न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४ ॥

शाखादित्वाद्देहाङ्गत्वाद्वा जघन्यशब्दसिद्धिः । १। जघनमिव जघन्यामिति शाखादित्वान् सिद्ध्यति । क उपमार्थः ? यथा शरीरावयवेषु जघनं निकृष्ट तथाऽन्योऽपि निकृष्टो जघन्य इत्युच्यते । अथवा देहाङ्गत्वासिद्धिः । जघनं भवः जघन्यः । जघन्य इव जघन्यः । यथा जघनं भवो निकृष्टस्तथाऽन्योऽपि निकृष्टो जघन्य इति व्यपदिश्यते ।

गुणशब्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षावशाद्भागग्रहणम् । २। गुणशब्दोऽनेकस्मिन्नर्थे दृष्टप्रयोगः । कश्चिद्रूपादिषु वर्तते—रूपादयो गुणा इति । क्वचिद्भागो वर्तते—द्विगुणा यवास्त्रिगुणा यथा इति । क्वचिदुपकारे वर्तते—गुणज्ञः साधुः उपकारज्ञ इति यावत् । क्वचिद्द्रव्ये वर्तते—गुणवानयं देश इत्युच्यते यस्मिन् गावः शम्भानि च निष्पद्यन्ते । क्वचित्स्मिन्पञ्चवयवेषु—द्विगुणा रज्जुः त्रिगुणा रज्जुरिति । क्वचिदुपसर्जने—गुणभूता वयमस्मिन् प्राप्ते उपसर्जनभूता इत्यर्थः । तत्रेह भागे वर्तमानः परिगृह्यते । जघन्यो गुणो येषां ते जघन्यगुणास्तेषां जघन्यगुणानां नास्ति बन्धः । एतदुक्तं भवति—एकगुणस्निग्धस्य एकगुणस्निग्धेन द्वितीयादिसंख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणस्निग्धेन वा नास्ति बन्धः । तस्यैवैकगुणस्निग्धस्य एकगुणरूक्षेण द्वितीयादिसंख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणरूक्षेण वा नास्ति बन्धः । तथा एकगुणरूक्षस्यापि योज्यमिति ।

एतो जघन्यगुणस्निग्धरूक्षौ वर्जयित्वा अन्येषां स्निग्धरूक्षाणां परस्परेण संबन्धो भवतीति अविशेषप्रसङ्गे तत्रापि प्रतिषेधविषयख्यापनार्थमाह—

गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥ ३५ ॥

सदृशग्रहणं तुल्यजातीयसंप्रत्ययार्थम् । १। स्निग्धजात्या रूक्षजात्या च तुल्यानां संप्रत्ययः कथं स्यादिति सदृशग्रहणं क्रियते ।

गुणसाम्यग्रहणं तुल्यभागसंप्रत्ययार्थम् । २। तुल्यभागा ये तेषां ग्रहणार्थं गुणसाम्यग्रहणं क्रियते ।

सदृशप्रहणमनर्थकं गुणसाम्यवचनादिति चेत् न; समानगुणकारयोः स्निग्धरूक्षयोः प्रतिषेधप्रसङ्गात् । १३ स्यादेतत्—सदृशप्रहणमनर्थकम् । कुतः ? गुणसाम्यवचनात्सिद्धेरिति; तन्न; किं कारणम् ? समानगुणकारयोः स्निग्धरूक्षयोः प्रतिषेधप्रसङ्गात् । सदृशप्रहणे ह्यसति द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणरूक्षैः त्रिगुणस्निग्धानां त्रिगुणरूक्षैर्गुणकारसाम्याद्बन्धः प्रतिषिध्येत् । सदृशप्रहणे पुनः साति द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणस्निग्धैर्द्विगुणरूक्षाणां द्विगुणरूक्षैरित्येवमौदिषु बन्धप्रतिषेधः कृतो भवति । ५

नचेष्टत्वात् । १४। न वा एतत्प्रयोजनमस्ति । किं कारणम् ? इष्टत्वात् । इष्यते द्विगुणस्निग्धानामपि द्विगुणरूक्षैर्बन्धप्रतिषेधः । किमर्थं तर्हि सदृशप्रहणम् ?

गुणवैषम्ये बन्धप्रतिपत्त्यर्थम् । १५। गुणवैषम्ये सदृशानां बन्धो भवतीत्येतम्यार्थस्य प्रतिपत्त्यर्थं सदृशप्रहणं क्रियते ।

अतो विषमगुणानां तुल्यजातीयानां चाविशेषेण प्रसक्ताविष्टार्थसंप्रत्ययार्थमिदमुच्यते— १०

द्वयधिकादिगुणानां तु ॥ ३५ ॥

द्वयधिकाद्यतुर्गुणः । १। द्वाभ्यां गुणाभ्यामधिको द्वयधिकः । कः पुनरसौ ? चतुर्गुणः ?

आदिशब्दस्य प्रकारार्थत्वात् पञ्चगुणादिसंप्रत्ययः । २। द्वयधिकादीन्ययमादिशब्दः प्रकारार्थः । क. पुनरसौ प्रकारः ? द्वाभ्यामधिकता । तेन पञ्चगुणादीनां संप्रत्ययो भवति । 'अवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थः' इति चतुर्गुणमयापि ग्रहणं भवति । तेन द्वयधिकादिगुणानां तुल्य- १५

जातीयानामतुल्यजातीयानां च बन्ध उक्तो भवति, नेतरेषाम् । तथा—द्विगुणस्निग्धस्य परमाणोः एकगुणस्निग्धेन द्विगुणस्निग्धेन त्रिगुणस्निग्धेन वा नास्ति बन्धः, चतुर्गुणस्निग्धेन पुनरस्ति बन्धः । तस्यैव पुनर्द्विगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन षट्सप्ताष्टनवदशसंख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणस्निग्धेन बन्धो न विद्यते । एवं त्रिगुणस्निग्धस्य षट्चतुर्गुणस्निग्धेन बन्धोऽस्ति, शेषैः पूर्वोत्तरैर्न भवति । चतुर्गुणस्निग्धस्य षड्गुणस्निग्धेनास्ति बन्धः, शेषैः पूर्वोत्तरैर्नास्ति । एवं शेषेष्वपि २० योज्यः । तथा द्विगुणरूक्षस्य एकद्वित्रिगुणरूक्षैर्नास्ति बन्धः, चतुर्गुणरूक्षेण त्वस्ति बन्धः । तस्यैव द्विगुणरूक्षस्य पञ्चगुणरूक्षादिभिरुत्तरैर्नास्ति बन्धः । एवं त्रिगुणरूक्षादीनामपि द्विगुणाधिकैर्बन्धो योज्यः । एवं भिन्नजातीयेष्वपि द्विगुणस्निग्धस्य एकद्वित्रिगुणरूक्षैर्नास्ति बन्धः, चतुर्गुणरूक्षेण त्वस्ति बन्धः, उत्तरैः पञ्चगुणरूक्षादिभिर्नास्ति । एवं त्रिगुणस्निग्धादीनां पञ्चगुणरूक्षादिभिरस्ति, शेषैः पूर्वोत्तरैर्नास्ति बन्ध इति योज्यः । उक्तं च— २५

“गिद्धस्य गिद्धेण ^३दुराहिपुण लुक्खसस लुक्खेण दुराहिपुण ।

गिद्धस्य लुक्खेण ह्वेदि बंधो जहणवज्जे विसमे समे वा ॥ ३५ ॥” [उत्सं० वग० ५।६।३६]

एवमुक्तेन विधिना बन्धे सत्यपूर्णां द्वयणुकाद्यनन्तानन्तप्रदेशावसानस्कन्धोत्पत्तिर्बेदितव्या ।

तुराब्दे व्यावृत्तिविशेषप्रतिपत्त्यर्थः । ३। तुराब्दं क्रियमाणः प्रतिषेधं व्यावर्त्तयति बन्धं च विशेषयति । ३०

अत्राह—किमर्थं संयोगजातीयः पुद्गलानां बन्धो नाम धर्मः कल्प्यते ? ननु प्राप्याद्यात्मकत्वाद्दनेनैव सर्वसामूहिकव्यवहारसिद्धिरिति ? उच्यते—संयोगेऽपि सति प्राप्तिमात्रेण कृतार्थत्वात् परस्परानुप्रवेशानिरस्तुको स्निग्धरूक्षगुणौ र्कन्धौ परमाणूनां संयोगमात्रत्वात् पारिणासिकौ न स्याताम् शुक्लकृष्णतन्तुसंयोगावस्थानवत्, ततोऽयमारम्भः—

१ चेन्न मु० । २-दिसम्बन्धः कृतो मु०, द० । ३ द्वयधिकादिकेन चतुर्गुणेनेत्यर्थः । ४ गो० जी० गा० ६।४ । ५ न जघन्त्येत्त्र नजम् । ६ न प्रा-मु०, द० । ७ स्कन्धपर-सा०, ध्र० ।

बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ ॥३६॥

प्रकृतत्वाद् गुणसंप्रत्ययः ।१। प्रकृतं गुणग्रहणम्; तदभिसंबन्धाद् गुणसंप्रत्ययो भवतीत्यधिकगुणाविति ।

भावान्तरापादनं परिणामकत्वं क्लिन्नगुडवत् ।२। यथा क्लिन्नगुडोऽधिकमधुररसः पतितानां रेणवादीनां स्वगुणापादनात् परिणामकः; तथा अन्योऽपि अधिकगुणः अल्पीयसः परिणामक इति कृत्वा द्विगुणादिस्निग्धरूक्षस्य चतुर्गुणादिस्निग्धरूक्षः परिणामको भवतीति ततः पूर्वावस्थाप्रचयवपूर्वकं तातीयं कमवस्थान्तरं^३ प्रादुर्भवतीत्येकस्काधत्वमुपपद्यते, इतरथा हि शुक्लकुण्ठतन्तुवत्संयोगे सत्यप्यपरिणामकत्वात् सर्वं विविक्तरूपेणैवावतिष्ठेत् । दृश्यते हि श्लेषे सति 'वर्णगन्धरसस्पर्शानामवस्थान्तरभावः शुक्लपीतादिसंयोगे शुक्लपत्रवर्णादिप्रादुर्भाववत् ।

१० समाधिकावित्यपरेषां पाठः ।३। "बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ" [तत्त्वार्थवि० ५।३६] इत्यपरे सूत्रं पठन्ति, द्विगुणस्निग्धस्य द्विगुणरूक्षोऽपि परिणामक इति ।

तदनुपपत्तिरार्थविरोधात् ।४। स पाठो नोपपद्यते । कुतः ? आर्षविरोधात् । एवं हात्कर्मार्थे वर्गणायां बन्धविधाने-नोआगमद्रव्यबन्धविकल्पे सादिवैस्त्रसिकबन्धनिर्देशो प्रोक्तः-(क्तम्)-'विषमस्निग्धतायाम् विषमरूक्षतायां च बन्धः समस्निग्धतायां समरूक्षतायां च भेदः' इति । तदनुसारेण च सूत्रमुक्तम् "गुणक्षान्ते सदृशानाम्" [५।३६] समगुणानां बन्धप्रतिषेधात् बन्धे समः परिणामक इत्यर्षविरोधिवचो न विद्वद्ब्राह्मम् ।

विषमे समे वास्ति बन्धः इति वचनात्तत्र विरोध इति चेत्; न; आर्षार्थाज्ञानात् ।५। स्थान्ततम्-जघन्यवर्जे विषमे समे वास्ति' इति वचनात् समगुणस्यार्ष बन्ध इत्यभ्युपगमाद्भासति विरोधः इति; तन्न; किं कारणम् ? "आर्षार्थाज्ञानात् । नायमस्यार्थः-समगुणस्य बन्ध इति । कर्तव्यं ? २० समस्तुल्यजातीयः; विषमोऽस्तुल्यजातीयः । समस्य चतुर्गुणस्निग्धस्य षड्गुणस्निग्धेनास्ति बन्धः विषमस्य चतुर्गुणरूक्षस्य षड् गुणस्निग्धेनास्ति बन्धः इत्ययमार्थः । तत्रैतत् स्यात्-किमर्थोऽयमारम्भ इति ? उच्यते-पौर्लौकिकं कर्मात्मस्थानन्तान्तप्रदेशं कायवाङ्मनोयोगनिमित्तं विस्त्रोसोपचितानन्तप्रदेशस्निग्धरूक्षपरिणतं बन्धमायातमात्मनः ज्ञानावरणादिभावेन त्रिशान्सागरोपमकोटिकोट्याद्यवस्थानभाक् तत्परिणामकापादितपरिणामात् घनादिवन्न विषवम्भवतीति ।

२५ अत्राह-उक्तं भवता "द्रव्याणि, जीवाश्चेति" [५।२,३] इति; तत्र किमुद्देशत एव द्रव्याणां प्रसिद्धिराहोस्विन्नक्षणातोऽपीति ? अत्रोच्यते-लक्षणतोऽपि प्रसिद्धिः । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते-

गुणपर्ययवद् द्रव्यम् ॥ ३७ ॥

गुणाश्च ते पर्ययाश्च गुणपर्ययास्ते यस्य सन्तीति तद् गुणपर्ययवदिति । मतुर्नोपपद्यते अनर्थान्तरभावात्^१, अर्थान्तरभावे चाऽभावप्रसङ्गः; इत उत्तरं पठति-

३० अनन्यत्वेऽपि लोके सुवर्णाङ्गुलीयकवद् व्यपदेशदर्शनात् मत्वर्थीयसिद्धिः^२ ।१। अनन्यत्वेऽपि लोके व्यपदेशो दृश्यते, यथा सुवर्णस्याङ्गुलीयकं सुवर्णाङ्गुलीयकमिति । तथा^३ लक्षणतः कथञ्चिद्भेदोपपत्तेः गुणपर्ययेभ्योऽनन्यत्वे कथञ्चिद्भेदसिद्धेः मत्वर्थीयमुपपद्यते ।

१-कौ च सु० । २-डो हि मधु-सु०, व० । ३ पर्याय इति । ४ वर्णरसगन्धस्पर्श-सु० । ५ "वेमादा णिद्धदा वेमादा लुक्खदा बंधो ॥३२॥ समणिद्धदा समलुक्खदा भेदो ॥३३॥"-लुक्ख० वग० १० ३० । ६ आर्षार्था-सु०, सू०, व०, आ०, ज० । ७ स्निग्धरूक्ष । ८ पर्यायव-सू० । ९ पर्याय-श्र० । १०-पर्याय श्र० । ११ गुणपर्यायाणाम् । १२-सिद्धेः सु० । १३ तत्त्वक्षण-सू०, श्र० ।

गुणाम्बावदयुक्तिरिति चेत् ; न; अर्हत्प्रवचनद्वय्यादिषु गुणोपदेशात् । २। गुण इति संज्ञा तन्त्रान्तराणाम्, आह्वानानां तु द्वयं पर्यायशब्देति द्वितयमेव तत्त्वम् । अतश्च द्वितयमेव नयद्वयोपदेशान्, द्वयार्थिकः पर्यायार्थिक इति द्वावेव मूलनयौ । यदि गुणोऽपि कश्चित्स्यात्, तद्विषयेण मूलनयेन वृत्तयेन भवितव्यम् । न चास्त्यसाविति, अतो गुणाभावात् गुणपर्ययवदिति निर्देशो न युज्यते; तन्न, किं कारणम् ? अर्हत्प्रवचनद्वय्यादिषु गुणोपदेशात् । उक्तं हि अर्हत्प्रवचने— ५ “द्वयाश्रया निर्गुणा गुणाः” [त० सू० ५।१०] इति । अन्यत्र चोक्तम्—

“गुण इति द्रव्यविधौर्णं द्रव्यविर्यौरो य पञ्जयो भगिदो ।

तेहि अणुर्णं द्रव्यं अणुदवसिद्धं हवदि गिच्छं ॥१॥” [] इति ।

यदि गुणोऽपि विद्यते, ननु चोक्तम्—तद्विषयस्तृतीयो मूलनयः प्राप्नोतीति; नैष दोषः; द्रव्यम्य द्वावात्मानौ सामान्यं विशेषश्चेति । तत्र सामान्यमुत्सर्गोऽन्वयः गुण इत्यनर्थान्तरम् । १० विशेषो भेदः पर्याय इति पर्यायशब्दः । तत्र सामान्यविषयो नयो द्वयार्थिकः । विशेषविषयः पर्यायार्थिकः । तदुभयं समुदितमयुतसिद्धरूपं द्रव्यमित्युच्यते, न तद्विषयस्तृतीयो नयो भवितुमर्हति, विकलादेशत्वाच्च यानाम् । तत्समुदयोऽपि प्रमाणगोचरः सकलादेशत्वात् प्रमाणस्य ।

गुणा एव पर्याया इति वा निर्देशः । ३। अथवा, उत्पादव्ययध्रौव्याणि पर्यायाः, न तेभ्योऽन्वयं गुणाः सन्ति, ततो गुणा एव पर्याया इति सति सामानाधिकरण्ये मतो सति गुणपर्यायवदिति निर्देशो युज्यते । १५

विशेषणानुपपत्तिरर्थभेदादिति चेत् ; न; मतान्तरनिवृत्त्यर्थत्वात् । ४। स्यादेतत्—यदि गुणा एव पर्यायाः, विशेषणमपार्थक्यम् ; कुतः ? अर्थाभेदात् । ततो गुणवदिति वा पर्यायवदिति वा वक्तव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? मतान्तरनिवृत्त्यर्थत्वात् । मतान्तरे हि द्रव्यादन्ये गुणाः परिकल्पिताः, न ते सन्ति ? अर्थान्तरभावे सत्यनुपलब्धिप्रसङ्गात् । अतो द्रव्यस्य परि- २० णमनं परिवर्तनं पर्यायं । तद्भेदा एव गुणाः न भिन्नजातीया इति मतान्तरनिवृत्त्यर्थत्वात् विशेषणमर्थावत् ।

उक्तानां द्रव्याणां लक्षणनिर्देशात्तद्विषय एव द्रव्यव्यवसायप्रसक्ते अनुक्तद्रव्यसंसूचनार्थमिदमाह—

कालश्च ॥ ३९ ॥

२५

यथोक्तद्रव्यलक्षणोपेतत्वाद् द्रव्यम् । १। यथोक्तं द्रव्यलक्षणम्—“उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्, गुणपर्ययवद् द्रव्यम्” [त० सू०, ५।३०, ३७] इति च; तेन लक्षणोपेतत्वात् कालश्च द्रव्यमित्यवगम्यते । कथं लक्षणोपेतत्वमिति चेत् ? उच्यते—

आकाशादिषु चत्तिसिद्धिः । २। यथा आकाशादीनां द्रव्यलक्षणं तथा कालस्यापि सिद्ध्यति । ध्रौव्यं तावत् कालस्य स्वप्रत्ययं स्वभावव्यवस्थानात्, व्ययोदयो परप्रत्ययौ, अगुरुलघुगुणद्विहान्य- ३० पेक्षया स्वप्रत्ययौ च । तथा गुणा अपि कालस्य साधारणासाधारणरूपाः सन्ति । तत्रासाधारणः वर्तनाहेतुत्वम्, साधारणाश्च अचेतनत्वामूर्तत्वसूक्ष्मत्वागुरुलघुत्वादायः । पर्यायाश्च व्ययोत्पादलक्षणा योष्याः । तस्यास्तित्वलिङ्गं सन्निवेशकमश्च व्याख्यातः ।

१ भसाधारणलक्षणम् । २ विकार । ३ अयुक्तसिद्धम् । ४ उद्भूतेयम्—स० सि० ५।३८ । ५ वैयधिकमते—स० । ६ यतो अ० । ७ परिणमनं मू० ।

आह—द्रव्यत्वे सति किमसौ कालः आकाशावदेक उत संख्येयोऽसंख्येयोऽनन्तो वेति ? अत्रोच्यते—

सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥

व्यवहारकालप्रमाणावधारणार्थं वचनम् ।१। मुख्याः परमार्थकालाणवः धर्मास्तिकाय-
५ प्रदेशानुल्या असंख्येया व्याख्याताः । इदं तु वचनं व्यवहारकालप्रमाणावधारणार्थं क्रियते । 'साम्प्र-
तिकस्यैकसमयिकत्वेऽप्यतीतानागतश्च समया अन्तातीता इति कृत्वा अनन्ता इति व्यप-
दिश्यन्ते ।

मुख्यस्यैव वानन्तपर्यायवर्तनाहेतुत्वात् ।२। अथवा, मुख्यस्यैव कालस्य प्रमाणावधार-
णार्थमुच्यते । अनन्तपर्यायवर्तनाहेतुत्वादेकोऽपि कालाणुरनन्त इत्युपचर्यते । समयः पुनः परम-
१० निरुद्धः कालांशः । तत्प्रचर्याविशेषाव अवलिकादिर्व्याख्यातः ।

आह—“गुणपर्ययवदद्रव्यम्” इत्युक्तम्, तत्र के गुणाः इति ? अत्रोच्यते—

द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४१ ॥

आश्रयशब्दोऽधिकरणसाधनः कर्मसाधनो वा ।१। अयमाश्रयशब्द अधिकरणसाधनः
गुणा यत्राश्रयन्ते स आश्रय इति पुल्लिङ्गे घेः । अथवा कर्मसाधनः गुणैराश्रियत इत्याश्रयः । द्रव्य-
१५ शब्द उक्तार्थः, द्रव्यमाश्रयो येषां ते द्रव्याश्रयाः ।

निर्गुणा इति विशेषणं द्व्यणुकादिनिवृत्त्यर्थम् ।२। द्रव्याश्रया गुणा इत्युच्यमाने द्व्यणुका-
दिष्वपि गुणसंप्रत्ययः स्यात्-^३कारणद्रव्याश्रयाणि कार्यद्रव्याणीति, ततस्तांनिवृत्त्यर्थं निर्गुणा
इति विशेषणमुपादीयते । द्व्यणुकादीनां हि रूपादयः गुणाः सन्तीति तन्निरवृत्तिः कृता भवति ।

पर्यायाणां गुणत्वप्रसङ्ग इति चेत् ; नः द्रव्याश्रया इति विशेषणान्निवृत्तेः ।३। स्यान्म-
२० तम्—यदि गुणा द्रव्याश्रया इत्येतत्तावलक्षणं गुणानाम्, पर्यायाणामपि घटसंस्थानादीनां तदुभय-
मस्तीति गुणत्वं प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? द्रव्याश्रया इति विशेषणान्निवृत्तेः । ननु
द्रव्याश्रया इति विशेषणं तदाश्रयत्वप्रतिपत्त्यर्थं तदन्तरेणापि सिद्ध्यति । कुतः ? सामर्थ्यात्-
निराश्रयगुणाभावात् आश्रयान्तराभावाच्च, ततस्तदनर्थकं पर्यायनिवृत्त्यर्थं भवति । किं शब्दाधि-
क्यादर्थोपि क्वमिति पर्यायनिवृत्तिर्गृह्यते ? न; इत्याह—

२५ मत्वर्थे वा वृत्तिविधानान् इति ।४। मत्वर्थेऽन्यपदार्थे वृत्तिः, मत्वर्थश्च नित्ययोगे विद्यत
इति नित्ययोगोऽत्र वेदितव्यः । नित्यं द्रव्यमाश्रित्य ये वर्तन्ते ते गुणा इति । पर्यायाः पुनः
कादाचित्का इति न तेषां ग्रहणम् । नैतान्वयिनो धर्मा गुणा इत्युक्तं भवति । तद्यथा जीवस्यामित-
त्वाद्यः ज्ञानदर्शनादयश्च । पुद्गलम्याचेतनत्वादयः रूपादयश्चेति । पर्यायाः पुनः घटज्ञानादयः
कपालादिविकाराश्च ।

३० अत्राह—उक्तः परिणामशब्दः असकृन्न तु तस्यार्थो वर्णितः, तस्मादुच्यतां कः परि-
णामः इति ?

१ वर्तमानकालस्य । २ पुष्पाम्नि घः प्रायः । ३ परमाणवः कारणद्रव्याणि द्व्यणुकादीनि कार्यद्र-
व्याणि ।

तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

अथवा, गुणा द्रव्यादर्थान्तरभूता इति 'केवाञ्छिदर्शनम्, तत्किं भवतः सम्मतम् ? नेत्याह—
यद्यपि कथञ्चिद् व्यपदेशादिभेदहेत्वपेक्षया द्रव्यादन्ये तथापि तदव्यतिरेकान्तत्परिणामाभावात्तन्मध्ये ।
यद्येवं स उच्यतां कः परिणाम इति ? तन्निश्चयार्थमिदमुच्यते—तद्भावः परिणामः ।

धर्मादीनां येनात्मना भवनं सः तद्भावः परिणामः ।१। धर्मादीनि द्रव्याणि येनात्मना ५
भवन्ति स तद्भावः तत्त्वं परिणाम इत्याख्यायते ।

तत्स्वरूपं व्याख्यातम् ।२। तस्य परिणामस्य स्वरूपं व्याख्यातम् । क ? “वर्तनापरिणाम-
क्रियाः” [त० सू० ५।२२] इत्यत्र ।

स द्विविधोऽनादिरादिमांश्च ।३। स ग्प परिणामो द्विधा भिद्यते । अनादिरादिमांश्चेति ।
तत्रानादिर्धर्मादीनां गत्युपग्रहादिः । न ह्येतदस्ति धर्मादीनि द्रव्याणि प्राक्, पश्चाद्गत्युपग्रहादिः, १०
प्राग्वा गत्युपग्रहादि पश्चाद्धर्मादीनि इति । किं तर्हि ? अनादिरेपां संबन्धः । आदिमांश्च बाह्य-
प्रत्ययापादितोत्पादः ।

अत्रान्ये^३ धर्माधर्मकालाकारेषु अनादिः परिणामः, आदिमान् जीवपुद्गलेषु इति षडन्ति;
तदयुक्तम् ; कुत ? सर्वद्रव्याणां द्वयात्मकत्वे सत्त्वम्, अन्यथा नित्याभावप्रसङ्गान् । कथं
तर्हि ग्राह्यम् ? १५

नयद्वयवशात् सर्वत्र तदुभयसिद्धिः ।४। द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयद्वयविवक्षावशात् सर्वेषु
धर्मादिद्रव्येषु स उभयः परिणामोऽवसेयः । अयं तु विशेषः धर्मादिषु चतुर्षु द्रव्येष्वत्यन्तपरोक्षे-
ष्वनादिगदिमांश्च परिणाम आगमगम्यः, जीवपुद्गलेषु कथञ्चित्प्रत्यक्षगम्योऽपि इति ।

इति नत्वार्यवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे पञ्चमोऽध्यायः ।

१ वैशेषिकाणाम्—स० । २ गतिसामान्येन । ३ “तत्रानादिरूपिषु धर्माधर्माकाराजीवेष्विति ।
रूपादिष्वनादिमान् [५-४१] रूपिषु तु द्रव्येषु आदिमान् परिणामोऽनेकविधः स्वर्गपरिणामादिः । योगोपयोगी
जीवेषु [५।४५] जीवेष्वरूपेष्वपि सत्सु योगोपयोगी परिणामी आदिमन्तौ भवतः ।”—तत्त्वार्थशि० मा० ।
४ सत्त्वाभावे । ५ अपिशब्दादागमगम्यश्च ।

षष्ठोऽध्यायः

आह—अजीवपदार्थो व्याख्यातः । इदानीं तदनन्तरोद्देशाभागे आस्रवपदार्थो व्याख्येय इति ततस्तत्प्रसिद्धार्थमिदमुच्यते—

कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥ १ ॥

५ कायादीनामिनरेतैरयोगलक्षणो द्वन्द्वः ।१। कायरच वाक् च मनश्च कायवाङ्मनासि इतीतरेतरयोगे द्वन्द्वः ।

वाङ्मनस[मिति]प्रसङ्ग इति चेत् ; न; बहुषु तदभावात् ।२। स्यादेतत्—वाङ्मनसमिति प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? बहुषु तदभावात् । द्वयोः हि 'सर्विधिः', तेन बहुषु न भवति । कायवाङ्मनसां कर्म कायवाङ्मनस्कर्मैति । "कृकमिकं सः" [जैनेन्द्र० ५।४।३४] इति सत्वम् । काया-
१० दयः शब्दा व्याख्यातार्थाः ।

कर्मशब्दस्यानेकार्थत्वे क्रियावाचिनो ग्रहणम्, इहान्यस्यासंभवात् ।३। कर्मशब्दोऽने-
कार्थः । 'कचित्कर्तुरीप्सिततमे वर्तते—यथा घटं करोतीति । कचित्पुण्यापुण्यवचनः—यथा "कुशलाऽ-
कुशलं कर्म" [आसमी० श्लो० ८] इति । कचिच्च क्रियावचनः—यथा "उत्प्रेषणमवक्षेपणमाकुञ्चनं
प्रसारणं गमनमिति कर्माणि" [द्वैते० १।१।७] इति । तत्रेह क्रियावाचिनो ग्रहणम् । कुत ? अन्यम्या-
१५ संभवात् । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

न कर्तुरीप्सिततमम्, अन्यतरस्योभयस्य च विवक्षाऽसंभवात् ।४। कर्तुः क्रियया आप्तु-
मिष्टतमं कर्म । तत्रिविधं निर्वर्त्य विकार्यं प्राप्यं चेति । तत् त्रितयमपि कर्तुरन्यत् । तत्र यदि
कायादीनां कर्तृत्वम् ; कर्मान्यद्वान्यम् । न चातोऽन्यत् सूत्रे गृहीतमस्ति । अथ कर्मत्वं कायादीनाम्,
कर्तोऽन्यो वाच्यः । न चासौ संगृहीतोऽस्ति । अथ युगपत्कर्तृत्वं कर्मत्वञ्चेष्टम् ; तत्रासंभवात्
२० असत् । तस्मात् कर्तुरीप्सिततमं नेह परिगृहीतम् ।

नापि पुण्यापुण्यलक्षणम् ; उत्तरसूत्रस्य सामर्थ्यात् ।५। नापीह पुण्यापुण्यलक्षणं कर्म
गृह्यते । कुतः ? उत्तरसूत्रसामर्थ्यात् । यदि पुण्यापुण्यलक्षणमिह गृह्येत, "स आस्रवः शुभः पुण्यस्व"
[त० सू० ६।२, ३] इत्युत्तरसूत्रारम्भोऽनर्थकः स्यात् ।

कर्तुरीप्सिततमं वा आत्मनः कर्तृत्वात् ।६। अथवा सामर्थ्यसन्निहित इहात्मो कर्ता, तस्य
२५ कर्तुरीप्सिततमत्वात् पारिभाषिकं कर्म गृह्यते ।

कर्त्रादिसाधनेष्विच्छातो विशेषाध्यवसायः ।७। कर्मशब्दस्य कर्त्रादिषु साधनेषु संभवत्सु
इच्छातो विशेषोऽध्यवसायः । वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयक्षयोपशमापेक्षेण आत्मनात्मपरिणामः
पुद्गलेन च स्वपरिणामः व्यत्ययेन च निश्चयव्यवहारनयापेक्षया क्रियत इति कर्म । करणप्रशांसा-
विवक्षायां कर्तृधर्माभ्यारोपे सति स परिणामः कुशलमकुशलं वा द्रव्यभावरूपं करोतीति कर्म ।
३० आत्मनः प्राधान्यविवक्षायां कर्तृत्वे सति परिणामस्य करणत्वोपपत्तेः बहुलापेक्षया क्रियतेऽनेन

१ आविर्भूताव्यवभेदः । २ स इति स्वमते समस्तसंज्ञा, समासविधिरित्यर्थः । ३ व्याकरणाश्लेष-
स० । "कर्तुरीप्सिततमं कर्म"—पाणिनि० १।४।४३ । ४ पत्त० महा० । ५ जीवः । ६—वोऽध्यवसायः
शु० । ७ प्रधानकर्म ।

कर्मैत्यपि भवति । साध्यसाधनभावानभिधित्सायां स्वरूपाश्चस्थितत्त्वकथनात् कृतिः कर्मैत्यपि भवति । एवं शेषकारकोपपत्तिश्च योज्या ।

योगशब्दस्यापि तथैव । न तेनैव प्रकारेण योगशब्दस्यापि कर्त्रादिसाधनसंभवो योज्यः ।

त्रैविध्यानुपपत्तिरात्मपरिणामाविशेषादिति चेत् ; न पर्यायविवक्षाव्यापाराद् प्रादिवत् । १६।
स्यान्मतम्—योगस्य त्रैविध्यं नोपपद्यते । कुतः ? आत्मपरिणामाविशेषात् । आत्मा हि निरवय- ५
वद्रव्यम्, तत्परिणामो योगः, सोऽविशिष्ट इति; तन्न; किं कारणम् ? पर्यायविवक्षाव्यापारा-
द् प्रादिवत् । यथा घटस्यैकत्वमजहतश्चक्षुरादिकरणसंबन्धवशाद् प्रादिपरिणामभेदः, तथा आत्मनः
एकत्वेऽपि पर्यायभेदात् योगस्य भेदो ह्येत्येव ।

चक्षुरादिग्रहणनिमित्तत्वाद् रूपाध्यवसायस्येति चेत् ; न; आत्माभेदेऽपि कायादीनां
पूर्वकृतकर्मापादिनसामर्थ्योपलम्भात् । ११। स्यादेतत्—युज्यते घटस्य रूपादिभेदाध्यवसायः । १०
कुतः ? चक्षुरादिग्रहणनिमित्तत्वात् । ग्रहणभेदाद्धि लोके ग्राह्यभेदो दृष्टः, न तथा आत्मन इति;
तन्न; किं कारणम् ? आत्माऽभेदेऽपि कायादीनां पूर्वकृतकर्मापादिनसामर्थ्योपलम्भात् । तद्यथा
पुद्गलविपाकिनः शरीरनामकर्मण उदयापादिते कायवाङ्मनोवर्णान्यतमालम्बने सति वीर्या-
न्तर्गमत्यक्षराद्या वरणक्षयोपशमापादिनाभ्यन्तरवाग्लब्धिसाक्षिभ्ये वाक्परिणामाभिमुख्यस्या-
त्मनः प्रदेशपरिस्पन्दो वायोगः । अभ्यन्तरवीर्यान्तरायनोऽन्वित्रयावरणक्षयोपशमात्मकमनोलब्धि- १५
सन्निधाने पूर्वोक्तवाङ्मनिसत्तालम्बने च सति मनःपरिणामाभिमुख्यस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दो
मनोयोगः । वीर्यान्तरायनक्षयोपशमसद्भावे औदारिकादिसप्तविधकायवर्णान्यतमालम्बनापेक्षा-
त्प्रदेशपरिस्पन्दः काययोगः । यदि क्षयोपशमलब्धिरभ्यन्तरहेतुः क्षये कथम् ? क्षयेऽपि हि
सयोगकेवलिनः त्रिविधो योग इत्येते । अथ क्षयनिमित्तोऽपि योगः कल्पते, अयोगकेवलिनां
मिद्वानां च योगः प्राप्नोति; नैव दोषः; क्रियापरिणामिन आत्मनस्त्रिविधवर्णानालम्बनापेक्षाः प्रदेश- २०
परिस्पन्दः सयोगकेवलिनो योगविधिर्विधीयते, तदालम्बनाभावात् उत्तरेषां योगविधिर्नास्ति ।

अनेकान्ताच्च लौकिकादिवत् । ११। यथा देवदत्तस्य जातिकुलरूपसंज्ञालक्षणसम्बन्धाद्य-
विशेषादेकत्वमजहतः । बाह्योपकरणसंबन्धोपनीतभेदलावकपावकादिपर्यायानाम्कन्दतः स्यादेकत्वं
स्यादेकत्वमित्यनेकान्तं तथा प्रतिनियतज्ञायोपशमिकशरीरादिपर्यायार्थदेशात् स्यात्त्रैविध्यं
योगस्य, अनादिपरिणामिकात्मद्रव्यार्थादेशात् स्यादेकविध्यमित्यनेकान्तः । ततो नायमुपालम्भः । २५

ध्यानं योग इति चेत् ; न; तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । १२। स्यादेतत्—ध्यानं योगशब्दार्थः न
कायवाङ्मनस्कर्मैति; तन्न; किं कारणम् ? तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । युजेः समाधिबचनस्य योगः
समाधिः ध्यानमित्यनर्थान्तरम्, स तु वक्ष्यते । इहास्त्वप्रतिपादनार्थत्वात् त्रिविधक्रिया योग
इत्युच्यते ।

समुदाये योगव्यपदेशप्रसङ्ग इति चेत् ; न; प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तेः । १३। स्यान्मतम्— ३०
यथा गर्गाः शतं दण्ड्यन्तामिति अर्थितञ्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न प्रत्येकं दण्डयन्ति ।
कुतः ? समुदाये वाक्यपरिसमाप्तेः, तथा कायवाङ्मनस्कर्मसमुदाये योगव्यपदेशः प्रसक्त इति
चेत् ; न; किं कारणम् ? प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तेः । यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्तामिति
भुजिः प्रत्येकं परिसमाप्यते, तथा योगव्यपदेशोऽपि प्रत्येकं त्रिषु कर्मसु वेदितव्यः ।

१ यदा दूरे दृष्टसामान्यावलोकनात् समीपं गत्वा आत्रोऽयं पनसोऽयमित्यादि ग्राह्यभेदो दृष्टः ।
२ बाह्ये । ३ पदवाक्यादि । ४ योगो विधी-ता०, अ०, सू०, ज० । योगोविधिर्विधीते-सू० । ५ लुनाति
पुनातीति । ६ लुजि समाधौ इति धातोः । ७ एकैकगर्गम् ।

अत्राह—अभ्युपेयः आहितत्रैविध्या क्रिया योग इति । प्रकृत इदानीं निर्दिश्यताम् किलक्षण आस्रव इति ? अत्रोच्यते—योगशब्दाभिधेयः संसारिणः पुरुषस्य प्रयोगस्त्रिविधः—

स आस्रवः ॥ २ ॥

‘कायवाङ्मनस्कर्मस्रवः’ इत्यस्तु लघुत्वादिनि चेत् ; नः योगोपस्थानात् ॥१॥ स्यान्म-
५ त्म-कायवाङ्मनस्कर्मस्रव इत्यस्तु सूत्रम्, कुतः ? लघुत्वादिनि; तन्न; किं कारणम् ? योगोप-
स्थानात् । योगशब्दो हि आगमे प्रसिद्धः, तस्यार्थोऽप्रख्यातेः स्यात् ।

कायवाङ्मनस्कर्म योग आस्रव इति चेत् ; नः सर्वयोगास्रवप्रसङ्गात् ॥२॥ अथ मतमेतत्-
‘कायवाङ्मनस्कर्म योग आस्रवः’ इत्येकयोगः कर्तव्यस्तथा सति तच्छब्दस्यावचनात्, योगविभागस्य
चाऽकरणत्वात्, निर्देशश्च लघुर्भवति, योगशब्दार्थश्च^३प्रख्यातो भवति इति; तन्न; किं कारणम् ?
१० सर्वयोगास्रवप्रसङ्गात् । केवलिसमुद्रातकाले हि दण्डकपाटप्रतरलोकपूर्णयोगस्याप्यास्रवत्वं प्रसज्येत ।
अस्वास्रवत्वं को दोषः ? सूक्ष्मयोगत्वं तत्रेप्यते, तन्निमित्तस्रव बन्धोऽल्पः; तद्विपरीतता प्राप्नोति ।
अपि च, वर्णगालम्बननिमित्तो योग आस्रव इष्यते, न च दण्डादियोगस्तदालम्बनहेतुकः, तस्माद-
स्यास्रवत्वं नेष्यते । यद्येवं दण्डादिव्यापारकालेऽनास्रवत्वाद्बन्धकत्वं प्राप्नोति, इष्यते च बन्धः ?
नैष दोषः; न दण्डादियोगनिमित्तो बन्धः । किं तर्हि ? कायवर्णगानिमित्त आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो-
१५ ऽस्ति, तन्निमित्तस्तत्र बन्धः ।

एकयोगेऽपि तत्प्रयोजनाकरणात्तदप्रसङ्ग इति चेत् ; नः योगविभागकरणसामर्थ्यात्तत्प्र-
तीतेः ॥३॥ यथा केवलिनः सत्वपीन्द्रियेषु तदव्यापारात् इन्द्रियजकर्मबन्धाभावः तथा दण्डादियोगे
सत्यपि तत्पूर्वकबन्धाभावात् आस्रवत्वमस्य योगविभागवदेकयोगेऽपि व्यावर्तते इति; तन्न; किं
कारणम् ? योगविभागकरणसामर्थ्यात्तत्प्रतीतेः । सति हि योगविभागे य उद्दिष्टो योगः स आस्रवो
२० भवति नान्य इत्ययमर्थोऽवगन्तुं शक्यते तेनान्योऽपि योगोऽस्तीति सूच्यते । एकयोगे पुनः सति
तन्मार्थस्याप्रतीतेः सर्वस्य योगस्यास्रवत्वं प्रसज्यत एव । अथास्रवाभिधानं कुतो भवति ?

तत्प्रणालिकया कर्मस्रवणादास्रवाभिधानं सलिलवाहिद्वारवत् ॥४॥ यथा सर सलिल-
वाहि द्वारं तदास्रवणकारणत्वात् आस्रव इत्याख्यायते, तथा योगप्रणालिकया आत्मनः कर्म
आस्रवतीति योगः आस्रव इति व्यपदेशमर्हति ।

२५ कायकिलप्रस्य तदुपश्लेष आर्द्रवस्त्ररेणुवन् ॥५॥ यथा आर्द्रवासः समन्ताद्गतानीतं
रेणुमुपादत्ते, तथा कंषायतोयार्द्र आत्मा योगानीतं कर्म सर्वप्रदेशैर्गृह्णाति । यथा वा, निष्ठप्रायः-
पिण्डोऽम्भसि प्रक्षिप्तोऽम्भः समन्तादात्मसात्करोति, तथा कंषायोष्णो जीवो योगानीतं कर्म
समन्तादादत्ते ।

आह—कर्म द्विविधं पुण्यं पापं चेति, तस्य किमविशेषण योगः आस्रवणहेतुराहोस्विदस्ति
३० कश्चित्प्रतिविशेष इति ? अत्रोच्यते—

शुभः पुण्यस्याऽशुभः पापस्य ॥३॥

प्राणातिपातान्तुभाषणवचचिन्तनादिरशुभः ॥१॥ प्राणातिपातात्तद्दानमैथुनप्रयोगादिर-
शुभः काययोगः । अनृतभाषणपरुषासत्यवचनादिरशुभो वाग्योगः । वचचिन्तनेष्वोसूयादिरशुभो
मनोयोगः ।

१—गारप्रत्याख्या—मु०, ६०, ४० । २ अकथितः । ३—श्चाप्रत्याख्यातो मु० । ४ कषायतार्द्र
मु०, ६० । ५ सकषायो जीवः मु० । कषायोऽम्भो जीवः ६०

ततोऽनन्तविकल्पादन्यः शुभः । १२। तस्मादनन्तविकल्पादशुभयोगादन्यः शुभयोग इत्युच्यते । तथा अहिंसाऽस्तेयब्रह्मचर्यादिः शुभः काययोगः । सत्यहितमितभाषणादिः शुभो वाग्योगः । अर्हदादिभक्तितपोरुचिश्रुतविनयादिः शुभो मनोयोगः । आह-असंख्येयलोकत्वाद्ध्यवसायावस्थानानां कथं मनन्तविकल्पत्वमिति ? उच्यते-अनन्तानन्तपुद्गलप्रदेशप्रचितज्ञानावरणवीर्यान्तरायदेशसर्वधातिद्विविधस्पर्धकक्षयोपशमादेशात् योगत्रयस्यानन्त्यम् । अनन्तानन्त-प्रदेशकर्मादानकारणत्वाद्वा अनन्तः, अनन्तानन्तनानाजीवविषयभेदाद्वाऽनन्तः । कथं योगस्य शुभाशुभत्वम् ?

शुभाशुभपरिणामनिवृत्तत्वाच्छुभाशुभन्यपदेशः । १३। शुभपरिणामनिवृत्तो योगः शुभः, अशुभपरिणामनिवृत्तश्चाशुभ इति कथ्यते, न शुभाशुभकर्मकारणत्वेन । यद्येवमुच्येत; शुभयोग एव न स्यात्, शुभयोगस्यापि ज्ञानावरणादिवन्धहेतुत्वाभ्युपगमात् ।

पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम् । १४। कर्मणः स्वातन्त्र्यविवक्षायां पुनात्यात्मानं प्रीणयतीति पुण्यम् । पारतन्त्र्यविवक्षायां कर्णत्वोपपत्तेः पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्, तत्सद्वेद्याद्युत्तरत्र वक्ष्यते ।

तत्रनिवृत्तिरूपं पापम् । १५। तस्य पुण्यस्य प्रतिद्वन्द्विरूपं पापमिति विज्ञायते । पाति रक्षत्यात्मानम् अस्मान्छुभपरिणामादिति पापाभिधानम् । तदसद्वेद्याद्युत्तरत्र वक्ष्यते ।

उभयमपि पारतन्त्र्यहेतुत्वाद्द्विशिष्टमिति चेत्; न; इष्टानिष्टनिमित्तभेदात्तद्भेदसिद्धेः । १६। स्यान्मतम्-यथा निगलस्य कनकमयस्यायसस्य चाऽम्बतन्त्रीकरणं फलं तुल्यमित्यविशेषः, तथा पुण्यं पापं चात्मन पारतन्त्र्यनिमित्तमविशेषमिति तत्र संकल्पभेदो युक्त इति; तन्न; किं कारणम् ? इष्टानिष्टनिमित्तभेदात्तद्भेदसिद्धेः । यदिष्टगतिजातिशरीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तकं तत्पुण्यम् । अनिष्टगतिजातिशरीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तकं यत्तत्पापमित्यनयोरयं भेदः । तत्र शुभो योगः पुण्यस्यास्त्वः, अशुभः पापस्य ।

शुभपरिणामस्य घातिकर्मनिमित्तत्वात्तदनिर्देश इति चेत्; न; इतरपुण्यपापापेक्षत्वात् । १७। स्यादेतत्-शुभः पुण्यस्येत्यनिर्देशः, अर्गमको निर्देशः अनिर्देशः । कुत ? घातिकर्मबन्धस्य शुभपरिणामहेतुत्वादिति; तन्न; किं कारणम् ? इतरपुण्यपापापेक्षत्वात्, अघातिकर्मसु पुण्यं पापं चापेक्ष्येदमुच्यते । कुत ? घातिकर्मबन्धस्य स्वविषये निमित्तत्वात् । अथवा, नैवमवधारणं क्रियते-शुभः पुण्यस्यैवेति । कथं तर्हि ? शुभ एव पुण्यस्येति । तेन शुभः पापस्यापि हेतुरित्यविरोधः । यद्येवं शुभः पापस्यापि हेतुः भवति; अशुभः पुण्यस्यापि भवतीत्यभ्युपगमः कर्तव्यः, सर्वोत्कृष्टस्थितानाम् उत्कृष्टसंज्ञितशहेतुकत्वात् । उक्तं च-

“सञ्चट्टिदीणमुक्त्ससगो दु उक्त्ससंकिञ्जेसेण ।

विचरीदेण जघण्णो आउगतिगवज्जेसाणं ॥” [पंचसं० ४१९१] इति, ३०

ततः सूत्रद्वयमनर्थकमिति; नानर्थकम्; अनुभागबन्धं प्रत्येतदुक्तम् । अनुभागबन्धो हि प्रधानभूतः तन्निमित्तत्वात् सुखदुःखविपाकस्य । तत्रोत्कृष्टविशुद्धपरिणामनिमित्तः सर्वशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागबन्धः । उत्कृष्टसंज्ञेशपरिणामनिमित्तः सर्वाशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागबन्धः । उत्कृष्टः शुभपरिणामः अशुभजघन्यानुभागबन्धहेतुत्वेऽपि भूयसः शुभस्य हेतुरिति शुभः पुण्यस्येत्युच्यते, यथा अल्पापकारहेतुरपि बहूपकारसद्भावादुपकार इत्युच्यते । एवमशुभः पापस्येत्यपि । ३५ उक्तं च-

१-नं यस्मा-मु०, व० । २-तसि-मु०, ता०, अ०, व०, व०, ज०, मू० । ३अधमि-।

४ अज्ञापको ।

“शुभपगदीण विसोधिद् तिष्ठमसुहाण संकिल्लेण ।

विपरीदे दु जहण्णो अणुभागो सच्चपगदीणं ॥” [पंचसं० ४।४५] इति ।

आह—किसयमास्रवः सर्वसंसारिसमानफलारम्भहेतुराहोस्वित् कश्चिदस्ति विशेष इति ? अत्रोच्यते—

५

सकषायाऽकषाययोः साम्परायिकेयापथयोः ॥४॥

आस्रवस्थोभयस्वामिकत्वाद् द्वयीप्रसिद्धिः । १। उभौ आस्रवस्य स्वामिनौ—सकषायोऽकषायश्चेति । तस्यास्रवस्यानन्त्येऽपि स्वामिनो द्वैविध्यकल्पनया द्वयी प्रसिद्धिरवसेया । कोऽत्र कषायः ? कषत्यात्मानमिति कषायः । २। क्रोधादिपरिणामः कषति हिनस्त्यात्मानं कुगतिप्रापणादिति कषायः ।

१० कषायवद्वा श्लेषहेतुत्वान् । ३। अथवा, यथा कषायो नैयमोधादिः श्लेषहेतुस्तथा क्रोधादिरप्यात्मनः कर्मश्लेषहेतुत्वात् कषाय इव कषाय इत्युच्यते । सह कषायेण वर्तते इति सकषायः । न विद्यते कषयोऽस्त्येत्यकषायः । सकषायश्चाकषायश्च सकषायाकषायौ तयोः सकषायाकषाययोः । समन्तात्परभाक् आत्मनः सम्परायः । ४। कर्मभिः समन्तादात्मनः पराभवोऽभिभवः सम्पराय इत्युच्यते ।

१५ तत्रयोजनं साम्परायिकम् । ५। तत्रयोजनं कर्म साम्परायिकमित्युच्यते यथा ऐन्द्रमहिकमिति ।

ईरणमीर्या योगगतिः । ६। ईरेर्गत्यर्थाद्भावे ष्यः, ईरणमीर्या योगगतिरिति यावत् ।

तद्द्वारकमीर्यापथम् । ७। सा ईर्या द्वारं पन्था यस्य तदीर्यापथं कर्म । साम्परायिकं च

ईर्यापथं च साम्परायिकेयापथे तयोः साम्परायिकेयापथयोः यथासंख्यमभिभवन्धो भवति ।

२० सकषायस्यात्मनः साम्परायिकस्य कर्मण आस्रवो भवति, अकषायस्य ईर्यापथन्येति । तद्यथा—सम्परायः कषाय इत्यर्थः । मिथ्यादृष्ट्यादीनां सूक्ष्मसाम्परायान्तानां ^३कषायोदयपिच्छलपरिणामानां योगवशादानीतं कर्म भावेनोपरिलक्ष्यमाणं आर्द्रचर्माश्रितरेणुवत् स्थितिमापद्यमानं साम्परायिकमित्युच्यते । उपशान्तज्ञीकषाययोः योगिनश्च योगवशादुपात्तं कर्म कषायाभावाद् बन्धाभावे शुष्ककुह्यपतितलोष्टवद् अनन्तरसमये निवर्तमानमीर्यापथमित्युच्यते ।

२५ “अजाद्यत्” इत्युभयत्र पूर्वनिपातप्रसङ्ग इति चेत् ; न; अतिबहुवक्तव्यतया तयोरभ्यर्हितत्वात् । ७। स्यादेतत्—अकषायशब्दस्येयापथशब्दस्य च “अजाद्यत्” [त्रैनेन्द्र० १।३।६६] इति पूर्वनिपातः प्राप्नोति; तन्न; किं कारणम् ? अतिबहुवक्तव्यतया तयोरभ्यर्हितत्वात् सकषायशब्दस्य साम्परायिकशब्दस्य चाभ्यर्हितत्वमिति पूर्वनिपातो भवति ।

यदि साम्परायिकास्रवो बहुवक्तव्यः, तस्य के भेदाः इति ? अत्रोच्यते—

३०

इन्द्रियकषायाऽव्रतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः

पूर्वस्य भेदाः ॥ ५ ॥

इन्द्रियादय उकलक्षणा द्वन्द्वधियाः । १। इन्द्रियादीनामुकलक्षणानां द्वन्द्वो वेदितव्यः । इन्द्रियाणि च कषायाश्च अव्रतानि च क्रियाश्च इन्द्रियकषायाव्रतक्रिया इति । स चायं द्वन्द्व इतरेतरयोगलक्षण इति बहुवचनं भवति ।

१—इन्द्रियौ—४० । २ इन्द्रमहः प्रयोजनम् । ३ कषायोदयेपि तच्छीघ्रप—मु०, ६० ।

पञ्चादीनां संख्याशब्दानां संख्यया वृत्तिः ।२। पञ्चादीनां संख्याशब्दानां संख्याशब्देन सह वृत्तिर्द्रष्टव्या पञ्चाधिका विंशतिः पञ्चविंशतिः । पञ्च च चत्वारश्च पञ्च च पञ्चविंशतिश्च पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिः, सा संख्या येषां ते पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः ।

पूर्वशब्दो व्यवस्थावचनः ।३। अयं पूर्वशब्दो व्यवस्थावचनः—अतीतसूत्रे यः प्राक् निर्दिष्ट-
स्तस्येति ।

भिद्यन्ते इति भेदाः ।४। परस्परतो भिद्यन्त विशिष्यन्ते इति भेदाः प्रकारा इत्यर्थः ।

यथासंख्यमभिसंबन्धो व्याख्यानतः ।५। यथासंख्यमभिसंबन्धोऽत्र द्रष्टव्यः । कुतः ?
व्याख्यानतः । पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, पञ्चाऽब्रतानि, पञ्चविंशतिः क्रिया इति ।

इन्द्रियादीनामात्मनोऽनन्यत्वान्यत्वं प्रत्यनेकान्तः ।६। इन्द्रियादीनामात्मनः अनन्यत्वा-
न्यत्वं प्रत्यनेकान्तो वेदितव्यः । तद्यथा, अनादिपारिणामिकचैतन्यद्रव्यार्थादेशादिन्द्रियादीनां
भेदाभावादानन्यत्वम् । कर्मोदयक्षयोपशमनिमित्तपर्यायार्थादेशाद्भेदोपपत्तेः स्यादन्यत्वम् । इन्द्रिया-
दिनिवृत्तौ द्रव्यावस्थानाच्च स्यादन्यत्वम् । तत एव पर्यायभेदात् पञ्चादिसंख्यानिर्देश उपपन्नो
भवति । तत्र पञ्चेन्द्रियाणि स्पर्शा(शंना)दीन्युक्तानि । क्रोधादयः कषाया अनन्तानुबन्धादि-
विकल्पा वक्ष्यन्ते । हिंसादीन्यब्रतानि “प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसा” [त० सू० ७।१३] इत्येव-
मादित्तज्ञानानि वक्ष्यन्ते । पञ्चविंशतिः क्रिया उच्यन्ते—

सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानैर्यापथक्रियाः पञ्च ।७। तत्र चैत्यगुरुप्रबचनपूजादि-
लक्षणा सम्यक्त्ववार्धनी क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । अन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिथ्यात्वहेतुका प्रवृ-
त्तिर्मिथ्यात्वक्रिया । गमनागमनप्रवर्तनं कार्यादिभिः प्रयोगक्रिया, वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयो-
पशमे सति अङ्गोपाङ्गोपष्टम्भादात्मनः कायवाङ्मनोयोगनिवृत्तिसमर्थपुद्गलग्रहणं वा । संयतस्य
सत् अविरति प्रत्याभिसुखं(ख्यं)समादानक्रिया । ईर्यापथकर्मनिमित्ता ईर्यापथक्रिया । एताः २०
पञ्च क्रियाः ।

प्रदोषकायाधिकरणपरितापप्राणातिपातक्रियाः पञ्च ।८। क्रोधावेशात् प्रादोषिकी क्रिया ।
सा क्रोधस्वभावावकेति क्रोधग्रहणेनैव गृहीतेः पौनरुक्त्यमिति चेत् ; न; क्रोधनिमित्तत्वात् । क्रोधो
हि प्रदोषहेतुः, अतः कार्यकारणभेदादपौनरुक्त्यम् । नैमित्तिक(काऽ)निमित्तभेदाच्च—इष्टदारवित्त-
हरणादेर्निमित्ताद्विनापि पिशुनः स्वभावत एव क्रुध्यति, तथा दृष्टिविपादयश्च । उक्तं च—

“अणिमित्तमेव कोई कस्सस्स वसंगदो कसायाणं ।

उद्धं उवेदि जीवो ष्चद इव महग्गई पग्गे ॥” []

तथा—

“सृगजोहिततात्र कोञ्जिह्वैर्हरिहादुंल्लवृकैर्निसर्गहिरैः ।

भुजगैश्च सबैरजातरोचैः समरूपाण्यसतां विचेष्टिताणि ॥

इत्यनिमित्तः क्रोधः, निमित्तवान् प्रदोषः । प्रदुष्टस्य सतोऽभ्युद्यमः कायिकी क्रिया । हिंसोप-
करणादानादाधिकरणिकी क्रिया । दुःखोत्पत्तितन्त्रत्वात् पारितापिकी क्रिया । आयुरिन्द्रियबलप्रा-
णानां वियोगकरणान् प्राणातिपातिका । एताः पञ्च क्रियाः ।

दर्शनस्पर्शनप्रत्ययसमन्तानुपाताऽनाभोगक्रियाः पञ्च ।९। रागाद्रीकृतत्वात् प्रमादिनः
रमणीयरूपालोकनाभिप्रायो दर्शनक्रिया । प्रमादवशात् सृष्टव्यसञ्चेतनानुबन्धः स्पर्शनक्रिया । ३५

१ वसः । बटुभीहिसमास इत्यर्थः । २ निमित्तनैमित्तिकमे—सु० । ३ चण्डे । ४—ताम्रको—सु० ।
५ तुजंनोवाम् । ६—की क्रिया ए—सु०, व० ।

ननु इन्द्रियग्रहणादेव सिद्धेर्दर्शनस्पर्शनग्रहणमनर्थकमिति; नैष दोषः; पूर्वत्रेन्द्रियविज्ञानग्रहणम्, इह तत्पूर्वपरिस्पन्दग्रहणम् । अपूर्वाधिकरणोत्पादनात् प्रात्यायिकी क्रिया । स्त्रीपुरुषपशुसंपातिदेशे अन्तर्मलोत्सर्गकरणं समन्तानुपातक्रिया । अप्रमृष्टादृष्टभूमौ कायादिनिक्षेपोऽनाभोगक्रिया । ता एताः पञ्च क्रियाः ।

५ स्वहस्तनिर्सागविदारणाज्ञान्यापादानाकाङ्क्षाः क्रियाः पञ्च । १०। यां परेण निर्वर्त्या क्रियां स्वयं करोति सा स्वहस्तक्रिया । पापादानादिप्रवृत्तिविशेषाभ्यनुष्ठानं निस्सर्गक्रिया । आलस्याद्वा प्रशस्तक्रियाणामकरणं पराचरितसावद्यादिप्रकाशनं विदारणक्रिया । यथोक्तामाज्ञाभावशयकादिषु चारित्रमोहोदयान् कर्तुमशक्नुवतोऽन्यथाप्ररूपणात् आज्ञान्यापादिका क्रिया । शाठ्यालस्याभ्यां प्रवचनापदिष्टविधिकर्तव्यतानादरः अनाकाङ्क्षक्रिया । ता एताः पञ्च क्रियाः ।

१० आरम्भपरिग्रहमायामिच्छादर्शनाप्रत्याख्यानक्रियाः पञ्च । ११। छेदनभेदन^१विखंडनसन्नि-
क्रियापरत्वम्, अन्येन चारम्भे क्रियमाणे प्रहर्ष आरम्भक्रिया । परिग्रहाविनाशार्था पारिप्राहिकी । ज्ञानदर्शनादिषु निकृतिर्बन्धनं मायाक्रिया । अन्यं मिथ्यादर्शनक्रियाकरणकारणाविष्टं प्रशंसादि-
भिर्द्रव्ययति यथा साधु करोषीति सा मिथ्यादर्शनक्रिया । संयमपातिकर्मोदयवशादनिवृत्तिर-
प्रत्याख्यानक्रिया ।

१५ इन्द्रियकषयात्रतानां क्रियास्वभावानतिवृत्तेः क्रियावचनेनैव गतत्वात् प्रपञ्चमात्रप्रसङ्ग इति चेत्; न; अनेकान्तात् । १२। 'स्यान्मतम्-इन्द्रियकषयात्रतान्यापि क्रियास्वभावानि ततस्तेषां क्रियाग्रहणेन ग्रहणादनर्थकमुपादानम्, सति चोपादाने प्रपञ्चमात्रत्वं प्राप्नोतीति; तन्न, किं कारणम् ? अनेकान्तात् । नायमेकान्तः इन्द्रियकषयात्रतानि क्रियास्वभावान्येवेति । कुतः ? नाम-
स्थापनाद्रव्येन्द्रियकषयात्रतेषु परिस्पन्दाभावात् । यतो नामेन्द्रियादौ न क्रियाऽस्ति नाममात्र-
२० त्वात् । स्थापनायां च न मुख्यक्रियाऽस्ति तदेवेदमिति वाग्वुद्धिप्रवृत्तिमात्रनिमित्तत्वात् । द्रव्ये च प्रच्युतेन्द्रियकषयात्रतक्रियापरिणामे अनागतेन्द्रियकषयात्रतक्रियापरिणामाभिमुख्ये वा साम्प्र-
तिकेन्द्रियकषयात्रतक्रियाणामभावान्न परिस्पन्दात्मिका क्रियाऽस्ति । अथवा, 'नायमेकान्तः,
इन्द्रियकषयात्रतानि क्रियास्वभावान्येवेति । कुतः ? आदेशवचनान् । द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्या-
यार्थिकप्राधान्यात् इन्द्रियकषयात्रतानां स्यात् क्रियास्वभावाऽनतिवृत्तिः । पर्यायार्थिकगुणभावे
२५ द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् स्यात् क्रियास्वभावातिवृत्तिरिति । किञ्च,

शुभेतरास्त्रवपरिणामाभिमुखत्वात् इन्द्रियकषयात्रतानां द्रव्यास्त्रवत्वात् । १३। शुभेतरा-
स्त्रवपरिणामाभिमुखत्वादिन्द्रियकषयात्रतानां द्रव्यास्त्रवत्वम्, भावास्त्रवः कर्मादानम्, तत्र
पञ्चविंशतिक्रियाभिरास्त्रवति कर्मत्येतदर्थमिन्द्रियकषयात्रतवचनम् ।

न वा प्रतिज्ञातविरोधान् । १४। न वा एतत्प्रयोजनमस्ति । किं कारणम् ? प्रतिज्ञातविरो-
३० धान् । यत्प्रतिज्ञातं "कायवाक्मनस्कर्म्म बोगः, स आस्त्रवः" [६।१,२] इति; तद्विरुद्धेर्तेः, 'द्रव्यास्त्रव इत्यभ्युपगमात् ।

'कार्यकारणक्रियाकलापविशेषज्ञापनार्थं वा । १५। निमित्तनैमित्तिकविशेषज्ञापनार्थं तर्हि
पृथगिन्द्रियादिग्रहणं क्रियते; सत्यम्; सृष्टात्याद्यः क्रुध्यत्याद्यः हिनस्त्याद्यश्च क्रिया आस्त्रवः;

१ प्रवचनोपदि-मु०, द० । २-क्षा ता ए-ता०, अ०, द०, ब०, भा० । ३-विशासन-भा० २ ।

४ आह तदस्यः परं प्रति आचार्याभिप्रायमज्ञात्वा स्वयमेव । ५ पुनरुत्पन्नं ददाति तदस्यः । ६ आह आचार्यः तदस्यं प्रति । ७ सूत्रकारेण । ८ कुतः । ९ तवाभिप्रायेण । कायादियोगस्य आस्त्रवाभिमुख्येन साम्प्रतिकास्त्रवत्वाभावाभ्युपगमात् इति यावत् । १० आचार्यवचनेन प्रबुद्धः सत्त्वाह तदस्यः ।

इमाः पुनस्तत्त्वभवाः पञ्चविंशतिक्रियाः सत्स्वतेषु त्रिषु प्राच्येषु परिणामेषु भवन्ति—यथा मूर्च्छा कारणं परिग्रहः कार्यं तस्मिन्सति पारिग्राहिकी^१ क्रिया न्यासरक्षणविनाशासंस्कारादिलक्षणं । तथा, क्रोधः कारणं प्रदोषश्च कार्यं तस्मिन् सति प्रादोषिकी क्रिया । मानः कारणं कार्यमप्रणतिः तस्यां सत्यामपूर्वाधिकरणोत्पादनत्वात् प्रात्यायिकी क्रिया । माया कारणं कार्यं कुटिलक्रिया तस्यां तस्यां ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु मायाप्रवृत्तिक्रिया । प्राणातिपातः कारणं कार्यं प्राणातिपातिकी क्रिया । मृषावादाऽदत्तादानाऽन्नह्यचर्याणि कारणं कार्यमसंयमोदयादाह्णान्यापादिका^२ क्रिया । एवमितरत्रापि योज्यम् ।

इन्द्रियग्रहणमेवास्त्विति चेत् ; न; तदभावेऽप्यान्नवसद्भावात् । ११६। स्यादेतत्—इन्द्रियग्रहणमेवास्तु ; कुतः ? लघुत्वात्—इन्द्रियैर्हि उपलभ्य विचार्य च कषायाव्रतक्रियामु प्रवर्तन्ते प्रजाः । अतः इन्द्रियवचनेनैव गतत्वात् कषायाव्रतक्रियाणामग्रहणमस्त्विति; तन्न; कि कारणम् ? तदभावेऽप्यान्नवसद्भावात् । यदि हीन्द्रियग्रहणमेव स्यात् प्रमत्तस्यैव आस्रव उक्तः स्यात् नाप्रमत्तस्य । प्रमत्तो हि चक्षुरादिभिः रूपादिविषयासेवनं प्रत्याहृतः रूपादीन् सेवमानोऽसेवमानो वा अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभहिसादिकारणकषायाष्टकपरिणतः हिसादीन् कुर्वन्नकुर्वन् वा सातत्येनाविरतः प्रमत्तत्वात् कर्मादत्ते । अप्रमत्तस्तु पञ्चदशप्रमादातीतोऽपि योगकषायनिमित्तमास्रवमरुते । एकद्वित्रिचतुर्गिन्द्रियाऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु च यथासंभवं चक्षुरादीन्द्रियमनोविचाराभावेऽपि क्रोधादिहिसापूर्वककर्मादानं दृश्यते । तस्मात् सर्वसंग्रहार्थं कषायादिग्रहणं क्रियते ।

कषायाणां साम्प्रदायिकभावेऽपि पर्याप्तत्वात् अग्रहणमिति चेत् ; न; सन्मात्रेऽपि तत्प्रसङ्गान् । ११७। म्यानमतम्—नाऽऽरक्तद्विष्टो रूपादीनर्थान् चक्षुरादिभिरुपलभते, नचाऽऽरक्तद्विष्टो जीवान् हिनस्ति मृषावादादिषु वा प्रवर्तते, अतः कषायग्रहणेनैव साम्प्रदायिकमास्रवस्य पर्याप्तत्वात् इन्द्रियाव्रतक्रियाणामग्रहणमस्तु इति; तन्न; कि कारणम् ? सन्मात्रेऽपि तत्प्रसङ्गान् । उपशान्तकषायस्य कषायसन्मात्रावस्थाने चक्षुरादिभी रूपादिग्रहणान् रागद्वेषहिसाद्यात्मलाभप्रसङ्गः । किञ्च, चक्षुरादिभी रूपादिग्रहणे वीतरागत्वात्, अन्यथा यस्य चक्षुरादिभी रूपादिग्रहणमात्रत्वात् रक्तद्विष्टप्रवृत्तम्, तस्य वीतरागत्वाभावात् । तस्मात् कषायग्रहणमात्रमयुक्तम् ।

अग्रतवचनमेवेति चेत् ; न; तत्प्रवृत्तिनिमित्तानिर्देशार्थत्वात् । ११८। स्यादेतत्—अग्रतवचनमेव युक्तं तत्र वैन्द्रियकषायक्रियापरिणामान्तर्भावादिति; तन्न; कि कारणम् ? तत्प्रवृत्तिनिमित्तनिर्देशार्थत्वात् । तस्य हि अग्रतस्येन्द्रियादिपरिणामा प्रवृत्तिनिमित्तानि भवन्ति ततस्तद्ग्रहणं न्याय्यम् ।

आह—योगत्रयस्य एकान्तचत्वारिशत्यभेदाः सर्वात्मकार्यत्वात् संसारिणां सर्वेषां साधारणाः, ततः फलानुभवं प्रत्याविशेष इति ? अत्रोच्यते—नैतदेवम्, यस्मात् सत्यं पि प्रत्यात्मसंभवे तेषां परिणामेभ्यः अनन्तविकल्पेभ्यः विशेषोऽप्यनुज्ञायते । कथमिति चेत् ? उच्यते—

तीव्रमन्दज्ञाताऽज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥६॥

अतिप्रबुद्धक्रोधादिविशान् तीव्रनास्तीव्रः । १। बाह्याभ्यन्तरहेतुदीरणवशादुद्विक्तः परिणामः तीव्रनात् स्थूलभावात् तीव्र इत्युच्यते ।

तद्विरीतो मन्दः । २। अनुदीरणप्रत्ययसन्निधानात् उत्पद्यमानोऽनुद्विक्तः परिणामो मन्दनात् गमनात् मन्द इत्युच्यते ।

१ त्रिंशत्शतिका क्रिया । २ क्रियाऽन्यासर—ता०, अ० सू० । १—दिकी क्रि—सु०, २०, ब० । ३ प्रत्याख्यतः सु०, २० । ५ रागद्वेषरहितः । ६ संसारकारणस्थ । ७ इन्द्रियादयः पूर्वसृष्टोदिताः । ८ योगानात् । ९ मन्वानाम्मन्द सु०, २०, ब० । १० इति कथ्यते सू० ।

ज्ञातभावं ज्ञात्वा वा प्रवृत्ते ज्ञातम् ।३। हिनस्मि इत्यसति परिणामे प्राणव्यपरोपणे ज्ञात-
मात्रं मया व्यापादित इति ज्ञातम् । अथवा 'अयं प्राणी हन्तव्यः' इति ज्ञात्वा प्रवृत्तेः ज्ञातमित्युच्यते ।
मदात्प्रमादाद्वाऽनवबुध्य प्रवृत्तिरज्ञातम् ।४। सुरादिपरिणामकृतात् करणव्यामोहकरात्
मदाद्वा मनःप्रणिधानविरहलक्षणात् प्रमादाद्वा प्रव्यादिष्वनवबुध्य प्रवृत्तिरज्ञातमिति व्यवसीयते ।

५ अधिक्रियन्तेऽस्मिन्नर्थे इत्यधिकरणम् ।५। अर्थाः प्रयोजनानि पुरुषाणां यत्राधिक्रियन्ते
प्रस्तूयन्ते तदधिकरणम् ; द्रव्यमित्यर्थः ।

द्रव्यस्यात्मसामर्थ्यं वीर्यम् ।६। द्रव्यस्य शक्तिविशेषः सामर्थ्यं वीर्यमिति निश्चीयते ।

भावशब्दस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिर्भुजिवत् ।७। यथा देवदत्तजिनश्चतुर्गुरुदत्ता भोज्यन्तामिति
भुजिः प्रत्येकं परिसमाप्यते तथा अयं भावशब्दः प्रत्येकं तीव्रादिभिरभिसंबध्यते-तीव्रभाव मन्द-

१० भावः ज्ञातभावः अज्ञातभाव इति ।

युगपदसंभवात् भावशब्दस्यायुक्तं विशेषणमिति चेत् ; न ; बुद्धिविशेषव्यापारात् ।८।
स्यान्मतम्-भावो नाम द्रव्यस्य अहेयः परिणामः, तस्यैकत्वात् सदात्मख्यापनं युगपत्तीव्रादिविशे-
षणं चानुपपन्नम्, यथा गोत्वमेकं न खण्डमुण्डादीनां गोद्रव्याणां विशेषकं गोप्रत्ययाभिधानहेतु-
त्वात् तथा भावः सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वात् न तीव्रादीनां विशेषक इति ; तन्न ; किं कारणम् ?

१५ बुद्धिविशेषव्यापारात् । बौद्धोऽयं व्यापारः तीव्रादिपरिणामानां विशेषकः । कथम् ? भावद्वैविध्यात् ।
द्विविधो हि नो द्रव्याणां भावः परिस्पन्दरूपः इतरश्च । तत्रापरिस्पन्दो द्रव्याणाम् अस्तित्वभावोऽ-
नादिः । परिस्पन्दरूपस्तु व्ययोत्पादात्मक आदिमान् । तत्र योऽपरिस्पन्दः स सामान्यमात्रगतो
भावः नासौ तीव्रादीनां विशेषकः । यस्तु कायादिक्रियालक्षणां भावः स कायादि^३सत्त्वस्य युगप-
त्तीव्रादीनां च विशेषकः कांयवाङ्मनस्कर्मयोगाधिकारात् । ^३सोऽयं विशेषः बौद्धाद् व्यापारात्

२० विभाव्यते । अथवा, भाववत् आत्मनोऽप्यतिरेकात् तीव्रादीनामपि भावसिद्धिः ।

किञ्च, भावभूयस्त्वात् । असंख्येयलोकपरिमाणा हि भावाः एकैकस्मिन्नपि कषायादिपरि-
णामे, ततो भावबहुत्वोपपत्तेः युगपदसंभवात् एकस्य भावस्य अयुक्तः संबन्धः इत्यवबोधम् ।
^३योऽपि त्वन्मत्याऽयं भावः एकः तथापि बौद्धाद् व्यापारात्संबन्धः सिद्धः ।

वीर्यस्यात्मपरिणामत्वात् पृथग्ग्रहणमिति चेत् ; न ; तद्विशेषवतो^३ व्यपरोपणादिव्याख-
२५ षफलभेदज्ञापनार्थत्वात् । ६। स्यान्मतम्-पृथग् वीर्यग्रहणमनर्थकम् । कुत ? आत्मपरिणामत्वात् ।
जीवाधिकरणस्य हि परिणामो वीर्यमधिकरणग्रहणेनैव गृह्यत इति ; तन्न ; किं कारणम् ? तद्विशे-
षवतो व्यपरोपणादिष्वाल्पवादिज्ञापनार्थत्वात् । वीर्यवतो हि आत्मनः तीव्रतीव्रतरादिपरिणाम-
विशेषो जायते ।

तथा च तीव्रादिग्रहणसिद्धिः ।१०। तेन प्रकारेण तथा आलम्बफलभेदज्ञापनेनेत्यर्थः,
३० तीव्रादीनां पृथग्ग्रहणं सिद्धं भवति । इतरथा हि जीवाधिकरणस्वरूपत्वात् तीव्रादीनां
पृथग्ग्रहणमनर्थकं स्यात् ।

तन्निमित्तत्वाच्छरीराद्यानन्त्यसिद्धिः ।११। कार्यभेदेनावश्यं कारणभेदपूर्वकेण भवि-
त्तव्यम् । उक्ताश्चानन्ता आलम्बभेदा अनुभागविकल्पात्, ततस्तत्कार्यमात्मनः शरीराद्यानन्त्यं
सिद्ध्यति । कार्यानन्त्यं च कारणानन्त्यस्यानुमानम्^३ ।

१ अस्माकम् । २ इधोमंथे । ३-मण्डस्य सु० । ४ सूत्रकाराभिप्रायमिति ज्ञापयति । ५ भाव-
कल्पस्य द्वैविध्येऽपि परिस्पन्दरूप एवेति कुतोऽवसीयते इत्याशङ्क्य परिहरति । ६ अस्मीकृत्याप्याह । ७ भाव-
वचनत्वं सु० । ८-रिणामा हि सु०, १० । ९-प्यते सु० । १० तथापि त्व- ता०, अ०, सू०, १० ।
११ हिंसादिषु । १२ ज्ञापकम् ।

अत्राह—अधिकरणमुक्तं तत्स्वरूपमनिर्ज्ञातम्, अतस्तदुच्यतामिति ? तत्र भेदप्रतिपादनद्वारेण अधिकरणस्वरूपनिर्ज्ञानार्थमिदमुच्यते—

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥

उक्तलक्षणा जीवाऽजीवाः ।१। जीवानामजीवानां च लक्षणं व्याख्यातम् । पुनर्वचन-
मिदानीं किमर्थम् ?

पुनर्वचनमधिकरणविशेषज्ञापनार्थम् ।२। पुनर्वचनं क्रियते अधिकरणविशेषज्ञापनार्थम् ।
जीवाऽजीवानामधिकरणं इत्ययं विशेषो ज्ञापयितव्य इति । कः पुनरसौ ? हिंसाद्युपकरणभावः ।

द्विवचनप्रसङ्ग इति चेत् ; न ; पर्याणामधिकरणत्वात् ।३। स्यादेतत्—मूलपदार्थयोर्द्वि-
त्वात् जीवश्चाजीवश्च जीवाजीवाविति द्विवचनं प्राप्नोतीति ; तन्न ; किं कारणम् ? पर्याणामधि-
करणत्वात् । न जीवाजीवसामान्यमधिकरणत्वं विभर्ति । किं तर्हि ? पर्यायाः । येन केनचित् १०
पर्यायेण विशिष्टं द्रव्यम् अधिकरणमित्याख्यायते । ततो बहुवचनं न्यायप्राप्तम् ।

जीवाजीवाधिकरणमित्यस्तु लघुत्वादिनि चेत् ; न ; वृत्तिद्वयेऽप्यभिप्रेतार्थगत्यभावात्
।४। स्यादेतत्—‘जीवाजीवाधिकरणम्’ इत्येतत्सूत्रमस्तु, कुतः ? लघुत्वादिनि ; तन्न ; किं कारणम् ?
वृत्तिद्वयेऽप्यभिप्रेतार्थगत्यभावात् । अत्र द्वितयी वृत्तिः स्यात्—जीवाजीवावेवाधिकरणम्, जीवाजीव-
र्यावाऽधिकरणं जीवाजीवाधिकरणमिति ? न तावत् सामानाधिकरण्यलक्षणा वृत्तिरुपपद्यते ; जीवा- १५
जोवत्वविशेषणविशिष्टाधिकरणमात्रप्रतिपत्तेः आत्मवविशेषज्ञापनाभावान् अभिप्रेतार्थगत्यभावः ।
नापि भिन्नाधिकरणा वृत्तिः युज्यते ; तयोराधारमात्रप्रतिपत्तेः अभिप्रेतात्मवविशेषणार्थगत्यभाव इति ।
न च तयोरधिकरणं व्यतिरिक्तमुपलभ्यते, तस्मादस्तु तयोराद्य एव पाठः । अथ जीवाजीवा-
धिकरणं कस्य ? आत्मवः प्रकृतः, तस्येत्यभिसंबध्यते । स तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः ? न कर्तव्यः ।

अर्थवशाद्धिभक्तिपरिणामोपपत्तेरात्मवस्येत्यभिसंबन्धः ।५। यथा ‘उद्धानि देवदत्तस्य गृहाणि २०
आमन्त्रयस्वैनम्’ ‘देवदत्तम्’ इति अर्थवशाद्धिभक्तिपरिणामो भवति, एवमिहाप्यधिकरणं जीवा-
जीवी कस्य ? आत्मवस्येत्यभिसंबन्धोऽर्थवशाद्भेदितव्यः । तदुभयमधिकरणं दशप्रकारम्—
विपलवणत्वारकटुकाम्लस्नेहाम्नि-दुष्प्रयुक्तकायवाङ्मनोयोगभेदान् ।

किमेतावानेव भेदः, आहोस्वित् कश्चिदन्योऽप्यस्ति ? अस्तीति । आह—यद्येवम्, आद्यस्यैव २५
तावद्भेदः कथ्यतामिति ? अत्रोच्यते—

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषैस्त्रि- स्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥ ८ ॥

आद्याऽग्रहणं सामर्थ्यात् सिद्धेरिति चेत् ; न ; विस्पष्टार्थत्वात् ।१। स्यान्मतम्—आद्यमह-
णमनर्थकम् । कुतः ? सामर्थ्यात् सिद्धेः । किं पुनः सामर्थ्यम् ? वक्ष्यमाणानन्तरसूत्रे ‘पर’वच-
नम्, तेनाद्यमिदं विज्ञायत इति ; तन्न ; किं कारणम् ? विस्पष्टार्थत्वात् । आनुमानिके हि सति ३०
संप्रत्येयप्रतिपत्तेर्गौरवं स्यात् ।

प्रयत्नावेशः संरम्भः ।२। प्राणव्यपरोपणादिषु प्रमादवतः प्रयत्नावेशः संरम्भ इत्युच्यते ।

साधनसमभ्यासीकरणं समारम्भः ।३। साध्यायाः क्रियायाः साधनानां समभ्यासीकरणं
समाहारः समारम्भ इत्याख्यायते ।

प्रक्रमः आरम्भः ।४। प्रशब्दस्यादिकर्मणि प्रवृत्तेः आदौ क्रमः प्रक्रमः आरम्भ इति विज्ञायते । आङ्गः आदिकर्मणो द्योतनत्वात् ।

तत्त्वकथनात् सर्वे भावसाधनाः ।५। संरम्भणं संरम्भः, समारम्भणं समारम्भः, आरम्भणमारम्भ इति ।

५ व्याख्यातार्थो योगशब्दः ।६। योगशब्दस्यार्थो व्याख्यातः “कायावाङ्मनस्कर्म्म योगः” [६।१] इति ।

कृतवचनं स्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थम् ।७। स्वातन्त्र्यविशिष्टेनात्मना यत्मादुर्भावितं तत्कृतमित्युच्यते ।

कारिताभिधानं परप्रयोगापेक्षम् ।८। परस्य प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमापद्यमानं कारितमिति १० कथ्यते ।

अनुमतशब्दः प्रयोजकस्य मानसपरिणामप्रदर्शनार्थः ।९। यथा मौनव्रतिकश्चतुष्मान् परयन् क्रियमाणस्य कार्यस्याप्रतिषेधात् अभ्युपगमात् अनुमन्ता, तथा कारयिता प्रयोक्तृत्वात्, तत्समर्थाचरणावहितमनःपरिणामः अनुमन्तेत्यवगम्यते ।

अभिहितलक्षणाः कषायाः ।१०। कषायाणां लक्षणमभिहितम्-कपन्त्यात्मानम् अतः १५ कषाया इति ।

विशिष्यते विशिष्टिर्षा विशेषः ।११। विशिष्यतेऽर्थोऽर्थान्तरादिति विशेषः । अथवा, विशिष्टिर्षा विशेषः ।

तस्य प्रत्येकमभिसंबन्धः ।१२। स विशेषशब्दः प्रत्येकमभिसंबन्धते-संरम्भविशेषः समारम्भविशेष इत्यादि ।

२० विशेषैरिति निर्देशानुपपत्तिः क्रियापदाभावात् ।१३। यथा देवदत्तेन भुक्तं पाणिना कृतमिति क्रियापदप्रयोगे सति कर्तृकरणनिर्देश उपपद्यते न तथेह क्रियापदमस्तीति विशेषैरिति निर्देशो नोपपद्यते ?

न वा, वाक्यशेषापेक्षत्वात् ।१४। नवैप दोषः । किं कारणम् ? वाक्यशेषापेक्षत्वात् क्रियापदमत्रोपस्कियते-संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषैः ‘भिद्यते’ इति । अप्रयुक्तक्रियापेक्षा हि कारकविवक्षा दृश्यते-शङ्कुलया^१ खण्डः, प्रविशापिण्डीमिति यथा । २५

अधिकृताभिसंबन्धाद्वा ।१५। अथवा, अधिकृतो भेदशब्दः ‘पूर्वस्य भेदाः’ इति, अतः स इहाभिसंबन्धत इति तदपेक्षः कारकनिर्देशो वेदितव्यः ।

त्रिस्त्रिंशच्चतुरिति सुजन्तानां यथाक्रममभिसंबन्धः ।१६। एते त्रयस्त्रिंशद्वाञ्चतुशब्दश्च संरम्भादिभिः यथाक्रममभिसंबन्धन्ते सुजन्ताः, संरम्भसमारम्भारम्भास्त्रयः योगास्त्रयः कृतकारितानुमतास्त्रयः कषायाश्चत्वार इत्येतेषां गणनाभ्याद्युक्तिः सुखा द्योत्यते । ३०

एकश इति षीप्सार्यनिर्देशः ।१७। एकशब्दः वीप्सार्थद्योतनः “संख्यैकाद्वाप्सायाम्” [जैनेन्द्र० ४।२।४८] इति शास्त्रम् । एकमेकं ज्यादीन भेदात्प्रयेदित्यर्थः ।

संरम्भादित्रयस्यादौ वचनं बन्तुत्वात् ।१८। संरम्भादित्रयमिदं बन्तु तद्भेदेहेतुत्वात् इतरेषाम्, अतोऽस्यादौ वचनं क्रियते ।

१ अपादानतापक्षस्य । २ कृत इति । ३ शङ्कुलया कृतः खण्डः, तृतीया तत्कृतैरिति समासः ।

योगादीनामानुपूर्व्यवचनं पूर्वापरविशेषणत्वात् ।१६। योगादीनामानुपूर्व्यवचनं क्रियते ।
 कुतः ? पूर्वापरविशेषणत्वात् । तस्मात् क्रोधादिचतुष्टयकृतकारितानुमतभेदात् कायादियोगानां
 संरम्भसमारम्भारम्भाः विशेष्याः प्रत्येकं षट्त्रिंशद्विकल्पाः । तत्र संरम्भत्वावत्-क्रोधकृतकाय-
 संरम्भः मानकृतकायसंरम्भः मायाकृतकायसंरम्भः लोभकृतकायसंरम्भः, क्रोधकारितकायसंरम्भः
 मानकारितकायसंरम्भः मायाकारितकायसंरम्भः लोभकारितकायसंरम्भः, क्रोधानुमतकायसंरम्भः ५
 मानानुमतकायसंरम्भः मायानुमतकायसंरम्भः लोभानुमतकायसंरम्भश्चेति द्वादशधा संरम्भः ।
 क्रोधकृतकायसमारम्भः मानकृतकायसमारम्भः मायाकृतकायसमारम्भः लोभकृतकायसमारम्भः,
 क्रोधकारितकायसमारम्भः मानकारितकायसमारम्भः मायाकारितकायसमारम्भः लोभकारितकाय-
 समारम्भः, क्रोधानुमतकायसमारम्भः मानानुमतकायसमारम्भः मायानुमतकायसमारम्भः
 लोभानुमतकायसमारम्भश्चेत्येवं समारम्भोऽपि द्वादशधा । क्रोधकृतकायारम्भः मानकृत १०
 कायारम्भः मायाकृतकायारम्भः लोभकृतकायारम्भः, क्रोधकारितकायारम्भः मानकारितकाया-
 रम्भः मायाकारितकायारम्भः लोभकारितकायारम्भः, क्रोधानुमतकायारम्भः मानानुमतकाया-
 रम्भः मायानुमतकायारम्भः लोभानुमतकायारम्भश्चेत्येवमारम्भोऽपि द्वादशधा । एते संपिण्डिताः
 कायविकल्पाः षट्त्रिंशत् । उक्तं च—

“संरम्भो द्वादशधा क्रोधादिकृतादिकायसंयोगात् ।

१५

आरम्भसमारम्भो तथैव भेदास्तु षट्त्रिंशत् ॥१॥” [] इति ।

नथा वाङ्मनसयोरपि प्रत्येकं षट्त्रिंशत् । त एते संपिण्डिताः जीवाधिकरणाम्बुभेदा-
 अप्रोट्तरशतमंख्या भवन्ति ।

चशब्दः क्रोधादिविशेषणसंग्रहार्थः ।२०। चशब्दः क्रियते क्रोधादीनां विशेषणाम् उप-
 संग्रहार्थम् । तेन अनन्तानुबन्धप्रत्यागम्यानप्रत्यागम्यानसञ्चलनपीडशकपायभेदात् द्वात्रिंशदुत्तर- २०
 चतुःशतगणनाविकल्पा वेदितव्याः । कथमेषामाम्बुत्वमिति चेत् ? उच्यते—

संरम्भादीनां क्रोधाद्यादिप्रपुरुषकर्तृकाणां तदनुरञ्जनादधिकरणभावो नीलीपटवत् ।२१।
 यथा नील्यां प्रक्षिप्तः पटः नील्यनुरञ्जनाञ्जीली भवति तथा संरम्भादिक्रियाणामनन्तानुबन्ध्यादि-
 कषायाविष्टानामनुरञ्जनाञ्जीवाधिकरणत्वं सिद्धम् ।

निरूपितविकल्पादाद्यादधिकरणद्विलक्षणस्य साम्प्रदायिकनिमित्तावरूढदोषस्य भेदप्रति- २५
 पत्त्यर्थमिदमुच्यते—

निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् ॥ ९ ॥

निर्वर्तनादीनां कर्मसाधनं भावो वा ।१। एते निर्वर्तनादयः शब्दाः कर्मसाधना वेदितव्याः-
 निर्वर्त्यते इति निर्वर्तना, निक्षिप्यत इति निक्षेपः, संयुज्यतेऽसौ संयोगः, निम्नज्यतेऽसौ निसर्ग
 इति । अथवा भावसाधनाः-निर्वर्तनं निर्वर्तना, निक्षिप्तिर्निक्षेपः, संयुक्तिः संयोगः, निम्नज्यतिर्नि- ३०
 सर्ग इति ।

सामानाधिकरण्येन वैयधिकरण्येन वाऽधिकरणसंबन्धः ।२। अधिकरणशब्दोऽनुवर्तते,
 तस्येह सामानाधिकरण्येन वैयधिकरण्येन वाभिसंबन्धो द्रष्टव्यः । यदा कर्मसाधना एते शब्दास्तदा
 सामानाधिकरण्येन संबन्धः कर्तव्यः-निर्वर्तनैव अधिकरणमित्यादि । यदा तु भावसाधनास्तदा
 वैयधिकरण्येन, निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गलक्षणा भावाः परमधिकरणं विशिषन्तीति अध्याह्विय- ३५

माणक्रियापदापेक्षया कर्मनिर्देशः । निर्वर्तना निष्पादना, निक्षेपः स्थापना, संयोगो 'मिश्रीभावः, निसर्गः प्रवर्तनम् ।

द्विचतुर्द्वित्रिभेदा इति द्वन्द्वपूर्वोऽन्वपदार्थनिर्देशः । ३। द्वौ च चत्वारश्च द्वौ च त्रयश्च द्विचतुर्द्वित्रयः, ते भेदाः एषां ते द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः इति द्वन्द्वगर्भोऽन्वपदार्थ^३निर्देशः प्रत्येतव्यः ।

५ परवचनमनर्थकं पूर्वत्राद्यवचनात् । ४। परवचनमनर्थकम् । कुतः ? पूर्वत्राद्यवचनात् । अस्मिन् सति पूर्वत्राद्यवचनमनर्थकम् अर्थापत्तिसिद्धेः । ५। अस्मिन् परवचने सति पूर्वस्मिन् सूत्रे आद्यवचनमनर्थकम् । कुतः ? अर्थापत्तिसिद्धेः ।

अर्थापत्तिरनैकान्तिकीति चेत् ; नः प्रयासमात्रत्वात् । ६। स्यादेतत्-अर्थापत्तिरनैकान्तिकी दृष्टा, यथा हि असति मेधे वृष्टिर्नास्तीत्युक्ते अर्थादापन्नं सति मेधे वृष्टिरस्तीति, सत्यपि मेधे कदाचिद्दृष्टिर्नास्तीत्यर्थापत्तिरनैकान्तिकीति; तन्न; किं कारणम् ? प्रयासमात्रत्वात् । प्रयासमात्रमेतत्-अर्थापत्तिरनैकान्तिकीति । 'अहिंसा धर्मः' इत्युक्ते अर्थापत्त्या 'हिंसा अधर्मः' इति न न सिद्ध्यति ? सिद्ध्यत्येव । असति मेधे न वृष्टिरित्युक्ते सति मेधे वृष्टिरित्यपि सत्येवं मेधे इति नास्ति दोषः ।

असंबन्धार्थत्वादिति चेत् ; न; निवर्त्याभावात् । ७। स्यादेतत्-असति परशब्दे असंबन्धार्थमिदं स्यात् ; ततः संबन्धार्थं परशब्दोपादानमिति; तन्न; किं कारणम् ? निवर्त्याभावात् । १५ किमन्यन्नवर्त्यमस्ति येनेदमसंबन्धः स्यात् ? ननु संरम्भादिकं जीवाधिकरणं निवर्त्यमस्ति; न; तस्य संबन्धत्वादाद्यं जीवाधिकरणं संरम्भादिविशिष्टमिति । ततः परिशेषान् अजीवाधिकरणभेदेमिति व्यर्थं परवचनम् ।

एतेन प्रकृष्टवाचिन्वं प्रत्युक्तम् । ८। केन ? निवर्त्याभावात् इत्यनेन । न हि निकृष्टं जीवाधिकरणं यत्प्रकृष्टेनाऽजीवाधिकरणेन निवर्त्येत इति ।

१० इष्टवाचित्वमिति चेत् ; न; अत एव । ९। स्यादेतत्-इष्टवाची परशब्द इति, यथा परं धाम गत इति इष्टं धाम गत इति; तन्न; किं कारणम् ? अत एव । कुत एव ? निवर्त्याभावात् इति, ^{१०} एवं किमनिष्टं यस्मिन् सति निवर्त्ये इष्टवाची परशब्दोऽर्थवान् स्यात् ?

^{११} न वा अन्यार्थत्वात् । १०। न वाऽनर्थकः । कुतः ? अन्यार्थत्वात् । परशब्दोऽयमन्यार्थः, संरम्भादिभ्योऽन्यत् निर्वर्तनादीत्यर्थः । इतरथाहि निर्वर्तनादीनामप्यात्मपरिणामसद्भावाजीवाधिकरणविकल्प एवेति विज्ञायेत । अथवा, उक्तमेतत्-विस्पष्टार्थत्वादिति ।

१५ इष्टार्थसंप्रत्ययाद्वा । ११। अथवा ^{१२} इष्टार्थोऽनेन^३ परशब्देन^३ संप्रत्याप्यते । कः पुनरिष्टार्थ इति चेत् ? उच्यते-

निर्वर्तनाधिकरणं द्विविधं मूलोत्तरभेदात् । १२। अजीवाधिकरणं निर्वर्तनालक्षणं द्वेषा व्यवतिष्ठते । कुतः ? मूलोत्तरभेदात् । मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणम् उत्तरगुणनिर्वर्तनाधिकरणं चेति । ३० तत्र मूलं पञ्चविधानि शरीराणि बाह्यमनःप्राणापानाश्च । ^{१३} उत्तरं काष्ठपुतचित्रकमीदि ।

निक्षेपश्चतुर्धा अप्रत्यवेक्षादुष्प्रमार्जनसहसाऽनाभोगभेदात् । १३। निक्षेपश्चतुर्धा भिद्यते । कुतः ? अप्रत्यवेक्षादुष्प्रमार्जनसहसाऽनाभोगभेदात्-अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधिकरणम् ^{१४} अनाभोगनिक्षेपाधिकरणं चेति ।

१ परमिति । २ मिश्रभावः सु०, द०, व० । ३-र्थः प्र-सु०, द०, व० । ४ सामर्थ्यं । ५ वृष्टिकाले खल्वेव मेधे वृष्टिर्भवति । ६ सूयम् । ७ ह्यम्बन्धत्वं कथमित्यत आह । ८ तत् । ९ सूत्रकारस्योभावरपि जीवपुद्गलौ प्रकृष्टाविति भावः । १० इत्येव किं-सु०, व० । ११ अत्राह आचार्यः । १२-र्थः तेन सु० । १३ व्यर्थे-नापि । १४ अनर्थकानि वचनानि किञ्चिदिष्टं सूचयन्त्याचार्यस्येति न्यायात् । १५ पृथग्विकाररूपम् । १६ आभोगः परिपूर्णता, तद्भावः असम्पूर्णत्वासाधिकरणमित्यर्थः ।

संयोगो द्विधा भक्तपानोपकरणभेदात् ।१४। संयोगो द्विधा विभज्यते । कुतः ? भक्त-
पानोपकरणभेदात्-भक्तपानसंयोगाधिकरणम् उपकरणसंयोगाधिकरणं चेति ।

निसर्गद्विधा कायादिभेदात् ।१५। निसर्गद्विधा कल्प्यते । कुतः ? कायादिभेदात् । काय-
निसर्गाधिकरणं वाङ्मनिसर्गाधिकरणं मनोनिसर्गाधिकरणं चेति ।

आह-योऽयम् आहितत्रैविध्यानन्तपर्यायः कायवाङ्मनसां परिणामः आस्वराब्दाभिलाष्यः, ५
किमसौ सकलसाम्परायिकावर्जनहेतुरैकध्येन' प्रणिधीयमानः ? नेत्युच्यते, कश्चित् कस्यचित्
कुतश्चित् कायिकादिव्यापाराविशेषे सति यस्मान्प्रियमेनैव-

तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्याऽन्तरायाऽऽसादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥१०॥

ज्ञानकीर्तनानन्तरमनभिव्याहरतोऽन्तः पैशुन्यं प्रदोषः ।१। मत्यादिज्ञानपञ्चकस्य मोक्षप्रा- १०
पणं प्रति मूलसाधनस्य कीर्तने कृते कस्यचित् अनभिव्याहरतः अन्तःपैशुन्यपरिणामो यो भवति
स प्रदोष इति कथ्यते ।

पराभिसन्धानतो ज्ञानव्यपलापो निह्वयः ।२। यत्किञ्चित् परनिमित्तमभिसन्धाय नास्ति'
न वेद्मीत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपनं वञ्चनं निह्वय इत्युच्यते ।

यावद्यथावहेयज्ञानाप्रदानं मात्सर्यम् ।३। कुतश्चित् कारणात् आत्मना भावितज्ञानं १५
दानार्हमपि योग्याय यतो न दीयते तन्मात्सर्यम् ।

ज्ञानव्यवच्छेदकरणम् अन्तरायः ।४। कलुषेणात्मना ज्ञानस्य व्यवच्छेदकरणमन्तराय
इति भण्यते ।

वाक्याभ्यां ज्ञानवर्जनमासादनम् ।५। कायेन वाचा च परप्रकाशज्ञानस्य वर्जनमासादनं
वेदितव्यम् । २०

प्रशस्तज्ञानदूषणमुपघातः ।६। स्वमतेः कलुषभावाद् युक्तस्याप्ययुक्तवत्प्रतीतेः दोषोद्भावनं
दूषणमुपघात इति विज्ञायते ।

आसादनमेवेति चेत्, न; सतो विनयाद्यननुष्ठानात् ।७। स्यादेतत्-एवं सति उपघात
आसादनमेव 'प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम् ? सतो विनयाद्यननुष्ठानात् । सतो हि ज्ञानस्य
विनयप्रकाशनादिगुणकीर्तनाननुष्ठानमासादनम्, उपघातस्तु ज्ञानमज्ञानमेवेति ज्ञाननाशाभिप्राय २५
इत्ययमनयोर्भेदः । तदित्यनेन कि प्रतिनिर्दिश्यते ?

तदिति ज्ञानदर्शनप्रतिनिर्देशः ।८। तदित्यनेन ज्ञानदर्शने प्रतिनिर्दिश्येते, तयोः प्रदोषनिह्वय-
मात्सर्यान्तरायासादनोपघाताः तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता इति । कथं पुनर-
प्रकृतयोरशब्दितयोः तदित्यनेन परामर्शः स्यात् ?

सामर्थ्यात्तदभिसंबन्धः ।९। सामर्थ्यात्तयोर्ज्ञानदर्शनयोः अभिसंबन्धो भवति । कि सा- ३०
मर्थ्यम् ? ज्ञानदर्शनावरणयोरस्व इति वचनसामर्थ्यात्तत्प्रदोषादय इति संबन्धः क्रियते । अथ
ज्ञानदर्शनवस्तु तत्साधनेषु च कां प्रतिपत्तिः ? तद्वत्साधनप्रदोषादवश्च' तत्प्रदोषादिग्रहणेनैव
गृह्यन्ते तन्निमित्तत्वात् ।

१ एकप्रकारत्वेन । २ ज्ञातमर्थम् । ३ प्राप्नोति तत्र जु०, द० । ४ अकम्बितयोः अनुकनोः ।
असंभविष्यत्-जु०, द०, मू०, ता०, व० । ५ उन्मथयति तत्प्रदोषादयो भवन्तीति । ६ तद्वस्तु साधनेषु
च प्रदोषादयः ते तथोक्ताः ।

तुल्यास्त्रवत्वादेकत्वमिति चेत् ; न; वचनविरोधात् । १०। स्यान्मतम्—तुल्यास्त्रवत्वादनयो-
रेकत्वं प्राप्नोति, तुल्यकारणानां हि लोके एकत्वं दृष्टमिति; तन्न; किं कारणम् ? वचनविरोधात् ।
यदि तुल्यास्त्रवत्वात् ज्ञानदर्शनावरणयोरेकत्वं ननु कण्ठादिसंयोगविभागतुल्यहेतुत्वात् वचनस्य
साधकदूषकत्वाविशेषे यत्रापदिष्टस्तत्राऽसाधकत्वाद्बचनविरोधः । अथ तुल्यहेतुत्वेऽपि वचनं
५ स्वपक्षस्य साधकमेव परपक्षस्य दूषकमेवेति न साधकदूषकधर्मयोरेकत्वमिति मतम् ; ननु यदुक्तं
तुल्यहेतुत्वादेकत्वमिति तद्वीनम् ।

दृष्टागमव्याघातात् । ११। दृष्टागमव्याघाताच्च नैतद्युक्तम् । यस्य तुल्यहेतुकानामेकत्वं तस्य
मृत्पिण्डादितुल्यहेतुकानां घटशरावादीनां नानात्वं व्याहन्यत इति दृष्टव्याघातः । प्रधानतुल्य
निमित्तानां महदहङ्कारादीनाम्, १ अविद्यातुल्यप्रत्ययानां पुण्यापुण्यानेज्यसंस्काराणाम्, २ चतुष्टय-
१० सन्निकर्षाऽविशिष्टकारणरूपादिज्ञानसुखदुःखादीनां चैकत्वमित्यागमव्याघातः ।

आवरणाभावे साहचर्यात् । १२। आवरणान्यन्तसंज्ञये केवलिनि युगपत् केवलज्ञानदर्श-
नयोः साहचर्यं भास्करे प्रतापप्रकाशसाहचर्यवत् । ततश्चानयोस्तुल्यास्त्रवत्वं युक्तम् ।

इतरत्र क्रमवृत्तिर्जलसमवेताग्निप्रतापप्रदीपप्रकाशवत् । १३। इतरस्मिन् सावरणे ज्ञान-
दर्शनयोः क्रमेण वृत्तिः; यथा जलसमवायिनोऽग्नेः प्रताप एव न प्रकाशः; प्रदीपप्रकाशस्य च
१५ प्रकाश एव न प्रतापः; तथा लज्जाम्भस्य यदा ज्ञानोपयोगः न तदा दर्शनोपयोगः यदा दर्शनोपयोगः
न तदा ज्ञानोपयोगः ।

अतीतानागतयोर्दर्शनाभावस्तल्लक्षणाभावादिति चेत् ; न; निरावरणत्वात् । १४। स्यान्म-
तम्—नास्त्यतीतेऽनागते च दर्शनम्, कुतः ? तल्लक्षणाभावात् । अस्पृष्टेऽविषये च ज्ञानमुत्पद्यते
स्पृष्टे विषये च दर्शनम्, न ह्यतीतानागतयोः विनष्टानुत्पन्नत्वे सत्यसत्त्वात् स्पृष्टत्वविषयत्वे न्त इति
२० तत्र ज्ञानमेव दर्शनमिति केवलिनोऽतीतानागतदर्शित्वमयुक्तम् ? तन्न; किं कारणम् ? निरावर-
णत्वात् । यथा भास्करस्य निरस्तघनपटलावरणस्य यत्र प्रकाशस्तत्र प्रतापः यत्र च प्रतापरतत्र
प्रकाशः; तथा निरावरणस्य केवलिभास्करस्याऽचिन्त्यमाहात्म्यविभूतिविशेषमयं यत्र ज्ञानं तत्रा-
वरणं दर्शनं यत्र च दर्शनं तत्र च ज्ञानम् । किञ्च;

तद्वत्प्रवृत्तेः । १५। यथा हि असद्भूतमनुपदिष्टं च जानाति तथा पश्यति किमत्र भवतो
२५ हीयते ? किञ्च,

विकल्पात् । १६। यथा ह्यस्पृष्टेऽविषये च सावरणस्योपदेशाभावे न ज्ञानमस्तीति केवलि-
नोऽपि किं तद्वद्भवति ? तथा सावरणस्य विषये स्पष्टे च दर्शनप्रवृत्तेः न केवलिनस्तद्वद्विषयति
इति सिद्धं केवलिनस्त्रिकालगोचरं दर्शनम् । भवतु तावन्निरावरणत्वात् केवलिनोऽतीतानागतयो-
र्दर्शनप्रवृत्तिः अवधिज्ञानिनः सावरणस्य कथं दर्शनमिति ? अत्रोच्यते—

३० कारणनिरपेक्षत्वाद्योपशमशक्तिविशेषयोगादवधिज्ञानिनः । १७। यद्यप्यवधिज्ञानिनः आव-
रणमस्ति तथाप्यवधिदर्शनावरणज्ञयोपशमविशेषस्य कारणनिरपेक्षत्वात् केवलदर्शनवत् अनु-
पदेशपूर्वकप्रवृत्तेः अतीतानागतयोरस्पृष्टाविषयत्वेऽपि अवधिदर्शनं प्रवर्तते ।

मनःपर्ययं दर्शनमप्यस्ति चेत् ; न; कारणाभावात् । १८। यथा अवधिज्ञानं दर्शन-
पूर्वकं तथा मनःपर्ययज्ञानेनापि दर्शनपुरस्सरेण भवितव्यमिति चेत् ; तन्न; किं कारणम् ?

१ यः समस्यः सन् भूते तस्य आस्रवचनोल्लङ्घनत्वात् वचनविरोधः । यः परः सन् भूते तस्य
स्वसमवधिरोधात् वचनविरोधः । २ शास्त्रिर्वाजकारणमङ्कुर शाल्यङ्कुरमित्यादि । ३ यत्रापदि-मु०,
अ० । ४ सांख्यमते-स० । ५ बौद्धमते । ६ नैयायिकमते । ७ तद्वद्ब्रूतेः-मु०, ब० । ८ संसारिणः ।
६-यज्ञानदर्श-ता०, अ०, सू०, अ० ।

कारणाभावात् । न मनःपर्ययदर्शनावरणमस्ति दर्शनावरणचतुष्टयोपदेशात्, तदभावात् तत्त्वयो-
पशमाभावे तन्निमित्तमनःपर्ययदर्शनोपयोगाभावः । किञ्च,

परकीयमनःप्रणालिकया तदधिगमान् ॥१६॥ मनःपर्ययज्ञानं स्वविषये अर्वाधिज्ञानवत् न
स्वमुखेन वर्तते । कथं तर्हि ? परकीयमनःप्रणालिकया । ततो यथा मनोऽतीतानागतानर्थान्निन्त-
यति न तु पश्यति तथा मनःपर्ययज्ञान्यापि भूतभविष्यन्तौ वेत्ति न पश्यति । वर्तमानमपि मनो
विषयविशेषाकारेणैव प्रतिपद्यते, तत सामान्यपूर्वकवृत्त्यभावात् मनःपर्ययदर्शनाभावः, अलमति-
प्रसङ्गिन्या कथया । प्रकृतं प्रस्तूयते-

भिन्नास्त्रवत्त्वं वा प्रदोषादीनां विषयभेदाद्भेदसिद्धेः ॥२०॥ अथवा, भिन्नास्त्रवत्त्वं ज्ञानदर्श-
नावरणयोर्वेदितव्यम् । कुत ? प्रदोषादीनां विषयभेदाद्भेदसिद्धेः । ज्ञानविषया हि प्रदोषादयो
ज्ञानावरणस्यास्त्रवाः, दर्शनविषयाश्च दर्शनावरणस्येति । अपि च, आचार्योपाध्यायप्रत्यनीकत्व- १०
अकालाध्ययन-श्रद्धाऽभाव - अभ्यासात्म्य-अनादरार्थश्रवण-तीर्थोपरोध-बहुश्रुतगर्व - मिथ्योपदेश-
बहुश्रुतावमान-स्वपक्षपरिग्रहपण्डितत्व-स्वपक्षपरित्याग-अबद्धप्रलाप - उत्सृज्याद-साध्यपूर्वकज्ञाना -
धिगम-शास्त्रविक्रय-प्राणातिपातादयः ज्ञानावरणस्यास्त्रवाः । दर्शनमात्सर्योऽन्तराय-नेत्रोत्पाटनेन्द्रिय-
प्रत्यनीकत्व-दृष्टिगौरव-आयतस्वर्वापिता-दिवाशयनालस्य-नास्तिक्यपरिग्रह-सम्यग्दृष्टिसंदूषण-कुतीर्थ-
शासा-प्राणव्यपरोपण-यतिजनजुगुप्सादयो दर्शनावरणस्यास्त्रवाः, इत्यस्ति आस्त्रवभेदः । १५

यथा अनयोः कर्मप्रकृत्योरस्त्रवभेदस्तथा—

दुःखशोकापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानि असद्वेद्यस्य ॥ ११ ॥

पीडालक्षणः परिणामो दुःखम् ॥१॥ चिराधिद्रव्योपनिपाताभिलाषितवियोगाऽनिष्टनिष्ठुरश्र-
वणादिबाह्यसाधनापेक्षान् असद्वेद्याद्यादुत्पद्यमानः पीडालक्षणः परिणामो दुःखमित्याख्यायते । २०

अनुग्राहकसम्बन्धविच्छेदे वैकल्यविशेषः शोकः ॥२॥ अनुग्राहकस्य बान्धवादेः संबन्ध-
विच्छेदे तद्रताशयस्य चिन्तास्वदलक्षणः परिणामो वैकल्यविशेषो मोहकर्मविशेषशोकोद्यापेक्षः
शाक इत्युच्यते ।

परिवादादिनिमित्तादाविलान्तःकरणस्य तीव्रानुशयस्तापः ॥३॥ परिवादः परिभवः,
परुषवचनश्रवणादिनिमित्तापेक्षया कलुपान्तःकरणस्य तीव्रानुशयः परिणामः ताप इत्यभिधीयते । २५

परितापजाध्रपातप्रचुरविलापाद्यभिष्यक्तं क्रन्दनमाक्रन्दनम् ॥४॥ परितापनिमित्तेनाश्रु-
पातप्रचुरविलापेनाङ्गविकारादिना चाभिष्यक्तं क्रन्दनमाक्रन्दनं प्रत्येतव्यम् ।

आयुरिन्द्रियबलप्राणवियोगकरणं वधः ॥५॥ भवधारणकारणस्यायुषः रूपादिग्रहणनिमि-
त्तानाम् इन्द्रियाणां कायादिवर्णनालम्बनबलस्योच्छ्वासनिःश्वासादलक्षणस्य च प्राणस्य परस्परतो
वियोगकरणं वध इत्यवधार्यते । ३०

संक्षेशपरिवर्णं स्वपरानुग्रहाभिलाषविषयमनुकम्पाप्रार्थं परिदेवनम् ॥६॥ संक्षेशपरिणामा-
लम्बनं स्वपरानुग्रहाभिलाषविषयम् अनुकम्पाप्रचुरं परिदेवनमिति परिभाष्यते ।

१-विषये वि-मु०, द०, ब० । २ दिव्यध्वनिकाले स्वयं व्याख्याकरणम् । ३-पादभि-ध० ।
४-क्तं क्रन्दनं प्रत्ये-अ०, ता०, मू०, द० ।

दुःखजातीयत्वात् सर्वेषां पृथग्गवचनमिति चेत् ; न ; कतिपयविशेषसंबन्धेन तज्ज्ञान्या-
ख्यानात् । ७। स्यान्मतम्-शोकादयो हि सर्वे दुःखजातीयाः ततो दुःखग्रहणादेव सिद्धे पृथगेषां
वचनमनर्थकमिति ; तन्न ; किं कारणम् ? कतिपयविशेषसंबन्धेन तज्ज्ञान्याख्यानात् । यथा गौरित्युक्ते
अनिर्हातविशेषे तत्रतिपादनार्थं खण्डमुण्डशुक्लरुष्णाद्युपादानं क्रियते, तथा दुःखविषयास्त्रवाऽसंख्ये-
यलोकभेदसंभवान् दुःखमित्युक्ते विशेषानिर्हानात् कतिपयविशेषनिर्देशनेन तद्विवेकप्रतिपत्तिः कथं
स्यादिति शोकाद्युपादानं क्रियते । एते खल्वपि विधयः सुपरिगृहीता भवन्ति येषु लक्षणं च
प्रपञ्चयेति ।

कथञ्चिदन्यत्वोपपत्ते ॥ ॥ यथा मृत्पिण्डघटकपालादीनां मूर्तिमद्रूपद्रव्याधादेशान् स्याद्-
नन्यत्वम् , प्रतिनियतसंस्थानादिपर्यायादेशान् स्यादन्यत्वम् , तथा दुःखशोकापाक्रन्दनवधपरि-
१० देवनानामप्रतिसामान्यादेशान् स्याद्दुःखपरिणामादनन्यत्वम् , प्रत्यर्थनियतहेतुभेदाहितविशेषदुःख-
शोकापाक्रन्दनवधपरिदेवनपर्यायादेशान् स्यादन्यत्वम् ।

दुःखादीनां कर्त्रादिसाधनभावः पर्यायिपर्याययोर्भेदाभेदविवक्षोपपत्तेः । १। दुःखादीनां
शब्दानां कर्त्रादिसाधनत्वमवसेयम् । कुतः ? पर्यायिपर्याययोर्भेदाभेदविवक्षोपपत्तेः । यदा पर्यायि-
पर्याययोरभेदविवक्षा तदा तस्मात्पिण्डवत्त्परिणामादात्मैव दुःखयतीति कर्तृसाधनत्वम् । यदा
१५ पर्यायिपर्याययोर्भेदविवक्षा तदा दुःखयत्यनेनास्मिन्निति वा दुःखमिति करणादिसाधनत्वम् ।
वस्तुस्वरूपमात्रकथनात् दुःखनं दुःखमिति भावसाधनत्वं वा । एवं शोकादिष्वपि योज्यम् ।

तदेकान्तावधारणेऽनुपपन्नम् अन्यतरैकान्तसंग्रहान् । १०। कर्त्रादिसाधनत्वं दुःखादीनामे-
कान्तावधारणेऽनुपपन्नम् ? कुतः अन्यतरैकान्तसंग्रहान् । पर्यायमात्रत्वे तावदसत्यात्मनि विज्ञाना-
दीनां करणादिसाधनत्वमयुक्तं कर्तुरभावात् । स्वातन्त्र्यशक्तिविशिष्टार्थापेक्षाणि हि शोषकारकाणि
२० तदभावाद्भावमास्करन्देयुः । कर्तृसाधनत्वमपि-चायुक्तम्^३, करणादिसाचिव्यव्यपेक्षाभावात् । न
च तेषां विज्ञानादीनां परस्परं प्रति साचिव्यमस्ति युगपदुपजायमानत्वात् सव्येतरगोविषाणवत् ।
नाप्यतीतानागतानां वर्तमानं प्रति सहायभावोऽस्ति असत्त्वाद् वन्ध्यापुत्रवत् । क्षणिकत्वाच्च पूर्वा-
नुभूतस्मरणभावात् शोकादिपरिणामाऽभावः । पूर्वानुभूतं हि अर्थं विनष्टं चिन्तयतः शोकादयो
भवन्ति । न च क्षणिकत्वादे स्मरणमस्ति, तदभावाच्छोकाद्यभावः । सन्तानादिति चेत् ; न ; तदभा-
२५ वादित्युक्तत्वात् । भावसाधनत्वमपि नोपपत्तिक्षमम् , भाववन्तमन्तरेण भावस्य वृत्त्यभावात् ।

द्रव्यमात्रत्वे च क्रियागुणविरहात् पुरुषस्य निर्गुणत्वं निष्क्रियत्वं च दधानस्य सुखदुःखादि-
परिणामप्राप्तिं प्रति कर्तृत्वाभावः । तदभावात् करणादीनामप्यभावः । अथ कर्त्रादिसाधनभावः
कल्प्यते ; न तर्हि निर्गुणत्वं निष्क्रियत्वं चात्मनोऽवतिष्ठते ।

तथा अचेतनस्यापि^४ दुःखादिपरिणामं प्रति कर्तृभावोऽनुपपन्नः ; दुःखादीनां घटादिष्व-
३० चेतनेष्वदर्शनात् । यद्यचेतनस्यापि दुःखादयोऽभ्युपगम्येरन् ; चेतनाचेतनयोरविशेषः स्यात् ।
निष्क्रियत्वेऽप्यधर्मनिमित्ताः पुरुषस्य दुःखादय इति चेत् ; न ; निष्क्रियस्य धर्माधर्मोपार्जनविध्य-
भावात् तत्फलानुभवनाभावाच्च ।

तान्यात्मपरोभयस्थानि क्रोधाद्यावेष्टान् । ११। तानि दुःखादीनि क्रोधाद्यावेशान् आत्म-
परोभयस्थानि भवन्ति । तद्यथा, यदा क्रोधाद्याविष्ट आत्मा स्वस्मिन् दुःखादीन्नुत्पादयति तदा

१ कर्तृत्वसाध-मु०, क०, मू०, छ० । २ चक्रवीर्यादीनि । ३-बावुकं करणादिसाप्यव्य-
मु०, द० । ४ प्रधानस्यापि । ५ नैयायिकः ।

आत्मस्थानि भवन्ति । यदा पुनरीरवरः कषायवशात् परस्य दुःखादीनि जनयति तदा परस्थानि भवन्ति । यदा तूत्समर्णादयः अधमर्णादिनिरोधे वर्तमानाः तज्जनितानि क्षुत्पिपासादीनवानु-
वन्ति तदोभयस्थानि ।

विद्यादीनामवगमनाद्यर्थत्वादिनिर्देश इति चेत् ; न ; विदेःचेतनार्थस्य ग्रहणात् । १२।
स्यान्मतम्—इमे चत्वारो विद्यः विद्विद्वलूविन्तिविद्यतयः अवगमनलाभविचारसङ्गावार्थाः, ५
एतेषां कस्यचिदपि संग्रहे अभिप्रेतस्यार्थस्याऽगतेरनिर्देश इति; तन्न; किं कारणम् ? विदेरचेतनार्थ-
स्य ग्रहणात् । विदेः चुरादिष्यन्तस्य चेतनार्थस्येदं वेद्यमिति ।

तदसङ्घेद्यमप्रशस्तत्वात् । १३। तद्वेद्यमसदिति विशोष्यते । कुतः ? अप्रशस्तत्वात् । अनिष्ट-
फलप्रादुर्भावकरणत्वादप्रशस्तमित्याख्यायते ।

दुःखाभिधानमादौ प्रधानत्वात् । १४। दुःखग्रहणमादौ क्रियते । कुतः ? प्रधानत्वात् । १०
कुतः पुनरस्य प्रधान्यम् ? तद्विकल्पत्वात् इतरेषाम् । किमेतावन्त एव विकल्पाः ? नेत्याह—

शोकादिग्रहणस्य विकल्पोपलक्षणत्वादन्यसंग्रहः । १५। इमे शोकादयः दुःखविकल्पा
दुःखविकल्पानामुपलक्षणार्थमुपादीयन्ते, ततोऽन्येषामपि संग्रहो भवति । के पुनस्ते ? अशुभप्रयोग-
परपरिवाद-पैशुन्य-अनुकम्पाऽभाय-परपरितापनाऽङ्गोपाङ्गच्छेदन-भेदन-ताडन-त्रासन-तर्जन-भर्त्स-
न-तन्त्रण-विशंसन-बन्धन-रोधन-मर्दन-दमन-वाहन-विहेडन-ह्येपण-कायरौच्य-परनिन्दात्मप्रशंसा-सं- १५
ह्येप्रादुर्भावनायुर्वहमानतानिर्दयत्व-सत्त्वव्यपरोपण-महारम्भपरिग्रह-विश्रम्भोपघात-वक्रशीलता-
पापकर्मजीवित्वाऽनर्थदण्ड-विप^३मिश्रण-शरजालपाशावागुरापञ्जरयन्त्रोपायसर्जन-बलाभियोग-श-
स्त्र-प्रदान-पापमिश्रभावाः । गते दुःखादयः परिणामा आत्मपरोभयस्था असद्वेद्यस्यामवा वेदितव्याः ।

स्वतीर्थकरोपदेशधिरोधाद्युक्तिरिति चेत् ; न ; सर्वथा प्रश्नविनिवृत्तेः । १६। स्यादेतत्-
यदि दुःखाधिकरणमसद्वेद्यहेतुः; ननु नाग्न्यलोचाऽनशनादितपःकरणं दुःखहेतुरिति तदनुष्ठा- २०
नोपदेशान् स्वतीर्थकरस्य विरुद्धम् ; तद्विरोधे च दुःखादीनामसद्वेद्यास्रवस्यायुक्तिरिति; तन्न; किं
कारणम् ? सर्वथा प्रश्नविनिवृत्तेः । न तावदाहृतस्य प्रश्न उपपद्यते—स्वतीर्थकरोपदेशाद्याघात-
प्रसङ्गात् । यम्य त्तिणिकवादः तस्यापि न युज्यते, सर्वदुःखशून्यानात्मकत्वाभ्युपगमे हिंसादिवत्
दानादरेष्यकुशलत्वं दुःखहेतुतुल्यत्वादिति । तथेतेरेषामपि हिंसादीनां दुःखहेतुत्वेन पापास्रवहेतून-
भ्युपगच्छतां यमनियमपरिपालनविधिध्वेषानुष्ठानदुरचरोपवासब्रह्मचर्यादीनां दुःखहेतुत्वात् २५
तदनुष्ठानविरोधप्रसङ्गान्नोपपद्यते प्रश्नः । किञ्च,

द्वेषासंभवात् । १७। यथा अनिष्टद्रव्यसंपर्काद् द्वेषोत्पत्तौ दुःखोत्पत्तिः न तथा बाह्याभ्यन्तर-
तपःप्रवृत्तौ धर्मध्यानपरिणतस्य यतेरनशनकेशालुञ्जनादिकरणकारणापादितकायच्छेशोऽस्ति द्वेष-
संभवः, तस्मान्नासद्वेद्यबन्धोऽस्ति । क्रोधाद्यावेशो हि सति स्वपरोभयदुःखादीनां पापास्रवहेतु-
त्वमिष्टं न केवलानाम् । किञ्च, ३०

आहितप्रसादत्वात् । १८। यथा यतिरहिंसादिकरणकारणोद्यतत्वादाहितप्रसादः तथा अयमु-
पवासादिकरणकारणेऽप्याहितप्रसादः अनशनादितपः करोतीति दुःखाद्यभावः । किञ्च,
प्रायश्चित्तोपदेशात् । १९। कादाचित्कान्यकारणाविर्भूत्क्रोधादिपरिणामे च सति तदुत्स-
"मृत्तार्थं प्रायश्चित्तविधानं क्रियते, ततः कथमिव द्यतेः अनशनादितपःकरणे क्रोधादिपरिणामो
भवेत् ? किञ्च, ३५

१ विदेरचेतनत्वात्तानिवासनेषु इति शौराष्ट्रिकः । २ शोकादीनाम् । ३-विक्रमिण-श्र० । ४ सर्व-
दुःखमित्यादि । ५ निवारणार्थम् ।

अनुग्रहबुद्ध्या तद्व्यापाराग्रण्ड^१पाटनवत् ।२०। यथा भिषक् करुणार्द्रीकृतचेताः संयतस्यो-
परि अनुग्रहबुद्ध्या गण्डं पाटयंस्तत्र क्रोधाद्यभावात् नापुण्यं बन्धति, तथा अनादिसंसारिक-
जातिजरामरणवेदनाजिघांसां प्रत्यागूर्णो यतिः तदुपाये प्रवर्तमानः स्वपरस्थदुःखादिहेतुत्वे
सत्यपि क्रोधाद्यभावात् पापस्याबन्धकः । किञ्च,

५ मनोरन्त्या सौख्याभिधानात् ।२१। यथा दुःखाभिभूतानामपि संसारिणां यत्र मनोरतिस्तत्र
सौख्यं तथा अनशनादिकरणस्य यतेर्मनोरतिसौख्यसान्निध्याददोषः । उक्तञ्च—

“पुरे वने वा स्वजनेऽजने वा प्रासादश्ङ्के द्रुमकोटरे वा ।

प्रियाङ्गनाऽङ्केऽथ शिलातले वा मनोरति सौख्यमुदाहरन्ति ॥” [] इति ।

यद्यसद्वेद्यस्यामी प्रयोगाः यथा द्वितीयस्य क आस्त्रवा इति ? उच्यन्ते—

१० भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति
सद्वेद्यस्य ॥ १२ ॥

आयुर्नामकर्मोदयवशाद्भवनाद् भूतानि ।१। तासु तासु योनिष्वायुर्नामकर्मोदयवशाद्भवनाद्-
भूतानि सर्वे प्राणिन इत्यर्थः ।

व्रताभिसंबन्धिनो व्रतिनः ।२। व्रतानि वक्ष्यन्ते अहिसादीनि, तद्भिसवन्धिनो ये ते

१५ व्रतिनः । ते द्वेषा अगारं प्रति निवृत्तौत्सुक्याः संयताः, गृहिणश्च संयतासंयता ।

अनुकम्पनमनुकम्पा ।३। अनुग्रहार्द्रीकृतचेतसः परपीडामात्मथामिव कुर्वतोऽनुकम्पन-
मनुकम्पा । भूतानि च व्रतिनश्च भूतव्रतिनः, भूतव्रतिष्वनुकम्पा भूतत्रत्यनुकम्पा । “माधनं कृता
बहुलम्” [अनेन्द्र० १।३।२६] इति वृत्तिः^३ । यथा गलचोपक इति । मयूरत्रयंसकादिन्वाच्च ।

स्यस्य परानुग्रहबुद्ध्या अतिसर्जनं दानम् ।४। आत्मीयस्य वस्तुनः परानुग्रहबुद्ध्या

२० अतिसर्जनं दानमिति कथ्यते ।

सम्परायनिवारणप्रवणोऽस्तीणाशयः सरागः ।५। पूर्वोपात्तकर्मोदयवशादस्तीणाशयः मन
सम्परायनिवारणं प्रत्यागूर्णमनाः सराग इत्युच्यते ।

प्रणोन्द्रियेष्वशुभप्रवृत्तेर्विरतिः संयमः ।६। प्राणिष्वेकेन्द्रियादिषु चल्लारादिष्विन्द्रियेषु
च अशुभप्रवृत्तेर्विरतिः संयम इति निश्चीयते । सरागस्य संयमः सरागसंयमः, सरागो वा संयमः

२५ सरागसंयमः ।

आदिशब्देन संयमाऽस्यमाऽकामनिर्जराबालतपोऽनुशेषः ।७। संयमासंयमः अकाम-
निर्जरा बालतप इत्येतेषामादिशब्देनानुरोधः क्रियते । तत्र सयमासंयमः अनात्यन्तिकी विरतिः ।
विषयाऽनर्थनिवृत्तिं चात्माभिप्रायेणाकुर्वतः पारतन्त्र्याद्भोगोपभोगनिरोधोऽकामनिर्जरा । यथार्थप्र-
तिपत्त्यभावादज्ञानिनो बाला मिथ्यादृष्ट्यादयस्तेषां तपः बालतपः अग्निप्रवेश-कारीपसाधनादि
३० प्रतीतम् ।

निरवद्यक्रियाविशेषानुष्ठानं योगः ।८। निरवद्यस्य क्रियाविशेषस्यानुष्ठानं योगः समाधिः,
सम्यक् प्रणिधानमित्यर्थः । दण्डभावनिवृत्त्यर्थं च तस्य ग्रहणं क्रियते । भूतत्रत्यनुकम्पादानं
च सरागसंयमादयश्च भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादयस्तेषां योगः भूतत्रत्यनुकम्पादानस-
रागसंयमादियोगः ।

१ गण्डः कपोलपिटके योगभेदे च गण्डके । गण्डः प्रवेरे चिह्ने स्थादृशबुधणबुद्धे ॥ २ आरम्भं
प्रति सु०, द०, ता०, च० । ३ समासः—सम्या० । ४—शक्रिया—श्र० । ५ उपाधि ।

धर्मप्रणिधानात्क्रोधादिनिवृत्तिः ज्ञानिनः ।६। क्रोधादेः कषायस्य शुभपरिणामभावना-पूर्विका निवृत्तिः ज्ञान्तिरित्युच्यते । ननु क्षमूषिति षित्त्वान् अङ्गि क्षमेति भवितव्यम् ; सत्यमेव-मेतत् , यदि भूवादेषु पठितस्य ग्रहणं स्यात् । इदं विवादिपठितस्य क्षमू सहने इत्यस्य रूपम् ।

लोभप्रकाराणामुपरमः शौचम् ।१०। लोभप्रकारेभ्यः उपरतः शुचिरित्युच्यते, तस्य भावः कर्म वा शौचम् । के पुनर्लोभप्रकाराः ? स्वद्रव्यात्याग-परद्रव्यापहरण-सान्न्वासिकनिहवादायः । ५

इतिकरणः प्रकारार्थः ।११। हेत्वेवंप्रकारादिव्यवच्छेदादिषु दृष्टप्रयोग इतिशब्दः, तत्रेह प्रकारार्थो गृह्यते । एवंप्रकाराः सदृशस्यास्त्रवा इति ।

वृत्तिप्रसङ्गो लघुत्वादिति चेत् ; न; अन्योपसंग्रहार्थत्वात् ।१२। स्यान्मतम्-वृत्तिरत्र न्याय्या संयमादियोगज्ञान्तिशौचानीति । कुतः ? लघुत्वादिति; तन्न; किं कारणम् ? अन्योप-संग्रहार्थत्वात् । १०

इतिकरणानर्थक्यमिति चेत् ; न; उभयग्रहणस्य व्यक्त्यर्थत्वात् ।१३। स्यादेतत्-यद्यवृत्ति-करणमन्योपसंग्रहार्थम् , इतिशब्दोपादानम्यापि तदेव प्रयोजनमिति तस्यानर्थक्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? उभयग्रहणस्य व्यक्त्यर्थत्वात् । व्यक्त्यर्थमुभयं गृह्यते । के पुनस्ते गृह्यमाणाः ? अह-त्पूजाकरणपरता-बालवृद्धतपस्विवेयावृत्त्योद्योगार्जवविनयप्रधानताद्यः ।

व्रतिग्रहणमनर्थकमिति चेत् . न; प्राधान्यख्यापनार्थत्वात् ।१४। स्यान्मतम्-भूतग्रहणादेव १५ सिद्धं व्रतिग्रहणमनर्थकं सामान्यनिर्देशस्य सर्वविशेषव्यापि^३त्वाविरोधादिति; तन्न; किं कारणम् ? प्राधान्यख्यापनार्थत्वात् । भूतेषु याऽनुकम्पा तस्या^४ व्रतिष्वनुकम्पा प्रधानभूतेत्ययमर्थः ख्याप्यते ।

नित्यानित्यात्मकत्वे अनुकम्पादिसिद्धिर्नान्यथा ।१५। द्रव्यत्वाद्यन्वयादेशान्नित्यतामजहतः नैमित्तिकपरिणाममुत्वेनानित्यतामास्कन्दतः जीवस्यानुकम्पाद्यः परिणामविशेषा युज्यन्ते नान्यथा । यदि नित्यमेव स्यात् ; विक्रियाऽभावान् अनुकम्पादिपरिणत्यभावः, तदभ्युपगमे च नित्यताव्या-घातः । २० क्षणिकेकान्तेऽपि पूर्वाचारावप्राहकैकविज्ञानाभावान् अनुकम्पादिप्रच्यवः । संस्कारादिति चेत् ; न; तस्याप्यनित्यत्वात् । ज्ञानाऽज्ञानभावे चाऽनुपपत्तेः ।

आह-उक्ता सदसत्प्रकारस्य वेदनीयस्योपादानहेतवः । अथ अनन्तरस्यानन्तप्रवाहसंसार-स्पदकारणस्य मोहस्यात्मलाभे को हेतुरिति ? अत्रोच्यते—

केवलिश्रुतसङ्घधर्मदेवाऽवर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥

२५

करणक्रमव्यवधानातिवर्तिज्ञानोपेताः केवलिनः ।१। करणं चक्षुरादि, कालभेदेन वृत्तिः क्रमः, कुडथादिनाऽन्तर्धानं व्यवधानम् , एतान्यतीत्य वर्तते, ज्ञानावरणस्यात्यन्तसंज्ञेय आधिभूत-मात्मनः स्वाभाविकं ज्ञानम् , तद्वन्तोऽर्हन्तो भगवन्तः केवलिन इति व्यपदिश्यन्ते ।

तदुपदिष्ट बुद्धयतिशयिर्द्धयुक्गणधरावधारितं श्रुतम् ।२। तैर्व्यपगतरागद्वेषमोहैरुपदिष्टं बुद्धयतिशयिर्द्धयुक्तैः गणधरैरवधारितं श्रुं तमित्युच्यते । तद्विस्तरतो व्याख्यातम् । ३०

रत्नत्रयोपेतः ध्रमणगणः सङ्घः ।३। सम्यग्दर्शनादिरत्नत्रयभावनापराणां चतुर्विधानां ध्रमणानां गणः सङ्घ इति कथ्यते ।

१ 'षिचिचित्' इत्यादि सूत्रेण । २ अदृष्टिकरणमितिकरणमिति । ३-वित्वात् विरोधा-अ० । ४ ततः । ५ संस्कारस्तावत् ज्ञानं वा स्वाप् , अज्ञानं वा ? यदि ज्ञानम्, तस्य उक्तदोषत्वाद्नुपपत्तिः । यद्यज्ञानम् ; अनवबुद्धस्वभावत्वात्तस्यानुपपत्तिः । ६ श्रुतमपि जिनस्वरक्षितं गणधररक्षितमिति श्रुतभक्ताकुफत्वात् ।

एकस्याऽसङ्घत्वमिति चेत् ; न ; अनेकव्रतगुणसंहननादेकस्यापि सङ्घत्वसिद्धेः । १४।
स्यादेतत्-सङ्घो गणो वृन्दमित्यन्तर्धानन्तरम् तस्य कथमेकस्मिन् वृत्तिरिति ? तन्न ; किं कारणम् ?
अनेकव्रतगुणसंहननादेकस्यापि सङ्घत्वसिद्धेः । उक्तं च-

“संघो गुणसंघादो कम्माण विमोचदो हवदि संघो ।

५ वंसणणाणचरित्ते संघादित्तो हवदि संघो ॥ १ ॥” [भग० आरा० गा० ७१४]

अहिंसादिलक्षणो धर्मः । १५। तस्मिन् जिनप्रवचने निर्दिष्टोऽहिसादिलक्षणो धर्म इत्युच्यते ।

देवशब्दो व्याख्यातार्थः । १६। “देवाश्चतुर्गिकायाः” [त० सू० ४११] इत्यत्र देवशब्दो
व्याख्यातार्थः ।

अन्तःकलुषदोषाद्सद्भूतमलोद्भावनमवर्णवादः । १७। गुणवत्सु महत्सु स्वमतिकलुषदोषात्
१० असद्भूतमलोद्भावनमवर्णवाद इति वर्ण्यते । केवलिश्रुतसंघधर्मदेवानामवर्णवादः केवलिश्रुतसंघ-
धर्मदेवाऽवर्णवादः ।

पिण्डाभ्यवहारजीवनादिवचनं केवलिषु । १८। पिण्डाभ्यवहारजीविनः ^३कंबलदशानिर्हरणाः
अलावूप्रात्रपरिग्रहाः कालभेदवृत्तज्ञानदर्शनाः केवलिन इत्यादिवचनं केवलिष्ववर्णवादः ।

मांसभक्षणघनवद्याभिधानं श्रुते । १९। मांसमत्स्यभक्षणं मधुसुरापानं वेदनादित्तमैथुनोपसेवा
१५ रात्रिभोजनमित्येवमाद्यनवद्यमित्यनुज्ञानं श्रुतेऽवर्णवादः ।

शूद्रत्वाद्युचित्वाद्याभिधानं सङ्घे । १०। एते श्रमणाः शूद्राः अस्नानमलादिगङ्गाः
अशुचयो दिग्गवरा निरपत्रपा इहैवेति दुःखमनुभवन्ति परलोकेश्वरमुपित इत्यादिवचनं
सङ्घेऽवर्णवादः ।

निर्गुणत्वाद्यभिधानं धर्मे । ११। जिनोपदिष्टो दशविकल्पो धर्मा निर्गुणः, तदुपसेविनो ये
२० ते चाऽसुरा भवन्ति इत्येवमाद्यभिधानं धर्मावर्णवादः ।

सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं देवावर्णवादः । १२। सुगा मांसं चोपसेवन्ते देवा आह(अहि)-
ल्यादिषु चासक्तचेतसः इत्याद्याघोषणं देवावर्णवादः ।

दर्शनं मोहयति मोहनं वा दर्शनमोहः । १३। दर्शनमुक्तलक्षणं “तत्त्वार्थश्रद्धानम्” [त० सू०
११२] इत्यत्र, दर्शनं मोहयतीति दर्शनमोहः, दर्शनस्य मोहनं वा दर्शनमोहः, तस्य दर्शनमोहस्येते
२५ आस्रवा वेदितव्याः ।

आह-यद्येते दर्शनमोहस्यापादकाः परिणामा निश्चीयन्ते । क इदानीमनन्तरोद्दिष्टस्य चारि-
त्रमोहस्यास्रव इति ? अत्रोच्यते—

कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥

द्रव्यादिनिमित्तवशात् कर्मपरिपाक उदयः । १। प्रागुपात्तस्य कर्मणः द्रव्यादिनिमित्त-
३० वशात् फलप्राप्तिः परिपाक उदय इति निश्चीयते । कषायो निरुक्तः । कषायस्य उदयः कषायोदयः
तस्मात् कषायोदयान् ।

१ संघावर्णवाद आस्रवो भवत, एकस्मोपर्यवर्णवादो नास्रवहेतुरित्याशङ्कमानं प्रत्याह । २ संघातादृक्सेरिति
प्राकृतव्याकरणसूत्रान् द्विरुक्तिः । तदुक्तं प्राकृतमञ्जर्याम्-तोस्तित्येष द्विरुक्तः स्यादोकारो वा ङसे । पुनरिति ।
३ कंबल कुंज । ४ जीवन्मत्स्य । यो जग्या पिशितं मत्स्यकबलमिति । ५ तीव्रवेदनेषु कृपाहितमनसा ।
तदुक्तम्-अभवत् सुगतः सरीः सराणां स्वयमुपाद्य भगान् समस्ततः । कृपया न तु कामसेवया न वधं
तत्र विनिरचयं गताः ॥ ६ परलोके कुलशच मुखिनः इ-मु०, द०, य० । ७ आहव्येति तापसस्यो काषिष् ।

तीव्रपरिणामशब्दात्तुकार्थी ।२। “तीव्रमन्व” [त० सू० १।६] इत्यत्र तीव्रशब्दो व्याख्या-
तार्थः “तन्नामः परिणामः” [त० सू० ५।४१] इत्यत्र परिणामशब्दो वर्णितार्थः ।

चारित्र्य मोहयति मोहनं वा चारित्र्यमोहः ।३। चारित्र्यमुक्तलक्षणम्, तन्मोहयति मोहनं वा
तस्य चारित्र्यमोह इति निर्धियते, तस्य चारित्र्यमोहस्य कषायोद्यनिमित्तः तीव्रपरिणामो यः स
आस्रव इति वेदितव्यः । स किंस्वरूप इति चेत् ? उच्यते—जगदनुग्रहतन्त्रशीलव्रतभावितात्मत- ५
पस्विजनगर्हण-धर्मावध्वंसन-तदन्तरायकरण-शीलगुणदेशसंयतविरतिरतिप्रच्यावन-मधुमद्यमांसवि-
रतचित्तविभ्रमापादान-वृत्तसंदूषण-संक्षिष्टलिङ्गव्रतधारण-स्वपरकषायोत्पादनादिलक्षणः कषायवेद-
नीयस्यास्रवः । उग्रहास-दीनाभिहासित्व-कन्दर्पोपहसन-बहुप्रलापोपहासशीलता हास्यवेदनीयस्य ।
विचित्रपरक्रीडन-परसौचित्यावर्जन-बहुविधपीडाभाव-देशाद्यनौत्सुक्यप्रीतिसंजननादिः रतिवेदनी-
यस्य । परार्तप्रादुर्भावन-रतिविनाशन-पापशीलसंसर्गता-ऽकुशलक्रियाप्रोत्साहनादिः अरतिवेदनीय- १०
स्य । स्वशोकाऽमोदशोचन-परदुःखाविष्करण-शोकप्लुताभिनन्दनादिः शोकवेदनीयस्य । स्वयं भय-
परिणाम-परभयोत्पादन-निर्दयत्व-त्रासनादिर्भयवेदनीयस्य । सद्दर्मापन्नचतुर्वर्णविशिष्टवर्गकुलक्रिया-
चारप्रवणजुगुप्सा-परिवादशीलत्वादिर्जुगुप्सावेदनीयस्य । प्रकृष्टक्रोधपरिणामातिमानितेर्ष्याव्यापारा-
लीकाभिधायिना-ऽतिसन्धानपरत्व-प्रवृद्धराग-पराङ्गनागमनादर-वामलोचनाभावाभिष्वङ्गतादिः स्त्री-
वेदस्य । स्तोकक्रोध-जैह्वानिवृत्त्यनुत्सिक्तत्वा-ऽलोभ^३भावा-ऽङ्गनासमवायाल्परागत्व-स्वदारसन्तोषे- १५
र्ष्याविशेषोपरम-स्नानगन्धमाल्याभरणानाद्रादिः पुंवेदनीयस्य । प्रचुरक्रोधमानमायालोभपरि-
णाम-गुह्येन्द्रियव्यपगेपण-स्त्रीपुंसानङ्गव्यसंनिव-शीलव्रतगुणधारिप्रव्रज्याश्रितप्रम(मै)थन-पराङ्गना -
वस्कन्दनरागतीत्रानाचारादिनपुंसकवेदनीयस्य ।

आह—मोहनीयस्यानेकविकल्पस्यास्रवभेदो निर्दिष्टः । इदानीम् आयुश्चतुष्टयस्यास्रवभेदो
वक्तव्य इति । तत्रागम्य नियतकालपरिपाकस्यायुषः कारणप्रदर्शनार्थमिदमुच्यते— २०

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥

संख्यावैपुल्यवाचिनो बहुशब्दस्य ग्रहणमविशेषात् ।१। अयं बहुशब्दः अस्यैव संख्या-
पदम्—पकः द्वौ बहव इति । अरित वैपुल्यवाची बहुरोदनो बहुमूप इति । तस्य द्विप्रकारस्यापि
ग्रहणमिह न विरुध्यते । कुतः ? अविशेषात् ।

आरम्भो हैह्वं कर्म ।२। हिंसनशीलाः हिंसाः, तेषां कर्म हैह्वम् आरम्भ इत्युच्यते । बहव २५
आरम्भाः बह्वारम्भाः, बहुर्वा आरम्भो बह्वारम्भः ।

ममेदमिति संकल्पः परिग्रहः ।३। ममेदं वस्तु अहमस्य स्वामीत्यात्मात्मीयाभिमानः
संकल्पः परिग्रह इत्युच्यते । बह्वारम्भाः परिग्रहा यस्य स बह्वारम्भपरिग्रहः तस्य भावः बह्वारम्भ-
परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः आस्रवो भवति । एतदुक्तं भवति—परिग्रहप्रणिधानप्रयुक्ताः तीव्रतरपरि- ३०
णामा हिंसापरा बहुशो विज्ञाता ह्यनुमता भाविताश्च, तत्कृतकर्मात्मसात्करणान् तन्मायःपिण्डवत्
आहितकौर्था^१ नारकस्यायुषः आस्रव इति संक्षेप । तद्विस्तरस्तु मिथ्यादर्शनारिलष्टाचारतोत्कृष्टमा-
नता-शीलभेदसदृशोष-तीव्रलोभानुरागा-ऽनुकम्पाहीनभाव-परपरितापान्तःप्राणिधान-वधबन्धना-
भिनिवेश-प्राणभूतजीवसत्त्वाजस्रोपघातपरिणाम-प्राणबधात्मकानृतवचनशीलत्व-परस्वहृष्टानि-

१ आपादन । २ प्रीत्यर्थं परशोचनम् । ३-भवाङ्गना-मु०, ६० । ४ शिरसादिच्छेदन । ५-पमङ्ग-
क्रीडा । ६ हठात् बह्वाभियोगेन स्वसात्करणम् । ७-क्रोधाद्या-द० । -क्रोधाद्या-मु० । ८ प्राणाः पञ्चैते वा
शेषाः सत्त्वाः साधारणाह्वाः । प्रायैकधातवो भूता जीवास्तु विक्रमेन्द्रियाः ॥

भृताभिष्वङ्गपरिणाम-मैथुनोपसेवनाविरति-महारम्भवशीकृतेन्द्रियता - कामभोगाभिलाषप्रवृद्धता - नैःशील्य-पापनिमित्ताहाराभिप्राय-स्थिरवैर-वृशंसासमीक्षितक्रन्दनकारिता-निरनुग्रहम्वाभाव्य-यति-समयभेद-तीर्थकरासादन-कृष्णलेश्याभिजातरौद्रध्यानमरणकालतादिलक्षणो विज्ञेयः ।

आह-उक्तो नारकस्यायुष आस्रवः, तैर्यग्योनस्येदानीं वक्तव्य इति ? अत्रोच्यते—

५

माया तैर्यग्योनस्य ॥ १६ ॥

चारित्रमोहोदयात् कुटिलभाषो माया ।१। चारित्रमोहकर्मोदयाविभूत आत्मनः कुटिल-स्वभावः मायेति व्यपदिश्यते । सा माया निकृतिस्तैर्यग्योनस्यायुष आस्रव इति संक्षेपः । प्रप-ञ्चस्तु-मिथ्यात्वोपष्टम्भा-ऽधर्मदेशाना-ऽनल्पारम्भपरिग्रहा-ऽतिनिकृति - कूटकर्मो-ऽवनिभेदसदृशारोष-निःशीलता-शब्दलिङ्गवञ्चना-ऽतिसन्धानप्रियता-भेदकरणा-ऽनर्थोद्भावन-वर्णगन्धरसरसप्राण्यत्वापा-
१० दन^१-जातिकुलशीलसंदूषण-विसंबादनाभिसन्धि-मिथ्याजीवित्व - सद्वगुणव्यपलोपा-ऽसद्वगुणव्या-पन-नीलकपोतलेश्यापरिणाम-आर्तध्यानमरणकालतादिलक्षणः प्रत्येतव्यः ।

आह-व्याख्यातस्तैर्यग्योनस्यायुष आस्रवः । इदानीं मानुषस्यायुषः को हेतुरिति ? अत्रोच्यते—

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७ ॥

१५ नारकायुरास्रवविपरीतो मानुषस्य ।१। नारकायुरास्रवो व्याख्यातः, तद्विपरीतो मानुष-स्यास्रव इति संक्षेपः । व्यासस्तु-मिथ्यादर्शनालिङ्गितमति-विनीतस्वभावता-प्रकृतिभद्रता-मार्द-वार्जवसमाचारसुखप्रज्ञापनीयता-बालुकाराजिसदृशारोष-प्रगुणव्यवहारप्रायता-ऽल्पारम्भपरिग्रह-स-न्तोषाभिरति-प्राप्युपघातविरमण - प्रदोषविकर्मनिवृत्ति-स्वागताभिभाषणा-ऽमोख्य-प्रकृतिमधुरता - लोकायत्रानुग्रह-औदासीन्या-ऽनुसूया-ऽल्पसंकलेशता-गुरुदेवताऽतिथिपूजासंविभागशीलता - कपोत-
२० पीतलेशयोपरलोष-धर्मध्यानमरणकालतादिलक्षणः ।

किमेतावानेवायुषो मानुषस्यास्रव इति ? उच्यते—

स्वभावमार्दवं च ॥ १८ ॥

उपदेशानपेक्षं स्वभावमार्दवम् ।१। मृदोर्भावः कर्म वा मार्दवम्, स्वभावेन मार्दवं स्वभा-वमार्दवम् । उपदेशानपेक्षमित्यर्थः । ननु पूर्वत्र व्याख्यातमिदं पुनर्ग्रहणमनर्थकं^२ सूत्रेऽनुपात्तमिति
२५ कृत्वा पुनरिदमुच्यते ।

एकयोगोकरणमिति चेत् ; नः उत्तरापेक्षत्वात् ।२। स्यान्मतम्-एको योगः कर्तव्यः-
'अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवं मानुषस्य' इति; तन्न; किं कारणम् ? उत्तरापेक्षत्वात् । दैवस्या-युषः कथमयमास्रवः स्यादिति पृथक्करणम् ।

किमेतदेव द्वितयं मानुषस्यास्रवः ? नेत्युच्यते—

३०

निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥ १९ ॥

चशब्दोऽधिकृतसमुच्चयार्थः ।१। अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्यायुषः निःशीलव्रतत्वं चेत्यधिकृतसमुच्चयार्थश्चशब्दः क्रियते । शीलानि च व्रतानि च शीलव्रतानि, निष्क्रान्तः शील-व्रतेभ्यः निःशीलव्रतः, तस्य भावः निःशीलव्रतत्वम् ।

१ आसक्तिः । २ शब्दलिङ्गवचना-ता०, अ०, सू०, द० । ३ विक्रयार्थम् । ४ मानुषस्यायुष-ह-मु० । ५ जेमवाता । ६ पूर्वसूत्रे ।

सर्वेषां ग्रहणं सकलास्त्रवप्रतिपत्त्यर्थम् ।२। सकलस्यायुषः आस्त्रवप्रतिपत्तिः कथं स्यादिति सर्वेषामित्युच्यते ।

देवायुषोऽपि प्रसङ्ग इति चेत् ; न; अतिक्रान्तापेक्षत्वात् ।३। यदि सर्वेषां ग्रहणं सकल-संप्रहार्थं क्रियते, देवायुषोऽप्ययमास्त्रवः प्रसक्तः ? नैष दोषः; अतिक्रान्तापेक्षत्वात् । अतिक्रान्ता-नामायुषां सर्वेषामास्त्रव इत्यपेक्ष्यते ।

पृथक्करणत्वात् सिद्धेरानर्थक्यमिति चेत् ; न; भोगभूमिजायर्थत्वात् ।४। स्यादेतत्-पृथक्-करणादेवातिक्रान्तायुषस्यापेक्षा सिद्ध्यति । यदि मानुषायुरास्त्रव एवेष्टः स्यात् तत्रैव क्रियेत, ततः सर्वेषां ग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? भोगभूमिजायर्थत्वात् । भोगभूमिजापेक्षया निःशालव्रतत्वं देवस्यायुष आस्त्रव इत्येतस्य प्रदर्शनार्थं सर्वेषामित्युच्यते ।

आह-त्रयाणामास्त्रवविधिरुक्तः । इदानीं देवस्यायुषो विव्रियतामिति ? अत्रोच्यते—

१०

सरागसंयमसंयमासंयमाऽकामनिर्जराबाल्त्रपांसि दैवस्य ॥ २० ॥

व्याख्याताः सरागसंयमादयः ।१। प्राक् शुभपरिणामा. सरागसंयमादयः व्याख्याताः ते देवस्यायुष आस्त्रवहेतवो भवन्तीति संक्षेपः । विस्तरस्तु-कल्याणमित्रसंबन्ध-आयतनोपसेवा-सद्धर्म-श्रवणगीरयदर्शना-ऽनवद्यप्रोपधोपवास-तपोभावना-बहुश्रुतागमपरत्व-कपायनिग्रह-पात्रदान-पीतपद्म-लेश्यापरिणाम-धर्म्यध्यानमरणादिलक्षणः सौधर्माद्योयुष आस्त्रवः । अन्यक्तसामायिक-विग्राहित-सम्यग्दर्शना भवनाद्यायुषः ।२। महद्विक्रमानुषस्य वा । पञ्चानुव्रतधारिणोऽविग्राहितसम्यग्दर्शनाः तिर्यङ्मनुष्याः सौधर्मादिषु अच्युतावसानपूर्वपरान्ते, विनिर्गतसम्यक्त्वा भवनादिषु । ३। अर्नधिगतजीवाजीवा बालतपस अनुपलब्धतत्त्वस्वभावा अज्ञानकृतसंयमाः संक्लेशाभावविशेषात् केचिद्भवन्त्यन्तगदिषु महम्भारपर्यन्तेषु मनुष्यतिर्यद्वर्षि च । अकामनिर्जरा-बाल्त्रपांसि-द्वि-चर्म-भूशक्या-मलधारण-परिनापादिभिः परिखेदितमूर्तयः चारकनिरोधबन्धनबद्धाः दीर्घकालरो-गिण असंक्लिष्टाः तरुगिरिशिखरपानिनः अनशन-ज्वलनजलप्रवेशन-विषभक्षणधर्ममुद्धयः द्यन्त-रमानुषतिर्यङ्गु । निःशालव्रता सानुकम्पहृदयाः जलराजितुल्यरोषा भोगभूमिसमुत्पन्नाश्च द्यन्तगदिषु जन्म प्रतिपद्यन्ते इति ।

१५

२०

उक्तो देवस्यायुष आक्रान्तभेद आस्त्रवः । किमेतावानेव देवायुरास्त्रवविधिः, आहोस्त्रिदन्वो-ऽयन्तीति ? अत्रोच्यते—

२५

सम्यक्त्वं च ॥ २१ ॥

किम् ? देवस्यायुषः, 'आस्त्रवः' इत्यनुवर्तते । उक्तं सम्यक्त्वबलक्षणम् ।

अविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविशेषगतः पृथक्करणत्वात् ।१। सम्यक्त्वं देवस्यायुष आस्त्रव इत्यविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविशेषगतिर्भवति । कुतः ? पृथक्करणत्वात् । यथाविशेषग-

१-गागीर-सु०, ब० । २-म्यासा-श्र० । -मार्गास्त्रवः अन्य-ता० । -मार्गायुषः अन्य-सू० ।

३ महाभक्तियुतमहाराजादिः । ४ श्र० प्रती 'अनधिगतजीवाजीवा बालतपसः' इति वार्तिकपिष्ठा-हितम् । ५ गृत्वपुत्र्य । ६ सूत्रमेतन्नास्ति भा० १, २ ।

विरुद्धेऽस्यात् प्रथमकरणमनर्थकं स्यात् पूर्वसूत्रे एवोच्यते । यद्येवं पूर्वसूत्र उक्त आसन्नवधिः
अविशेषेण प्रसक्तः, तेन सरागसंयमसंयमासंयमावपि भवनवास्याद्याद्यु आसन्नो प्रसक्तौ ?

न, अतस्तत्सिद्धेः । २। नैव दोषः । कुतः ? अतस्तत्सिद्धेः । यत् एव सम्यक्त्वं सौधर्मादि-
ष्विति नियम्यते तत् एव तयोरपि नियमसिद्धिः, नासति सम्यक्त्वे सरागसंयमसंयमासं-
यमव्यपदेश इति ।

आह—आयुषोऽनन्तरं यन्निर्दिष्टं नाम, तस्य क आसन्न इति ? अत्रोच्यते—तन्नाम द्विविधम्—
अशुभं शुभं चेति । तत्राशुभनामासन्नव्यतिपत्त्यर्थमागभ्यते—

योगवक्रता विसंवादनं चाऽशुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥

कायवाङ्मनसां कौटिल्येन वृत्तियोगवक्रता । १। कायवाङ्मनांसि व्याख्यातानि, तेषां
१० कुटिलता योगवक्रता इत्युच्यते । अनार्जवं प्रणिधानमिति यावत् ।

विसंवादनमन्यथाप्रवर्तनम् । २। अन्येन प्रकारेण प्रवर्तनं प्रतिपादनं विसंवादनमिति
विज्ञायते ।

योगवक्रतैवेति चेत् ; सत्यम् ; आत्मान्तरेऽपि तद्भावप्रयोजकत्वात् प्रथमवचनम् । ३। स्यादे-
तत्—अन्यथाप्रवर्तनं विसंवादनं तदेव योगवक्रताऽपीति प्रथमग्रहणमनर्थकमिति; सत्यमेवमेतत् ;
१५ किन्तु आत्मान्तरेऽपि तद्भावप्रयोजकत्वात् प्रथमवचनम् । सम्यग्भ्युदयिनःश्रेयसार्थासु क्रियासु
प्रवर्तमानमन्यं कायवाङ्मनोभिर्विसंवादयति—मैवं कार्पीरेवं कुर्विति कुटिलतया प्रवर्तनं विसं-
वादनम्, आत्मगता योगवक्रतेत्ययमयोर्भेदः ।

चशब्दोऽनुक्तसमुच्चयार्थः । ४। चशब्दः कियते अनुक्तस्यासन्नवस्य समुच्चयार्थः । कः पुन-
रसौ ? मिथ्यादर्शन-पिष्टुनता-ऽस्थिरचित्तस्वभावता-कृतमानतुलाकरण-सुवर्णमणिरत्नाद्यनुकृति-कुटि-
२० लसाक्षित्वा-ऽङ्गोपाङ्गत्वावन-वर्णगन्धरसस्पर्शान्यथाभावन-यन्त्रपञ्जरक्रिया-द्रव्यान्तरविषयसंबन्ध-
निकृतिभूयिष्ठता-परनिन्दात्मप्रशंसा-ऽनुतवचन-परद्रव्यादान - महारम्भपरिग्रह-उज्ज्वलवेषरूपमद-प-
रुषासभ्यप्रल, प-आक्रोश-मौख्य-सौभाग्योपयोगवशीकरणप्रयोग-परकुतूहलोत्पादना-ऽलङ्कारादर -
चैत्यप्रदेशगन्धमाल्यधूपदिमोषण-विलम्बनोपहास-इष्टिकापाक-दवाग्निप्रयोग-प्रतिमायतनप्रतिश्रयारा-
मोद्यानविनाशन-तीव्रक्रोधमानमायालोभ-पापकर्मोपजीवनादिलक्षणः । स एव सर्वोऽशुभस्य नाम्न
२५ आसन्नवः ।

आह—अथ शुभनामकर्मणः क आसन्न इति ? उच्यते—

तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥

ऋजुयोगोऽविसंवादनं च तद्विपरीतम् । १। कायवाङ्मनसां ऋजुत्वमविसंवादनं च
तद्विपरीतमित्युच्यते । चशब्देन धार्मिकदर्शनसंभ्रम-सद्भावोपनयन-संस्मरणमो कृता-भ्रमादवर्जना-
३० ऽसंभेदचरिततादयो यथोक्ताऽशुभविपरीता परिणामाः शुभनाम् आसन्नाः प्रत्येतव्याः ।

आह—किमेतावानेव शुभनामासन्नवधिः, उत कश्चिदस्ति प्रतिविशेषः इति ? उच्यते—यदिदं
तीर्थकरनामकर्म अनन्तानुपमप्रभावमचिन्त्यविभूतिविशेषकारणं त्रैलोक्यविजयकरं तस्यासन्नवधि-
विशेषोऽस्तीति । यद्येवमुच्यतां तस्यासन्न इति ? अत इदमारभ्यते—

दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्षणज्ञानोपयोग-
संवेगौ शक्तितस्त्यागतपत्नी साधुसमाधिर्वैयावृत्यकरणमर्हदा-
चार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकपरिहाणिर्मार्गप्रभावना
प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरवस्य ॥ २४ ॥

जिनोपदिष्टे निर्ग्रन्थे मोक्षवर्त्मनि रुचिः निःशङ्कितत्वाद्यष्टाङ्गा दर्शनविशुद्धिः । १। ५
जिनेन भगवताऽर्हता परमेष्ठिनोपदिष्टे निर्ग्रन्थलक्षणे मोक्षवर्त्मनि रुचिर्दर्शनविशुद्धिः । तस्या अष्टाव-
ङ्गानि-निःशङ्कितत्वम्, निःकाङ्क्षता, विचिकित्साविरहः, अमूढदृष्टिता, उपबृंहणम्, स्थितिकरणम्,
वात्सल्यम्, प्रभावनं चेति । तत्र इहलोकपरलोकव्याधिमरणासंयमारक्षणाकस्मिकसप्तविधभयविनि-
मुक्तता, अर्हदुपदिष्टे वा प्रवचने किमिदं म्यादा नवेति शङ्कानिरासो निःशङ्कितत्वम् । उभयलोक-
विषयोपभोगाकाङ्क्षानिवृत्तिः कुदाद्यन्तराकाङ्क्षानिरासो वा निःकाङ्क्षता । शरीराद्युच्चिरव- १०
भावमवगम्य शुचीति मिथ्यासंकल्पापनयः, अर्हत्प्रवचने वा इदमयुक्तं घोरं कष्टं न चेदिदं सर्व-
मुपपन्नमित्यशुभभावनाविरहः निर्वचिकित्सता । बहुविधेषु दुर्नयदर्शनवर्त्मसु तत्त्वबदाभासमानेषु
युक्त्यभावं परीक्षाचक्षुषा व्यवसाय्य^३ विराहितमोहता अमूढदृष्टिता । उत्तमज्ञादिभावनया
आत्मनो धर्मपरिवृद्धिकरणमुपबृंहणम् । कपायोदयादिषु धर्मेपरिभ्रंशकारणेषु उपस्थितेष्व्वात्मनो
धर्माऽप्रवचनं परिपालनं स्थितिकरणम् । जिनप्रणीतधर्मोच्यते नित्यानुरागता वात्सल्यम् । १५
दर्शनज्ञानचारित्र्यलक्षणप्रभावेन आत्मनः प्रकाशनं प्रभावनम् ।

ज्ञानादिषु तदवत्सु चादरः कपायनिवृत्तिर्वा विनयसंपन्नता । २। सम्यग्ज्ञानादिषु मोक्ष-
साधनेषु तत्साधनेषु गुर्वादिषु च स्वयोग्यवृत्त्या सत्कार आदरः कपायनिवृत्तिर्वा विनयसम्पन्नता ।

चरित्रविकल्पेषु शीलव्रतेषु निरवद्या वृत्तिः शीलव्रतेष्वनतिचारः । ३। अहिंसादिषु
व्रतेषु तत्परिपालनार्थेषु च क्रोधवजनादिषु शीलेषु निरवद्या वृत्तिः कायवाङ्मनसां शीलव्रतेष्वन- २०
तिचार इति कथ्यते ।

ज्ञानभावनायां नित्ययुक्तता ज्ञानोपयोगः । ४। मत्यादिविकल्पं ज्ञानं जीवादिपदार्थस्वत-
त्त्वविषयं प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणम् अज्ञाननिवृत्त्यव्यवहितफलं हिताहितानुभयप्राप्तिपरिहारोपेक्षाव्य-
वहितफलं यत्, तस्य भावनायां नित्ययुक्तता ज्ञानोपयोगः ।

संसारदुःखाश्रित्यभीरुता संवेगः । ५। शारीरं मानसं च बहुविकल्पप्रियविप्रयोगाऽप्रिय- २५
सयोगेप्सिताऽस्लाभादिजनितं संसारदुःखं यदतिकष्टं ततो नित्यभीरुता संवेगः ।

परम्रीतिकरणातिसर्जनं त्यागः । ६। आहारो दत्तः पात्राय तस्मिन्नहनि तत्वीतिहेतुर्भवति,
अभयदानमुपपादितमेकभवव्यमननोदनकरम्, सम्यग्ज्ञानदानं पुनः अनेकभवशतसहस्रदुःखोत्तर-
णकारणम् । अत एतत्त्रिविधं यथाविधि प्रतिपद्यमानं त्यागव्यपदेशभागभवति ।

अनिर्गृहितवीर्यस्य मार्गाविरोधिकायक्लेशस्तपः । ७। शरीरमिदं दुःखकारणमनित्यमशुचि, ३०
नास्य यथेष्टभोगविधिना परिपोषो युक्तः, अशुच्यपीदं गुणरत्नसंचयोपकारीति विचिन्त्य विनि-
वृत्तविषयसुखाभिष्वङ्गस्य स्वकार्यं प्रत्येतद्भूतकमिव नियुञ्जानस्य यथाशक्ति मार्गाविरोधि काय-
क्लेशानुष्ठानं तप इति निश्चीयते ।

मुनिगणतपःसंधारणं समाधिः भाण्डानगाराग्निप्रशमनवत् । यथा भाण्डागारे दहने समुत्थिते तत्प्रशमनमनुष्ठीयते बहूपकारत्वात् तथा अनेकप्रतशीलसमृद्धस्य मुनिगणस्य तपसः कुतश्चिन् प्रत्यहं समुत्थिते तत्संधारणं समाधिरिति समाख्यायते ।

गुणबद्धुःखोपनिपाते निरवद्येन विधिना तदपहरणं वैद्यावृत्त्यम् । ६। गुणवतः साधु-
५ जनस्य दुःखे सन्निहिते निरवद्येन विधिना तदपहरणं बहूपकारं वैयावृत्त्यमिति व्याख्यायते ।

अहंदाचार्येषु बहूभूतेषु प्रवचने च भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्तिः । १०। अहंदाचार्येषु केवलश्रुतज्ञानादिदिव्यनयनेषु परहितकरप्रवृत्तेषु स्वपरसमयविस्तरनिश्चयज्ञेषु च बहुभूतेषु प्रवचने च श्रुतदेवतासन्निधिगुणयोगदुरासदे मोक्षपदभवनारोहणसुरचितसोपानभूत भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागः भक्तिः, त्रिविधा (चतुर्विधा) कल्प्यते ।

१० पण्णामावश्यकक्रियाणां यथाकालप्रवर्तनमावश्यक्याऽपरिहाणिः । ११। पडावश्यकक्रियाः-
सामायिकं चतुर्विंशतिस्तवः वन्दना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं कायोत्सर्गश्चेति । तत्र सामायिक सर्वसावधयोगनिवृत्तिलक्षणं चित्तस्यैकत्वेन ज्ञाने प्रणिधानम् । चतुर्विंशतिस्तवः तीर्थकरगुणा नुकीर्तनम् । वन्दना त्रिशुद्धिः द्वयासना चतुःशिरोऽवनतिः द्वादशावर्तना । अतीतदोषनिवर्तन प्रतिक्रमणम् । अनागतदोषापोहनं प्रत्याख्यानम् । परिमितकालविषया शरीरे ममत्वनिवृत्ति कायोत्सर्गः । इत्येतासां पण्णामावश्यकक्रियाणां यथाकालप्रवर्तनम् अनौत्सुक्यं आवश्यक्याऽपरिहाणिरिति परिभाष्यते ।

ज्ञानतपोजिनपूजाविधिना धर्मप्रकाशनं मार्गप्रभावनम् । १२। ज्ञानरविप्रभया परसमयव द्योतोद्योततिरस्कारिण्या, सत्तपसा महोपवासादिलक्षणेन सुरपतिविष्टप्रकम्पनहेतुना, जिनपूज्य वा भव्यजनकमलण्डप्रबोधनप्रभया, सद्धर्मप्रकाशनं मार्गप्रभावनमिति संभाव्यते ।

२० वत्से धेनुवत्सधर्मणि स्नेहः प्रवचनवत्सलत्वम् । १३। यथा धेनुवत्से अकृत्रिमस्नेहमुत्पाद यति तथा मधमाणमवलोक्य तद्गतस्नेहार्द्रीकृतचित्ता प्रवचनवत्सलत्वमित्युच्यते । य मधमणि स्नेहः स ण्व प्रवचनस्नेह इति । तान्येतानि पोष्यकारणानि मन्यम्भाव्यमानानि व्यस्तानि समन्तानि च तीर्थकरनामकमौलवकारणानि प्रत्येतव्यानि ।

आह-नामानन्तरनिर्देशभाजो गोत्रस्योपादाने किं निबन्धनमिति प्रतिविधीयते । तद्
२५ द्वैविध्ये सति आद्यस्य तावन्—

परात्मनिन्दाप्रशंसि सदसद्गुणच्छादनोद्भावेन च
नीचैर्गोत्रस्य ॥ २५ ॥

दोषोद्भावेच्छा निन्दा । १। तथ्यस्य वा अतथ्यस्य वा दोषम्योद्भावनं प्रतीच्छा मनःपरि-
णामोऽवक्षेपो निन्देत्युच्यते ।

३० गुणोद्भावनभिप्रायः प्रशंसा । २। सद्भूतस्याऽसद्भूतस्य वा गुणस्योद्भावनं प्रत्यभिप्रायः प्रशंसे त्युपदिश्यते । परञ्च आत्मा च परात्मानौ, निन्दा च प्रशंसा च निन्दाप्रशंसे, परात्मनो निन्दाप्रशंसे परात्मनिन्दाप्रशंसे यथासंख्यमभिसंबन्धः । परनिन्दा आत्मप्रशंसेति यावत् ।

अनुद्भूतवृत्तित्ता छादनम् । ३। प्रतिबन्धकहेतुसन्निधाने सति अनुद्भूतवृत्तित्ताऽनाविर्भाव छादनमित्यवसीयते ।

प्रतिबन्धकाऽभावे प्रकाशितवृत्तितोद्भावनम् । ४। प्रतिबन्धकस्य हेतोर्भावे प्रकाशितवृत्तितो
उद्भावनमिति व्यपदेशमर्हति ।

संभ्राऽसंभ्र सदसन्तौ, सदसन्तौ च तौ गुणौ च सदसद्गुणौ, द्वादनं चोद्भावनं च द्वा-
नोद्भावनं, सदसद्गुणयोः द्वादनोद्भावनं सदसद्गुणच्छादनोद्भावनं । अत्रापि यथासंख्यसम्भि-
संबन्धः, सदगुणच्छादनमसद्गुणोद्भावनमिति ।

गूयते तदिति गोत्रम् । ५। गूयते शक्यते तदिति गोत्रम्, औणादिकेन त्रया निष्पत्तिः ।
नीचैरित्यधिकरणप्रधानः शब्दः । ६। नीचैरित्ययं शब्दः अधिकरणप्रधानो द्रष्टव्यः, नीचैः
स्थाने येनात्मा क्रियते तन्नीचैर्गोत्रम्, तस्यास्त्रकारणान्येतानि परनिन्दादीनि । तत्रपञ्च उच्यते-
जातिकुलबलरूपश्रुताज्ञैश्वर्यतपोमद-पराबहानोत्सहसन-परपरिवाद्दशीलता-धार्मिकजननिन्दात्मोक्-
र्षा-ऽन्ययशोविलोपा-ऽसत्कौल्युत्पादन-गुरुपरिभव-तदुद्धटन-दोषख्यापन-विहेदन-स्थानावमान-भ- १०
र्त्सन-गुणावसादन-अञ्जलिस्तुत्यभिवादानाभ्युत्थानाऽकरण-तीर्थकार्षित्तेपादिः ।

आह-उपपादितो नीचैर्गोत्रस्यास्त्रवः, इदानीमुच्चैर्गोत्रस्यास्त्रवविधिः क इति ? अत्रोच्यते-

तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २६ ॥

नीचैर्गोत्रास्त्रवप्रतिनिर्देशनार्थस्तच्छब्दः । १। प्रत्यासत्तेस्तदित्यनेन नीचैर्गोत्रास्त्रवः प्रति-
निर्दिश्यते ।

विपर्ययोऽन्यथावृत्तिः । २। अन्येन प्रकारेण वृत्तिर्विपर्यय इति व्यपदिश्यते । तस्य विपर्ययः
तद्विपर्ययः । कः पुनरसौ-आत्मनिन्दा-परप्रशंसे सदगुणोद्भावनमसद्गुणच्छादनं च ।

गुरुष्ववनतिर्नीचैर्वृत्तिः । ३। गुणोत्कृष्टेषु विनयेन अवनतिर्नीचैर्वृत्तिरित्याख्यायते ।
अनहङ्काररताऽनुत्सेकः । ४। विज्ञानादिभिरुत्कृष्टस्यापि सतः तत्कृतमद्विरहोऽनहङ्कारता अनु-
त्सेक इत्युच्यते । तान्येतानि उत्तरस्योच्चैर्गोत्रस्यास्त्रवकारणानि भवन्ति । प्रपञ्चस्तु विप्रियते-जाति- २०

कुलबलरूपवीर्यपरिज्ञानैश्वर्यतपोविशेषवतः आत्मोत्कर्षाऽप्रणिधानं पराबहानौद्वत्यनिन्दाऽसूयोपहा-
सपरपरिवाद्निवृत्ति विनिहतमानता धर्म्यजनपूजाऽभ्युत्थानाञ्जलिप्रणतिवन्दना मेदुयुगीनान्य-
पुरुषदुर्लभगुणस्याप्यनुत्सिक्तता, अहङ्काराऽत्यये नीचैर्वृत्तित्ता भस्मावृत्तस्यैव हुतभुजः स्वमाहात्म्या-
प्रकाशनं धर्मसाधनेषु परमसम्भ्रम इत्यादि ।

आह-उक्तः सप्रविधकर्म प्रत्यास्त्रवविकल्पः । इदानीमष्टमस्य कर्मणोऽन्तरायस्यास्त्रवविधिः २५
क इति ? अत्रोच्यते-

विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥

दानादिविहननं विघ्नः । १। दानादीन्युक्तानि “दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च” [त० सू० २।४]
इत्यत्र, तेषां विहननं विघ्न इत्युच्यते । “ब्रह्मैकैकविधानं स्यात्प्राप्यविहिनियुष्वधर्म” [जैनेन्द्र० वा०
२।१।५२] इति कविधिः । विघ्नस्य कारणं विघ्नकरणम् अन्तरायस्यास्त्रव इति संक्षेपः । तद्विस्तरस्तु ३०
विप्रियते-ज्ञानप्रतिषेध-सत्कारोपघात-दानलाभभोगोपभोगवीर्यस्नानानुलेपनगन्धमाल्याच्छादनवि-
भूषणशयनासनभक्ष्यभोज्यपेयलोहोपरिभोगविघ्नकरण-विभवसम्पद्धि-विस्मय-द्रव्याप रित्याग-द्रव्यासंप्र-
योगसमर्थनप्रमादा-ऽवर्णवाद्-देवतानिवेद्यानिवेशग्रहण-निरवद्योपकरणरित्याग-परवीर्यापहरण-ध-
र्मव्यवच्छेद^३नकरण-कुशलाचरणतपस्त्रिगुरुचैत्यपूजाव्याघात-प्रजितकृपणदीनानाथवस्त्रपात्रप्रति-

१-गोपज्ञा-अ० । २-अ० सु० प्रत्योः ‘ब्रह्मैकैकविधानं स्यात्प्राप्यविहिनियुष्वधर्म’ इति वार्तिक-
चिह्नाङ्कितम् । ३-नकुश-सु०, द०, व० । -नकरणाकुश-ता०, सू० ।

श्रवणविषयक्रिया-परनिरोधबन्धन-गुणाङ्गछेदन-कर्णनासिकौष्ठकर्तन-प्राणविधादिः । अत्र चोद्यते-
सूत्रेऽनुपात्ताः सर्वास्त्रवप्रपञ्चः कथमेवं गन्तुं (मवगन्तुं) शक्यते इति ? अत्रोच्यते—

इतिकरणानुवृत्तेः सर्वत्रानुक्तसंग्रहः । २। इतिकरणोऽनुवर्तते । क प्रकृतः ? “शान्तिः शौचमिति
सद्वेषस्य” [१।१२] इत्यतः, तेनानुक्तार्थसंग्रहः सर्वत्र वेदितव्यः । प्रकारार्थो हि इतिकरण इति ।

५ स्वोपात्तकर्मवशादात्मनो विकारः शौण्डानुरवत् । ३। एवमुक्तेनास्त्रवविधिनापात्तं कर्माष्ट-
विधं ज्ञानावरणादिसङ्गकं बन्धमाणमूलोत्तरप्रकृतिभेदं यत्तन्निमित्तमात्मा संसारविकारमनुपरत-
मनभवति । यथा शौण्डः स्वरुचिविशेषान्मदमोहविभ्रमकर्त्री मदिरं पीत्वा तत्परिपाकवशात्
अनेकविकारमास्फन्दति, यथा वा आतुरः अपध्यभोजनकृतं वातादिविकारमवाप्नोति ।

अनपदिष्टहेतुकत्वादास्त्रवाऽनियम इति चेत् ; न ; स्वभावाभिव्यञ्जकत्वाच्छास्त्रस्य । ४।
१० स्यान्मतम्—य उक्त आस्त्रवनियमो ज्ञानावरणादीनां तत्प्रदोषनिह्ववादिः ; स नोपपद्यते, कुतः ? अन-
पदिष्टहेतुकत्वान् । नात्र हेतुरपदिष्टः येनास्त्रवनियमं प्रतिपद्येमहि । यच्च नाम सहेतुकं तद्वि-
दुषां^१ प्राहमिति ; तन्न ; किं कारणम् ? स्वभावाभिव्यञ्जकत्वान् शास्त्रस्य । यथा प्रदीपो घटादीनां
स्वभावमभिव्यनक्ति तथा शास्त्रमपि सतामेवार्थानां प्रकाशकम्, तत्रार्थं परिणाम इदं वीर्यं
द्रव्यावर्जनसमर्थं इति स्वभावव्याख्यानादुपालम्भाभावः ।

१५ तत्सिद्धिरतिशयज्ञानदृष्टत्वात् । ५। तस्य शास्त्रस्य सतामर्थानामभिव्यञ्जकत्वं दृष्टम् ।
कुतः ? अतिशयज्ञानदृष्टत्वात्, भगवतामर्हतामतिशयवज्ज्ञानं युगपत्सर्वार्थावभासनसमर्थं
प्रत्यक्षम्, तेन दृष्टं तद्दृष्टं यच्छास्त्रं तद् यथार्थपदेशकम्, अतस्तत्प्रामाण्यात् ज्ञानावरणाद्यास्त्रव-
नियमप्रसिद्धिः ।

सर्वाधिसंवादाच्चोपालम्भनिवृत्तिः । ६। नात्र प्रवादिनो विसंबन्ते—पृथिव्यादीनां द्रव्याणां
२० कठिनद्रवोष्णचलनादिस्वभावानां रूपादीनां च गुणानां चान्तुपत्वादिप्रतिनियतस्वभावानां उत्प्ले-
पणादीनां च संयोगविभागनिरपेक्षकारणत्वादिस्वभावानामभ्युपगमात् । तथा सत्त्वरजस्तमसां
गुणानां प्रकाशप्रवृत्तिनियमस्वभावानामभ्युपेतत्वात् । तथा अविद्यादीनां संस्कारादिप्रतिनियतकार-
णस्वभावानामिष्टत्वात्^२ ततो नायमुपालम्भः आस्त्रवनियमाभाव इति ।

तत्प्रदोषादीनां सर्वास्त्रवत्त्वाभ्रियमाभाष इति चेत् ; न ; अनुभागविशेषनियमोपपत्तेः । ७।
२५ स्यादेतन्—ये^३ तत्प्रदोषनिह्ववादयः ज्ञानावरणादीनामास्त्रवाः प्रतिनियता उक्ताः, ते सर्वेषां कर्मणा-
मास्त्रवा भवन्ति, ज्ञानावरणे बन्धमाने युगपदितरेषामपि बन्ध इत्येते आगमे, तस्मादास्त्रवनि-
यमाभाव इति ; तन्न ; किं कारणम् ? अनुभागविशेषनियमोपपत्तेः । यद्यपि तत्प्रदोषादिभिः
ज्ञानावरणादीनां सर्वासां प्रकृतीनां प्रदेशादिबन्धनियमो नास्ति, तथापि अनुभागविशेषनियमहेतु-
त्वेन तत्प्रदोषनिह्ववादयः प्रविभज्यन्ते ।

३० इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥६॥

१ अनुपदि-अ० । २-तुरुप-अ० । ३-वा प्रा-अ०, सू०, द०, ता० । ४ द्रव्यावर्जन-अ० ।
५ दृष्टं बन्धा-सु०, द०, व० । ६ तत्र प्रवादिनो न वि-सु०, द० । ७-वादीनाञ्चोष्णे-सु०, द० ।
८ वैशेषिकैः-स० । ९ सांख्यैः-स० । १० बौद्धैः । ११ एतद्वदो-ता०, अ० ।

अथ सप्तमोऽध्यायः

आत्मवपदार्थव्याख्यां प्रतिज्ञायोकोऽष्टोत्तरशतभेदसंख्यो बहुविचारः । स द्वेषा पुण्य-
पापलक्षणसाम्परायिकनिमित्तत्वात् । तत्र पुण्यात्मनो व्याख्येयः प्रधानत्वात् तत्पूर्वकत्वात्
मोक्षस्य । यद्येवम्, उच्यतां कैस्ते क्रियाविशेषाः प्रारभ्यमाणास्तस्यात्मनो भवन्तीति ? अत्रोच्यते-
व्रतभिः । तत्रानिर्धारितैयत्ताविशेषलक्षणत्वात् व्रतस्य तत्प्रसिद्धार्थमिदमुच्यते-

अथवा, “कायवाङ्मनस्कर्म योगः, स आत्मवः, शुभः पुण्यस्य” [१११, २, ३] इति सामान्येनोक्तः,
तद्विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते-

अथवा, उक्तमेतत् सद्देश्यात्मवविधाने-“भूतत्रत्यनुकम्पा” [११२] इति; तत्रेदं न ज्ञायते किं
व्रतम्, को व्रतीति ? तन्निर्धारणार्थमिदमुच्यते-

हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम् ॥ १ ॥

१०

हिंसादयो निर्देह्यमाणलक्षणाः । १। “प्रमत्तयोगात् प्राणम्यपरोपणं हिंसा [०११३] इत्येवमा-
दिभिः सूत्रैः हिंसादीनां लक्षणं निर्देह्यते ।

विरमणं विरतिः । २। चारित्रमोहोपशमक्षयक्षयोपशमनिमित्तौपशमिकादिचारित्राविर्भावान्
विरमणं विरतिः ।

३ व्रतमभिसन्धिकृतो नियमः । ३। बुद्धिपूर्वकपरिणामोऽभिसन्धिः, इदमेवेत्यमेव वा कर्त-
व्यमित्यन्यनिवृत्तिः नियमः, अभिसन्धिना कृतः अभिसन्धिकृतः सर्वत्र व्रतव्यपदेशभाग् भवति ।

हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहेभ्य इत्यपादाननिर्देशः । ४। हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहेभ्य
इत्यपादाननिर्देशो द्रष्टव्यः ।

ध्रुवत्वाभावात्तदनुपपत्तिरिति चेत् ; न; बुद्धयपाये ध्रुवत्वविवक्षोपपत्तेः । ५। स्यान्मतम्-
नात्राऽपादानत्वमुपपद्यते । कुतः ? ध्रुवत्वाभावात् । ध्रुवत्वेन हि प्रसिद्धोऽर्थः अपादानसंज्ञो
भवति यथा भ्रामादागच्छति इति, न तथा हिंसादयः परिणामा ध्रुवाः कृष्णिकत्वात्, तदपायेऽपा-
याऽप्रतीतेः । अथ हिंसादिपरिणत आत्मैव हिंसादिव्यपदेशभागिति द्रव्यार्थादेशात् ध्रुवत्वं
कल्प्यते, एवमपि ततो विरतिर्नोपपद्यते नित्यत्वात्, तस्मादपादानत्वमयुक्तमिति; तन्न; किं
कारणम् ? बुद्धयपाये ध्रुवत्वविवक्षोपपत्तेः, यथा धर्माद्विरमतीत्यत्र य एष मनुष्यः “सम्भिन्नबुद्धिः
स पर्यति”-“दुष्करो धर्मः फलं चास्य श्रद्धामात्रगम्यम्” इति स्वबुद्ध्या संग्राह्य निवर्तते । एव-
मिहापि य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी स पर्यति य एते हिंसादयः परिणामाः पापहेतवः पाप-
कर्मणि च प्रवर्तमानमिहैव राजानो वण्डयन्ति परत्र च बहुविधं दुःखमवाप्नोतीति स्वबुद्ध्या
संग्राह्य निवर्तते । ततो बुद्ध्या ध्रुवत्वविवक्षोपपत्तेः अपादानत्वं युक्तम् ।

१-व्याप्रतिज्ञायो-मु० । २-व्याप्रतिज्ञायो-मु०, द०, अ०, ब० । २-ते यत्रावि-मु०, द०, ब० ।

३ “अभिसन्धिकृतो विरतिर्विषयाद्योभ्याम् व्रतं भवति”-एत्थक० इत्यो० ८६ । ४ कारणत्वात् मु० ।
कारणत्वात्-मु०, द० । ५ इत्युद्धिः । ६ किमिति ? ७ स्वर्गोऽस्तीति । ८ स बु-मु०, द०, द० ।

अहिंसायाः प्रधानत्वादावौ तद्वचनम् , इतरेषां तत्परिपालनार्थत्वात् ।६। अहिंसा सर्वेषु
व्रतेषु प्रधानम् अतस्तद्वचनमादौ क्रियते । कुतः पुनः प्राधान्यम् ? इतरेषां तत्परिपालनार्थत्वात् ।
इतराणि हि सत्यादीनि व्रतानि शंस्यस्य वृत्तिपरिक्षेपवन् अहिंसापरिपालनार्थानि ।

- विरतिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते ।७। हिंसाया विरतिः, अनृताद्विरतिः, स्तेयाद्विरतिः,
५ अन्नघ्नो विरतिः, परिग्रहाद्विरतिरिति । यद्येवम्—
विषयभेदाद्विरतिभेदे बहुत्वप्रसङ्गः ।८। यथा गुडतिलौदनादीनां पक्तव्यानां भेदात् पाको
मिथ्यते—द्वौ पाकौ त्रयः पाका इति, एवं त्यक्तव्यहिंसादिभेदात्त्यागस्यापि भेदोपपत्तेः विरतेर्बहुत्वं
प्राप्नोति इति ?

न वा; तद्विषयविरमणसामान्योपादानात् ।९। न वा एष दोषः । किं कारणम् ? तद्विषय-
१० विरमणसामान्योपादानात् । नात्र विषयभेदाद्भेदो विवक्षितः । यथा गुडतिलौदनादीनां पाक
इति सामान्ये विवक्षिते एकवचनं तथा विरमणसामान्यस्य विवक्षितत्वादेकवचनं न्याय्यम् ।
तत एव सर्वसावधानिबृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं व्रतम्, भेदपरतन्त्रछेदोपरथापनापेक्षया
पञ्चविधं व्रतम् । अत्र कश्चिदाह—

हिंसादिभ्यो निवृत्तिवचनमनर्थकं संवरोऽन्तर्भावात् ।१०। हिंसादिभ्यां निवृत्तिव्रतमिति
१५ आस्रवप्रकरणे विधानमिदमनर्थकम् ; कुतः ? संवरोऽन्तर्भावात् ।

प्रतिज्ञामात्रमिति चेत् ; न; धर्माभ्यन्तरत्वात् ।११। स्यान्मतम्—प्रतिज्ञामात्रमेतत्—संवरोऽ-
न्तर्भाव इति; तन्न; किं कारणम् ? धर्माभ्यन्तरत्वात् । दशविधो हि धर्मो वक्ष्यते, तत्र
संयमे भावकायविनयेर्यापथमैत्र्यशयनासनप्रतिष्ठापनवाक्याष्टाभविशुद्धिलक्षणे अहिंसादीना-
मन्तर्भावः, सत्यादिषु १ च ।

२० तत्प्रपञ्चार्थं उपन्यास इति चेत् ; न; तत्रैव करणात् ।१२। स्यादेतत्—तस्य संयमस्यायं
प्रपञ्चो यथा स्यादित्यहिंसादीनाम् उपन्यास इति; तन्न; किं कारणम् ? तत्रैव करणात् । यदि
तस्यैवायं प्रपञ्चः; तत्रैव क्रियेत प्रकरणोत्कर्षकरणे प्रयोजनाभावात् ।

न संवरो व्रतानि परिस्पन्ददर्शनात् ।१३। व्रतानि संवरव्यपदेशं नार्हन्ति । कुतः ?
परिस्पन्ददर्शनात् । परिस्पन्दो हि दृश्यते, अनृताऽऽत्तादानपरित्यागे सत्यवचन-दत्तादानक्रिया-
२५ प्रतीतेः ।

गुप्त्यादिसंवरपरिकर्मत्वाच्च ।१४। गुप्त्यादिलक्षणः संवरो वक्ष्यते, तस्येदं परिकर्म
व्रतानि, कृतव्रतपरिकर्मा हि साधुः सुखेन संवरं करोतीति, ततश्च पृथक्त्वमवसेयम् ।

रात्रिभोजनविरत्युपसंख्यानमिति चेत् ; न; भावनान्तर्भावात् ।१५। स्यान्मतम्—इह
रात्रिभोजनविरत्युपसंख्यानं कर्तव्यं तदपि पञ्चमणुव्रतमिति; तन्न; किं कारणम् ? भावनान्तर्भा-
३० वात् । भावनानु हि अन्तर्भवति रात्रिभोजनविरमणम् ।

अनिर्देशादिति चेत् ; न; आलोकितपानभोजनवचनात् ।१६। अथ मतमेतत्—भावनानु
निर्देशाभावादयुक्तमिति; तन्न; किं कारणम् ? आलोकितपानभोजनवचनात् । वक्ष्यते हि अहिंसा-
व्रतपरिपालनाय आलोकितपानभोजनभावना कार्या इति ।

प्रदीपादिसंभवे सति रात्रावपि तत्प्रसङ्ग इति चेत् ; न; अनेकारम्भदोषात् ।१७। स्यान्म-
३५ तम्—यथालोकनार्थं दिवाभोजनम्, प्रदीपचन्द्रादिप्रकाशाभिव्यक्तं रात्रौ भोजनं कार्यमिति; तन्न;
किं कारणम् ? अनेकारम्भदोषात् । अन्यादिसमारम्भकरणकारणलक्षणो हि दोषः स्यात् ।

१ शस्वद्वृत्ति-सु०, नृ० । २-सन्नापछेदो-अ० । सत्यशौचादिषु । ४ आचार्यवचनमिच्छ । ५ न नृ
संवरः परिस्पन्दलक्षणः । ६ संस्कारः ।

परकृतप्रदीपादिसंभवे तदभाव इति चेत्; न; चङ्कमणाद्यसंभवात् । १८। स्यादेतत्-
परकृत-प्रदीपादिसंभवे नारम्भदोषः इति, तन्न; किं कारणम् ? चङ्कमणाद्यसंभवात् । 'ज्ञानादि-
त्यस्वेन्द्रियप्रकाशपरीक्षितमार्गेण युगमात्रपूर्वापेक्षी देशकाले पर्येथ्य यतिः भिन्नां शुद्धामुपाददीत'
इत्याचारोपदेशः, न चायं विधिः रात्री भवतीति चङ्कमणाद्यसंभवः ।

दिवानीनस्य रात्रौ भोजनप्रसङ्गः इति चेत्; न; उक्तोत्तरत्वात् । १९। स्यान्मतम्-दिवान् ५
प्राप्तं पर्येथ्य केनचिद्भाजनं भोजनाद्यानीय रात्रावुपयोगः प्रसक्त इति; तन्न; किं कारणम् ? उक्तोत्तर-
त्वात् । उक्तोत्तरमेतत्-प्रदीपादिसमारम्भप्रसङ्ग इति । नेदं संयमसाधनम्-आनीय भोक्तव्यमिति ।
नापि निस्सङ्कस्य पाणिपात्रपुटाहारिणः आनयनं संभवति । भाजान्तरसंग्रहे अनेकावद्यदर्शानात्
अतिदीनचरितप्रसङ्गादचिरादेवं निवृत्तिपरिणामासंभवाच्च । भाजनेनानीतस्य परीक्ष्य भोजनं
संभवतीति चेत्; न; योनिप्राभृतज्ञस्य संयोगविभागगुणदोषविचारस्य तदानीमेवोपपत्तेः, आनी- १०
तस्य पुनर्दोषदर्शानात् विसर्जनेऽनेकदोषोपपत्तेश्च ।

स्फुटार्थाभिव्यक्तेश्च दिवाभोजनं युक्तम् । २०। यथा रविप्रकाशास्य स्फुटार्थाभिव्यक्ज-
क्त्वात् भूमिदेशदातृजनचङ्कमणाद्यप्रपानाद्विपतितमितरश्च स्पष्टमुपलभ्यते न तथा चन्द्रादि-
प्रकाशानाम् अस्फुटार्थाभिव्यक्त्वात् स्फुटा भूभ्याद्युपलब्धिरस्तीति दिवाभोजनमेव युक्तम् ।

तदेतद्विशेषोचोदितं पञ्चतयाविषयप्रताभिधानं^२ विरत्याश्रयविबलाद्वयसंभवान् अभिधे- १५
यात्मभूतधर्मोपादानादभिधानानां व्यक्तित्वपदेशवद् द्वैविध्यमनुभवतीत्याह—

देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥

कुतश्चिद्विश्रयते इति देशः । १। कुतश्चिद्वयवात् दिश्यत इति देश' प्रदेश', एकदेश इत्यर्थः ।
सरत्यशेषानवयवानिति सर्वः । २। सरति गच्छति अशेषानवयवानिति सर्व इत्युच्यते ।
देशश्च सर्वश्च देशसर्वो, देशसर्वाभ्यां देशसर्वतः । विरतिरित्यनुवर्तते । हिसादेर्देशतो विरतिरणु- २०
व्रतम्, सर्वतो विरतिर्मात्रव्रतम् । अणु च महश्च अणुमहती इति व्रतापेक्षया नपुंसकलिङ्गनिर्देशः ।
आह-'न हिनस्मि नानृतं वदामि नादत्तमाददे' नाङ्गनां स्पृशामि न परिग्रहमुपाददे' इति
ण्योऽभिसन्धिः, योऽत्राऽसमर्थभावनपरः कथं यथाप्रतिज्ञाताभिघातभाक् म्यात् इति ? अत्रो-
च्यते- यस्माद्वहितेनमा भावयितव्याः परमार्थादित्सया—

तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ३ ॥

भावनाशब्दः कर्मसाधनः । १। अयं भावनाशब्दः कर्मसाधनो द्रष्टव्यः । वीर्यान्तरायज्ञ-
योपशमचारित्रमोहोपशमज्ञयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभापेक्षेण आत्मना भाव्यन्ते ता इति भावनाः ।
पञ्च पञ्चेत्यत्र वीप्सायां शम्प्रसङ्ग इति चेत्; न; कारकाधिकारात् । २। स्यादेतत्-
पञ्च पञ्चेत्यस्मिन् निर्देशो वीप्साविवक्षिते वीप्सायां शसा भवितव्यं पञ्चश इति, तथा सति
लघुश्च निर्देशो भवतीति; तन्न; किं कारणम् ? कारकाधिकारात् । कारकादिति तत्र 'वर्तते, ३०
न चाऽत्र कारकत्वमस्ति इति शसा न भवितव्यम् ।

क्रियाध्याहारात् कारकत्वमिति चेत्; न; विकल्पाधिकारात् । ३। स्यादेतत्-'पञ्च पञ्च
भावयेत्' इत्येवमादि क्रियापदाध्याहारे कारकत्वोपपत्तौ शसा भवितव्यमिति; तन्न; किं

१-मुपाददीयेतेत्या-अ० । -मुपादीयतेत्या-सु० । २ वीप्साग्रहणकाले 'सर्वसाक्यविरतोऽस्मि' इति
परिणामो न संभवति, तदेव भाजान्तरसंग्रहे परिणामत्वात् । ३ कर्मत्वोपपन्नम् । ४ यथाध्यायभूतसात्त्विकादि-
धर्मस्वीकारात् । ५ शशकशावलोयादि । ६ प्रवर्त-अ० ।

कारणम् ? विकल्पाधिकारात् वेत्यनुवर्तते, तेनात्र शास्त्रं न भवति । ननु लघुत्वात् शासा निर्देशः कर्तव्यः; प्रतिपत्तेः गौरवं मा भूत् इति द्वित्वमेव कृतम्, वाक्याध्याहारे हि क्रियमाणे प्रतिपत्ते-गौरवं स्यात् इति । तस्य पञ्चविधस्य व्रतस्य स्थैर्यार्थम् एकैकस्य पञ्च पञ्च भावना वेदितव्याः ।

यद्येवम्, आद्यस्य अहिंसाव्रतस्य का इति ? उच्यते—

५ वाङ्मनोगुप्तीर्याऽऽदाननिक्षेपणसमित्यालोकित-
पानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥

वाग्मुर्मिनोगुप्तीर्यासमितिरादाननिक्षेपणसमितिरालोकितपानभोजनमित्येताः पञ्च अहि-
साव्रतस्य भावनाः ।

अथ द्वितीयस्य व्रतस्य काः ?

१० क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥

क्रोधप्रत्याख्यानं लोभप्रत्याख्यानं भीरुत्वप्रत्याख्यानं हास्यप्रत्याख्यानम् अनुवीचिभाषणं
चेत्येताः पञ्च भावनाः सत्यव्रतस्य ज्ञेयाः । अनुवीचिभाषणम् अनुलोमभाषणमित्यर्थः । ननु
अप्रशस्तक्रियस्यापि वचसोऽनुवीचिभाषणमापन्नम्; नैष दोषः; पुण्यास्त्रवस्य प्रकृतत्वान्, अप्रश-
स्तक्रियानुवीचिभाषणस्यानधिकारः । विचार्य भाषणमनुवीचिभाषणमिति वा ।

१५ इदानीं तृतीयस्य व्रतस्य भावना वक्तव्याः—

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्यशु-
द्धिसधर्माऽविसंवादाः पञ्च ॥ ६ ॥

शून्यागारेषु गिरिगुहातरुकोटरादिष्वावासः । परकीयेषु च मोचितेष्वावासः । परेषाम्
उपरोधाकरणम् । आचारशास्त्रमार्गेण भैक्ष्यशुद्धिः । ममेदं तवेदमिति सधर्मभिः अविसंवादा

२० इति एताः पञ्च अदत्तादानविरमणव्रतस्य भावनाः प्रत्येतव्याः ।

अथेदानीं ब्रह्मचर्यस्य भावना वक्तव्याः—

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्व्वरतानुस्मरणवृष्ये-
ष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥

२५ स्त्रीरागकथाश्रवणवर्जनं तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणविरहः पूर्व्वरतानुस्मरणपरित्यागः वृष्येष्टर-
सानुभवन्निरासः स्वशरीरसंस्कारत्यागश्चेति चतुर्थव्रतस्य भावना पञ्च विज्ञेयाः ।

अतः परं पञ्चमव्रतस्य भावना निर्देष्टव्याः—

मनोज्ञाऽमनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥

पञ्चानामिन्द्रियाणां स्पर्शादीनामिष्टानिष्टेषु विषयेषु उपनिपतितेषु स्पर्शादिषु रागद्वेषवर्ज-
नानि पञ्च अस्य आकिञ्चन्यव्रतस्य भावनाः प्रत्येतव्याः ।

३० किञ्चान्यत्, यथा अभीष्टां व्रतानां द्रष्टिमाथं भावनाः ३प्रति यतेद् विपरिचदिति भावनो-
पदेशः, तथा तदर्थं तद्विरोधिष्वपि, इत्याह—

१ भावनाः कथ्यन्ते सु०, द० । २ शेषाः अ० । ३ प्रवृत्तेत विपरिचदिति—ता० । प्रतीचते तद्वि-
परिचदिति सु० ।

हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥ ६ ॥

अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां नाशकोऽपायो भयं वा ।१। अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां क्रियासाधनानां नाशकोऽनर्थः अपाय इत्युच्यते । अथवा ऐहलौकिकादिसप्तविधं भयमपाय इति कथ्यते ।

अवद्यं गर्ह्यम् ।२। गर्ह्यमवद्यमिति यावत् । अपायश्च अवद्यं च अपायावद्ये । अपायावद्योर्दर्शनं अपायावद्यदर्शनं भावयितव्यम् । क ? इहाऽमुत्र च । केषु ? हिंसादिषु । कथमिति चेत् ? उच्यते—हिंसायां तावत् हिंस्रो हि नित्योद्वेजनीयः सततानुबद्धवैरश्च, इहैव च वधबन्ध-परिक्लेशादीन् प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभां गतिम्, गर्हितश्च भवति इति हिंसाया व्युपरमः श्रेयान् । तथा अनृतवादी अश्रद्धेयो भवति, इहैव च जिह्वाच्छेदनादीन् प्रतिलभते, मिथ्या-भ्याख्यानदुःखितेभ्यश्च बद्धवैरेभ्यो बहूनि व्यसनानि अवाप्नोति, प्रेत्य चाशुभां गतिम्, १० गर्हितश्च भवति इति अनृतवचनान् व्युपरमः श्रेयान् । तथा स्तेनः परद्रव्याहरणासक्तमतिः सर्वम्योद्वेजनीयो भवति, इहैव चाऽभिघातवधबन्धहस्तपादकर्णनासोत्तरोष्ठच्छेदनभेदनसर्वस्वहरणादीन् प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभां गतिम्, गर्हितश्च भवतीति स्तेयात् व्युपरमः श्रेयान् । तथा अन्नहारी मद्विभ्रमोद्गमथितचित्तः वनराज इव वासितावच्छित्तो विवशो वधबन्धपरिक्लेशादीन् अनुभवति, मोहाभिभूतत्वाच्च कार्याऽकार्यानिभिन्नो न किञ्चिदकुशलं नाचरति, १५ पराङ्गनालिङ्गनासङ्गतरतिश्च इहैव वैरानुबन्धनः लिङ्गच्छेदनवधबन्धसर्वस्वहरणादीन् अपायान् प्राप्नोति, प्रेत्य वाऽशुभा गतिमश्नुते, गर्हितश्च भवतीति, अतो विरतिरात्महिता । तथा परिग्रहवान् शकुनिरिव गृहीतमांसखण्डः अन्येषां तदर्थिनां पतत्रिणाम्, इहैव तस्करादीनामभिभवनीयो भवति, तदजनरक्षणप्रज्ञयकृताश्च दोषान् बहून्वाप्नोति, न चास्य तृप्तिर्भवति इन्ध-नैरिवाग्ने, लोभाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्यानिपेक्षो भवति, प्रेत्य चाऽशुभां गतिमास्कन्दति, २० लुब्धोऽयमिति गर्हितश्च भवति इति तद्विरमणं श्रेयः । एवं हिंसादिष्वपायावद्यदर्शनं भावनीयम् । हिंसादिषु भावनान्तरप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—

दुःखमेव वा ॥ १० ॥

अत्र चोच्यते—दुःखमसद्वैद्योदयकृत. परितापः, हिंसादयः क्रियाविशेषाः, कथं दुःखमेव हिंसादयः इति ? अत्रोच्यते—

दुःखमेवेति कारणे कार्योपचारोऽन्नप्राणवत् ।१। यथा 'अन्नं वै प्राणाः' इति प्राणकारणे अन्ने प्राणोपचारः तथा दुःखकारणेषु हिंसादिषु दुःखमेव इत्युपचारो वेदितव्यः ।

कारणकारणे वा धनप्राणवत् ।२। अथवा, यथा द्रविणकारणमन्नपानम्, अन्नपानकारणाः प्राणाः इति प्राणकारणे द्रविणे प्राणोपचारः । उक्तं च—

“यदेतद् द्रविणं नाम प्राणा ह्यते बहिःशराः ।

स तस्य हरते प्राणान् यो यस्य हरते धनम् ॥ १ ॥” [] इति

तथा हिंसाद्योऽसद्वैद्यकर्मकारणम्, असद्वैद्यकर्म दुःखकारणमिति दुःखकारणकारणेषु हिंसादिषु दुःखमेवेत्युपचारः ।

तत्परत्र भाष्यमात्मसाक्षिकम् ।३। तदेतद्दुःखमेवेति भावनं परत्रात्मसाक्षिकम् अवगन्तव्यम् । तद्यथा—ममाऽप्रियं यथा वधपरिपीडनं तथा सर्वसत्त्वानाम् । यथा मम मिथ्याख्यानकटु- ३५

१ श्रद्धेवो न भ-मु०, द०, न० । २ करिण्या । ३ किञ्चिदपि कुशलं नाच-द० । किञ्चिदपि कुशलमाच-मु० ।

कपरुषादीनि वचांसि शृण्वता अतितीव्रदुःखमभूतपूर्वमुत्पद्यते एवं सर्वजीवानाम् । यथा च ममेष्टद्र-
व्यवियोगे व्यसनमभूतपूर्वमुपजायते एवं सर्वभूतानाम् । यथा च मम कान्ताजनपरिभवे परकृते
सति मानसी पीडाऽतितीव्रा जायते तथेतरेषाम् । यथा च मम परिग्रहेषु अप्राप्तेषु श्रोत्रेषु विनष्टेषु
काङ्क्षारुक्ताशोकोद्भवं दुःखं तथा सर्वप्राणिनामिति हिंसादिभ्यो व्युत्परमः परमहितः ।

- ५ स्पर्शकृतं सुखमिति चेत्, न; वेदनाप्रतीकारत्वात् । १। न्यादेतत्, न सर्वं दुःखमेव ।
किं तर्हि ? स्पर्शकृतं सुखमप्यस्ति, वराङ्गानामदुःखमुभगगात्रमंश्लेपणात् रतिसुखमुपजायत इति;
तन्न; किं कारणम् ? वेदनाप्रतीकारत्वात् । यथा त्वह्मांसरुधिरकलुषभावोद्गीर्णया कण्डूवा बाध्य-
मानः नखमुखशकलशर्करादिभिः छिन्नगात्रो रुधिरात्रोऽनुपरतकण्डूया दुःखमपि तत्सुखमिति मन्यते,
तथा मैथुनोपसेवी मोहादसुखमपि सुखमिति मन्यते । दुःखयोनित्वाच्च दुःखमेवेति भावनीयम् ।
- १० यथैते क्रियाविशेषाः तात्पर्येण भाव्यमाना व्रतपूर्णां जनयन्ति तथा अमूनि तादृश्यात्
ऐहिकप्रयोजनविनिवृत्तौत्सुक्येन अवहितचेतसाऽजस्रं भाव्यमानानि व्रतसम्पदमापादयन्तीत्याह-

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिक- क्लिश्यमानाविनेषु ॥ ११ ॥

- परेषां दुःखानुत्पत्त्यभिलाषो मैत्री । १। स्वकायबाह्यमनोभिः कृतकारितानुमतविशेषणः
१५ परेषां दुःखानुत्पत्तौ अभिलाषः मित्रस्य भावः कर्म वा मैत्री ।
वदनप्रसादादिभिरिन्द्रव्यज्यमानान्तर्भक्तिरतः प्रमोदः । २। वदनप्रसादेन नयनप्रह्लादनेन
रोमाञ्चोद्भवेन स्तुत्यभोक्षणसंज्ञासंकीर्तनादिभिश्च अभिव्यज्यमानाऽन्तर्भक्तिरग प्रकर्षेण मोदः
प्रमोद इत्युच्यते ।
दीनानुग्रहभावः कारुण्यम् । ३। शारीरमानसदुःखाभ्यर्दितानां दीनानां प्राणिनाम् अनु-
२० ग्राह्यत्वः परिणामः करुणस्य भावः कर्म वा कारुण्यमिति कथ्यते ।
रागद्वेषपूर्वकपक्षपाताऽभावे माध्यस्थ्यम् । ४। रागात् द्वेषान्च कर्षयित्वा पक्षे पतनं
पक्षपातः तदभावात् मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थः, मध्यस्थस्य भावः कर्म वा माध्यस्थ्यम् ।
अनादिकर्मबन्धवशात् सीदन्तीति मत्त्वाः । ५। अनादिना अष्टविधकर्मबन्धसन्तानेन
तीव्रदुःखयोनित्वात् चतसृषु गतिषु सीदन्तीति सत्त्वाः ।
२५ सम्यग्ज्ञानादिभिः प्रकृष्टा गुणाधिकाः । ६। सम्यग्ज्ञानदर्शनादयो गुणाः, तैः प्रकृष्टा गुणा-
धिका इति विज्ञायन्ते ।

असद्वैद्योदयापादितक्लेशः क्लिश्यमानाः । ७। असद्वैद्योदयापादितशारीरमानसदुःखसन्ता-
पान् क्लिर्यन्त इति क्लिश्यमानाः ।

- तत्त्वार्थश्रवणप्रहणाभ्यामसम्पादितगुणा अविनेयाः । ८। तत्त्वार्थपदेशश्रवणप्रहणाभ्यां
०३ विनीयन्ते पात्रोक्तियन्ते इति विनेयाः, न विनेया अविनेयाः । एतेषु सत्त्वादिषु मैत्र्यादीनि यथाक्रमं
भावयितव्यानि । तद्यथा, 'समयामि' सर्वजीवान् ज्ञान्यामि सर्वजीवेभ्यः, प्रीतिर्मे सर्वसत्त्वैः, वैरं मे
न केनचित्' इति मैत्री सर्वसत्त्वेषु भावयितव्या । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याधिकेषु बन्धनास्तुतिवैद्या-
वृत्त्यकरणादिभिः प्रमोदो भावनीयः । मोहाभिभूतेषु मतिश्रुताज्ञानविभङ्गपरिणतेषु विषयतर्पाभिना
दृष्टमानमानसेषु हिताहितविपरीतप्रवृत्तिषु विधिधदुःखाभिभूतेषु दीनकृपणाऽनाथबालवृद्धेषु क्लिर्य-

१ प्राप्तविन-मु०, द०, ता०, सू०, व० । २ परमः हि-मु०, द० । ३ "स्वम्नामि सम्बन्धोवाणं सम्ब-
ज्जां खमंतु मे । मिषो मे सख्यभूतेषु वैरं मम ण केणवि ॥" -मूलाचा० गा० ४३ ।

मानेषु कारुण्यं भाव्यम् । अविनेयेषु ग्रहणधारणविज्ञानोहापोहवियुक्तेषु महामोहाभिभूतेषु दुष्ट-
व्युद्ग्राहितेषु च माध्यस्थ्यं भावनीयम् । न हि तत्र वक्तुर्हितोपदेशस्य फलवत्त्वं भवतीति ।
एवं भावयतः परिपूर्णानि अहिंसादीनि व्रतानि भवन्ति ।

किमेतावानेव अभिनवाऽकुशलकर्मादाननिवृत्तिपरेण महाव्रतधारिणा क्रियाकलापः प्रणि-
धातव्यः ? नेत्याह—

जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥ १२ ॥

जगत्कायशब्दावुक्तार्थौ ।१। जगच्छब्दः कायशब्दश्च उक्तार्थौ द्रष्टव्यौ ।

स्वेनात्मना भवनं स्वभावः ।२। स्वेनात्मना असाधारणेन धर्मेण भवनं स्वभाव इत्युच्यते ।

जगत् कायश्च जगत्कायौ, जगत्काययोः स्वभावौ जगत्कायस्वभावौ ।

संसारद् भीरुता संवेगः ।३। संसाराद् विविधवेदनाकराद् भीरुता संवेजनं संवेग इत्युच्यते । १०

रागकारणाभावात् विषयेभ्यो विरञ्जनं विरागः ।४। चारित्रमोहोदयाभावे तस्योपशामात्
क्षयात् क्षयोपशामाद्वा शब्दादिभ्यो विरञ्जनं विराग इति व्यवसीयते । विरागस्य भावः कर्म वा
वैराग्यम् । संवेगश्च वैराग्यं च संवेगवैराग्ये. संवेगवैराग्याभ्यां संवेगवैराग्यार्थं जगत्कायस्वभावौ
भावयितव्यौ । तद्यथा—जगत्स्वभावस्तावत् आदिमदनादिमत्परिणामद्रव्यसमुदायरूपः तालवृक्ष- १५
संस्थानः अनादिनिधनः । अत्र जीवाः चतसृषु गतिषु नानाविधं दुःखं भोजं भोजं परिभ्रमन्ति
न चात्र किञ्चिन्नियतमस्ति । जलबुद्बुदोपमं जीवितम्, विद्युन्मेघादिर्विकारचपला भोगसंपदः इत्ये-
वमादिः । कायस्वभावश्च अनित्यता दुःखहेतुत्वं निःसारता अशुचित्वमित्येवमादिः । एवं भावयतः
संवेगः संजायते । तत आरम्भपरिग्रहदोषदर्शनाद्विरतिः धर्मे बहुमानो धार्मिकेषु च धर्मश्रवणे
धार्मिकदर्शने च मनसः प्रसादः । उत्तरोत्तरगुणप्रतिपत्तौ च श्रद्धेति वैराग्यं च भवति शरीर- २०
भोगोपभोगसंसारनिर्वेदलक्षणम् । एवं भावनोपेतः सम्यग्व्रतानि परिपालयति ।

ता एता. सर्वा व्रतभावनाः सर्वेषु पदार्थेषु सर्वथा नित्येषु सत्सु विक्रियाभावात् नोप-
पद्यन्ते । विक्रियाभ्युपगमे च नित्यताप्रतिज्ञाहानिः । सर्वथैवाऽनित्येषु चाऽनेकक्षणवृत्त्येकवस्त्वभा-
वात् अनेकार्थविषयैकविज्ञानाभावाच्च स्मरणानुपपत्तेर्भावनाऽभावः । अनेकान्तवादिनः पुनः
द्रव्यार्थिकनयादेशान् नित्यतामवलम्बमानस्य उभयनिमित्तवशान् उत्पत्तिनिरोधौ प्रत्याभिमुख्य- २५
मादधानस्य स्मरणोपपत्तेः विक्रियोपपत्तेश्च भावनासिद्धिः ।

अत्राह—उक्तं भवता हिंसादिनिवृत्तिव्रतमिति । तत्र न जानीमः के हिंसादयः क्रियाविशेषा
इति ? अत्रोच्यते—युगपद्वक्तुमशक्यत्वात् तल्लक्षणनिर्देशस्य क्रमप्रसङ्गे यासावादी चोदिता सैव
तावत्—

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥

अनवगृहीतप्रचारविशेषः प्रमत्तः ।१। इन्द्रियाणां प्रचारविशेषमनवधार्यं प्रवर्तते यः स
प्रमत्तः ।

अभ्यन्तरीकृतेवार्थो वा ।२। अथवा, अभ्यन्तरीकृतेवार्थः प्रमत्त इत्युच्यते । कः पुनरिवार्थः ?
यथा सुरापः प्रबुद्धमदत्वात् कार्योऽकार्यवाच्याऽवाच्याद्यनभिज्ञः, तथा जीवस्थानयोऽन्याश्रयविशे-
षानविद्वान् कथायोदयाविष्टः हिंसाकारणेषु स्थितः अहिंसायां सामान्येन न यतत इति प्रमत्तः । ३५

१-कारवदफला-सु०, द० । २ साम्येन न यतते सू० । साम्येन न प्रयतते श्र० ।

बन्धप्रमत्तपरिणामो यः ।३। अथवा चतसृभिः विकथामिः कषायचतुष्टयेन षड्भि-
रिन्द्रियैः निद्राप्रणयाभ्यां च परिणतो यः स प्रमत्त इति कथ्यते ।

योगशब्दः संबन्धपर्यायचक्षणः ।४। अयं योगशब्दः संबन्धपर्यायवचनो ब्रह्मण्यः, योजनं
योगः संबन्ध इति यावत् । यद्येवं भावप्रधानो निर्देशः कर्तव्यः—‘प्रमत्तत्वबोगाद्’ इति, प्रथमप्रधाने
४ हि सति संबन्धाऽप्रतीतेः; नैष दोषः; आत्मपरिणाम एव कर्तृत्वेन निर्दिश्यते प्रमाद्यत्सम् इति
प्रमत्तः परिणामः; तेन योगान् प्रमत्तयोगादिति ।

कायवाङ्मनस्कर्म चा ।५। अथवा, कायवाङ्मनस्कर्म योग इत्युच्यते । प्रमत्तस्य योग
प्रमत्तयोगः तस्मात् प्रमत्तयोगात् इति हेतुनिर्देशः । प्रमत्तयोगाद्धेतोः प्राणव्यपरोपणं हिंसेति ।

व्यपरोपणं विद्योगकरणम् ।६। विद्योगकरणं व्यपरोपणमित्युच्यते । प्राणा उक्ताः; तेषां
१० व्यपरोपणं प्राणव्यपरोपणम् ।

प्राणब्रह्मणं तत्पूर्वकत्वात् प्राणिव्यपरोपणस्य ।७। प्राणब्रह्मणं क्रियते तत्पूर्वकत्वात् प्राणि-
व्यपरोपणस्य । प्राणवियोगपूर्वको हि प्राणिवियोगः, स्वतः प्राणिनो निरवयवत्वाद्द्वियोगाभावात् ।

अन्यत्वाद्बन्धर्माभावः इति चेत् ; न; तद्दुःखोत्पादकत्वात् ।=। स्यान्मत्तम्—प्राणोभ्योऽन्य
आत्मा, अतः प्राणवियोगो नात्मनः किञ्चिद्भवतीत्यधर्माभावः स्यादिति; तन्न; किं कारणम् ?
१५ तद्दुःखोत्पादकत्वात् । प्राणव्यपरोपणे हि सति तत्संबन्धिनो जीवस्य दुःखमुत्पद्यत इत्यधर्म-
सिद्धिः ।

शरीरिणोऽन्यत्वात् दुःखाऽभाव इति चेत् ; न; पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात् ।१।
स्यादेतत्—अन्यः शरीरो प्राणोभ्यः, अतस्तत्पूर्वकदुःखमस्य न युज्यते इति; तन्न; किं कारणम् ?
पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात् । अन्यत्वेऽपि सति पुत्रकलत्रादिवियोगे तापो दृश्यते ।

२० बन्धं प्रत्येकत्वाच्च ।१०। यद्यपि शरीरिशरीरयोः लक्षणभेदान्नातावम्, तथापि बन्धं
प्रत्येकत्वात् तद्वियोगपूर्वकदुःखोपपत्तेरधर्माऽभाव इत्यनुपालम्भः ।

एकान्तवादिनां तदनुपपत्तिर्बन्धाभावात् ।११। ये निष्क्रियत्वन्तित्वव्युद्भूतत्वसर्वगतत्वा-
दिभिः एकान्तेन आत्मानं कल्पयन्ति तेषां शरीरेण सह बन्धाभावात् दुःखादीनामनुपपत्ति-
र्भवति ।

२५ उभयविशेषणोपादानम् अन्यतराभावे हिंसाऽभावज्ञापनार्थम् ।२। प्रमत्तयोगात् प्राण-
व्यपरोपणमित्येतदुभयं विशेषणमुपादीयते । किमर्थम् ? अन्यतराभावे हिंसाऽभावज्ञापनार्थम् ।
यदा प्रमत्तयोगो नास्ति केवलं प्राणव्यपरोपणमेव न तदा हिंसा । उक्तं च—

“वियोजयति चासुमिर्न च बधेन संयुज्यते ।” [सिद्ध० द्वा० ३।१६]

“उच्छालदम्भि पादे इरियासमिदस्स णिग्गमङ्गणे ।

३० आवादेज्ज ३ कुञ्जिगो मरेज्ज तज्जोगमासेज्ज ॥१॥

णहि तस्स सण्णिसित्तो बंधो सुहमोपि देसिदो समये ।

मुच्छा परिग्गहोति य अक्कप्पपमाणदो भणिदो ॥२॥” [प्रवचनसा० ३।१७, वे० १-२] इति ।

ननु च प्राणव्यपरोपणाभावेऽपि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिंसेष्यते । उक्तं च—

“मरुद् व जियद् व र्जिभो अथदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा ।

३५ पद्यदस्स णत्थि बंधो हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥ १ ॥” [प्रवचनसा० ३।१७] इति ।

१ सम्बन्धाभावा-अ० । २ बधदाषेण । ३ कुन्सित्तमाणी पृथिष्पादिकायिक इत्यर्थः । ४ ब्रह्मण्यश्च-
अथवा ८० १०३ दि० ४, ५ ।

नैव दोषः; तत्रापि प्राणव्यपरोपणमस्ति भावलक्षणम् । तथा चोक्तम्—

“स्वप्नेष्वेतन्नानामानं दिनलयात्मा प्रमादवात् ।

पूर्वं प्राण्यन्तराणां तु परचात्स्याद्वा न वा वधः ॥ १ ॥” [] इति ।

एवं कृत्वा यैरुफालम्भः क्रियते—

“जले जन्तुः स्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च ।

जन्तुमात्राकुले लोके कथं भिक्षुरहिंसकः ॥” [] इति;

सोऽत्रावकाशां न लभते । भिक्षोर्हान्निध्यानपरायणस्य प्रमत्तयोगाभावात् । किञ्च, सूक्ष्म-
स्वूपजीवाभ्युपगमात् ।

“स्वप्न न प्रतिपिड्यन्ते प्राणिनः स्पृहपूर्तयः ।

ये शब्दाते विषययन्ते का हिंसा संवतात्मनः ॥” []

अत्र कश्चिदाह—साधुक्तं भवता प्राणव्यपरोपणं हिंसेति । प्राणानां हि परस्परतौ विर्यौगौ
हिंसा, न कश्चित् प्राणी विद्यते इति । अत उत्तरं पठति—

प्राण्यभावे प्राणाभावः कर्तुरभावात् ॥१३॥ यदि प्राणी न स्यात् प्राणानामभावः । कुतः ?
कर्तुरभावात् । इह कुशलाऽकुशलात्मककर्मपूर्वकाः प्राणाः तच्च कर्म असति कर्तरि न भवतीति
प्राणाभावः स्यात्, अतः प्राणसद्भावे एव प्राणिनोऽस्तित्वं गमयति । सन्देशादिकरणसद्भावे
अयम्कारसंसिद्धिवत् ।

किञ्च, असति प्राणिनि रूपणाऽनुभवनोपलम्भननिमित्तग्रहणसंस्करणभिन्नलक्षणाः रूप-
वेदानविज्ञानसंज्ञासंस्काराः विविक्तशक्तित्वात् परस्पररोपकारं प्रति विनिवृत्तौत्सुक्याः क्षणिक-
त्वात् स्वप्रयोजनं प्रत्यप्यसमर्थाः हिसानिवृत्तिहेतवो न भवन्ति । सृत्यभिसन्धिक्रियाचित्तानां
“व्यधिकरणवदेकाधिकरणेऽप्यनुपपत्तेः, एकेनापि विकले प्राणातिपाताऽनुभ्युपगमात् । अपि च,
उत्पत्त्यनन्तरं विनाशाभ्युपगमे निरोधस्याहेतुकत्वात् प्राणातिपातलक्षणस्य विनाशस्य हिंसको
हेतुर्न भवति इति तत्कलानभिसंबन्धः । अथाऽहेतोरपि तत्कलमिष्यते; अहिंसको नाम न कश्चि-
दस्ति । भिन्नसन्तानोत्पत्तिहेतुर्हिंसक इति चेत्; न; असत् उत्पत्तेर्हेत्वभावात् । अथाऽसत् उत्पत्ते-
र्हेतुरिष्यते; सतो विनाशो हेतुः स्यादिति को विरोधः ?

आह—अभिहितलक्षणहिंसानन्तरोद्दिष्टम् अनृतं किं लक्षणमिति ? अत्रोच्यते—

असदभिधानमनृतम् ॥ १४ ॥

असदिति नञा सत्प्रतिषेधाच्छून्यार्थसंप्रत्ययप्रसङ्गः । १। न सत् असदिति नञा सत्प्रति-
षेधः क्रियते, तेन शून्यार्थसंप्रत्ययः प्रसज्यते, तेन नास्ति न किञ्चिदित्येवमाद्येवानृतं स्यात्,
यदसत् सदिति त्रयात् न तदनृतं स्यात् ।

न वा; सच्छब्दस्य प्रशंसार्थत्वात् ॥२॥ न वैष दोषः, किं कारणम् ? सच्छब्दस्य
प्रशंसार्थत्वात् । न सवसत् अप्रशस्तमिति यावत् ।

१ उद्भूतोऽप्यसं—सं सिं ७।१३। २ आत्मनि । ३ रूपरसगन्धस्पर्शपरमाणवः सजातीयविधा-
तीयव्याकुलाः परस्परानुसंगका रूपस्कन्धाः । सुखदुःखादयो वेदानास्कन्धाः । सविकल्पकनिर्विकल्पकज्ञानानि
विज्ञानस्कन्धाः । बुद्ध्यादिकामानि संज्ञास्कन्धाः । ज्ञानपुण्यपापादिवसनाः संस्कारस्कन्धा इति पञ्च स्कन्धाः ।
४ अभिप्राय । ५ आभ्याश्रयवत् ।

अभिधानशब्दः करणादिसाधनः ।३। अयमभिधानशब्दः करणादिषु साधनेषु द्रष्टव्यः । अभिधीयते अनेन, अभिधीयते, अभिधा वा अभिधानमिति । असतोऽर्थस्याभिधानम् असद-भिधानम् ।

५ ऋतं सत्यार्थं ।४। ऋतमित्येतत् पदं सत्यार्थं द्रष्टव्यम् । सत्सु साधु सत्यं प्रत्यवायकारणा- निष्पादकत्वात् । न ऋतमनृतम् ।

मिथ्याऽनृतमित्यस्तु लघुत्वात् इति चेत्; नः विपरीतार्थमात्रसंप्रत्ययप्रसङ्गात् ।५। स्यान्मतम्—मिथ्याऽनृतमित्येतत् सूत्रमस्तु । कुतः ? लघुत्वात् । सूत्रं हि नाम यल्लघु गमकं च तत् कर्तव्यमिति; तन्न; कि कारणम् ? विपरीतार्थमात्रसंप्रत्ययप्रसङ्गात् । अयं हि मिथ्याराब्दः विपरीतार्थं वर्तते । तेन भूतनिहवे अभूतोद्भावनं च यदभिधानं तदेवानृतं स्यात्—नास्ति आत्मा १० नास्ति परलोक इति, श्यामाकतण्डुलमात्र^३मात्मा अङ्गुष्ठपूर्वमात्रः सर्वगतो निष्क्रियः इति च, यत्तु विद्यमानार्थविषयं परप्राणिपीडाकरणं तन्न स्यात् । असदिति पुनरुच्यमाने अप्रशस्तार्थं यत् तत्सर्वमनृतमुक्तं भवति । तेन विपरीतार्थस्य प्राणिपीडाकरस्य चानृतत्वमुपपन्नं भवति ।

अथाऽनृतानन्तरमुद्दिष्टं यस्तेयं तस्य कि लक्षणमिति ? अत आह—

अदत्तादानं स्तेयम् ॥ १५ ॥

१५ आदानं ग्रहणम्, अदत्तग्याऽऽदानम् अदत्तादानं स्तेयमित्युच्यते ।

सर्वमदत्तमाददानस्याऽकुशलकल्पनायां कर्मादेयमात्मसात्कुर्वतः स्तेयप्रसङ्गः ।१। यद्यविशेषेण अदत्तस्य आदानं स्तेयमित्युच्यते, कर्माष्टविधं अन्येनाऽदत्तमाददानस्य स्तेयं प्राप्नोतीति । एतेन नोकर्मापि चोदितं भवति ।

नः दानादानयोर्यत्रैव प्रवृत्तिनिवृत्ती तत्रैवोपपत्तेः ।२। नैप दोषः, येषु मणिमुक्ताहिरण्या- २० दिषु दानादानयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिसंभवः तेष्वेव स्तेयस्योपपत्तेः, तेन कर्मणि नास्ति प्रसङ्गः ।

इच्छामात्रमिति चेत्; नः अदत्तादानग्रहणात् ।३। स्यादेतत्—इच्छामात्रमिदं यस्य दाना-दानसंभवस्तस्य ग्रहणमिति, तन्न, कि कारणम् ? अदत्तादानग्रहणात् । यस्य हि दानादाने संभवतः तस्य ग्रहणमकुशलम् । यदि हि कर्मादानमपि स्तेयं स्यात् 'अदत्तादानम्' इत्येतत् विशेषणम-युक्तं स्यात्, प्रसक्तस्य अदत्तमिति प्रतिषेधोपपत्तेः ।

२५ कर्मापि हि किमर्थं कस्मैचिन्न दीयत इति चेत्; नः हस्तादिकरणग्रहणविसर्गासंभ-वात् सूक्ष्मत्वात् ।४। अथ मतमेतत्—किमर्थं कर्म न कस्मैचिदीयत इति गृह्यते ? ननु लोकवाद-प्रसिद्धः—आरामविहारदिपादपानां फलम् अन्यस्मै जलसेकेन दीयते इति; तन्न; कि कारणम् ? हस्तादिकरणविसर्गासंभवात् । यथा वस्त्रपात्रादि हस्तादिकरणैरादीयते अन्यस्मै च दीयते न तद्यथा कर्म हस्तादिभिर्गादीयते अन्यस्मै च दीयते । कुत ? सूक्ष्मत्वात् । सूक्ष्मं हि कर्म हस्तादिग्रहण- ३० विसर्गयोग्यं न भवति । कथं तर्हि तदादीयते ?

शरीराहारविषयपरिणामतस्तद्वन्धः ।५। स्वपरकीयेषु शरीरेषु आहारेषु शब्दादिविष-येषु च रागद्वेषरूपात्तीव्रादिविकल्पात् परिणामात् तस्य कर्मबन्धो भवति, ततः स्वपरिणामवशी-कृतत्वाच्च नान्यस्मै दीयते । यद्येवं नित्यकर्मबन्धः प्राप्नोति ? नैप दोषः;

१ कर्मसाधनः । २ शापकम् । ३—त्र आ—सु० । ४ आदात्तं षोडशम् । ५ अदत्तस्तस्या—अ० । ६ शरीर । ७—त् अथ ता०, अ०, सू०, द०, ब०, आ० । ८—दिनिष्पादनं फलम् ता०, अ०, सू० द० ब०, आ० । ९ धारापूर्वकमनित्यर्थः ।

आत्मबनिरोधे सति संवृतत्वाद् बन्धाभावः ।६। आत्मबनिरोधो वक्ष्यते गुप्त्यादिलक्षणः, तस्मिन् सति संवृतत्वात् नास्ति बन्धः इति नित्यबन्धाभावः । अतो यत्रैवैहलौकिकोपकारविशेषाद् दानाभिप्रायस्तत्रैव अदत्तादानप्रकल्पितः ।

शब्दादिविषयरथ्याद्वाराद्यदत्तानात् स्तेयप्रसङ्गे इति चेत् ; नः अप्रमत्तत्वात् ।७। स्यादेतन्-शब्दादिविषयरथ्याद्वारादीन्यदत्तानि आददानस्य भिक्षोः स्तेयं प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? अप्रमत्तत्वात् । यत्नवतो ह्यप्रमत्तस्य ज्ञानिनः शास्त्रदृष्ट्या शब्दादिविषयरथ्याद्वाराद्यादानेऽपि विरतस्याऽस्तेयप्रसिद्धेः, सामान्यतो मुक्तत्वात् । दत्तमेव वा तत्सर्वम्, तथा हि अयं पिहितद्वारादीन् न प्रविशति ।

वन्दनादिनिमित्तधर्मादानात् स्तेयप्रसङ्ग इति चेत् ; नः उक्तत्वात् ।८। स्यान्मतम्-वन्दनाक्रियासंबन्धेन धर्मोपचये सति प्रशस्तं स्तेयं प्राप्नोति; तन्न; किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्-दानादानसंभवो यत्र तत्र स्तेयप्रसङ्ग इति ।

प्रमत्ताधिकाराद्यान्वय्याऽप्रसङ्गः ।९। “प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा” [त० ७।१३] इत्यतः प्रमत्तयोगग्रहणमनुवर्तते । तेन प्रमत्तस्य स्तेयम्, वन्दनादिषु योगत्रयेणाऽऽभिमुख्यादात्मनः प्रमत्तत्वं नास्ति, अतः सत्यपि धर्मादानेऽस्य न स्तेयम् । परिशेषात् प्रमत्तस्य सत्यसति च परकीयद्रव्यादानेन त्रेधाऽपि तदादानाद्यर्थोद्यतत्वात् स्तेयम्, तदपि प्राणिपीडाकारणत्वात् पापान्नव इत्युच्यते ।

अत्राह-न्याय्यात् हिंसादित्तयलक्षणम् । अथाऽऽज्ञ किंलक्षणमिति ? अत्रोच्यते—

मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥

मैथुनमिति किमिदम् ? मिथुनस्य भावो मैथुनम् ।

मिथुनस्य भाव इति चेत् ; नः द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसङ्गात् ।१। यदि मिथुनस्य भावो मैथुनमित्युच्यते; नैतद्युक्तम् ; कुतः ? द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसङ्गात् । एवं सति औदासीन्यावस्थितविनिवृत्तरागस्त्रीपुंसभवेनेऽपि मैथुनप्रसङ्गः ।

मिथुनस्य कर्म इति चेत् ; नः पुरुषद्वयनिर्वर्त्यक्रियाविशेषप्रसङ्गात् ।२। यदि मिथुनस्य कर्म मैथुनमित्युच्यते; नैतदुपपन्नम्, कुतः ? पुरुषद्वयनिर्वर्त्यक्रियाविशेषप्रसङ्गात् । द्वयोः पुरुषयोः निर्वर्त्य यद्गारोद्ब्रह्नादि कर्म तत्रापि प्रसङ्गः स्यात् ।

स्त्रीपुंसयोः कर्म इति चेत् ; नः पच्यादिक्रियाप्रसङ्गात् ।३। स्यान्मतम्-न सर्वं मिथुनमिह परिगृह्यते अनिष्टप्रसङ्गात्, ततः स्त्रीपुंसमिथुनविषयकर्मसंग्रह इति; तन्न; किं कारणम् ? पच्यादिक्रियाप्रसङ्गात् । ततश्च स्त्रीप्रजितयोनंमस्काराद्यासेवने मैथुनप्रसङ्गदोषः । अत उत्तरं पठति-

स्त्रीपुंसयोः परस्परगात्रोपश्लेषे रागपरिणामो मैथुनम् ।४। चारित्रमोहोदये सति स्त्रीपुंसयोः परस्परगात्रोपश्लेषे सति सुखमुपलिप्समानयोः रागपरिणामो यः स मैथुनव्यपदेशभाक् । ननु नायं शब्दार्थः ; सत्यमेवमेतत् ; तथापि “प्रसिद्धिवशात् अर्थाध्यवसायः” [] इतीष्टार्थो गृह्यते ।

न वैकस्मिन्नप्रसङ्गात् ।५। न वैतद्युक्तम् ? कुतः ? एकस्मिन्नप्रसङ्गात् । हस्तपादपुद्गलसंघट्टनादिभिरब्रह्म सेवमाने एकस्मिन्नपि मैथुनमिष्यते, तन्न सिद्धयति ।

उपचारादिति चेत् ; नः मुख्यफलाभावप्रसङ्गात् ।६। स्यादेतत्-यथा स्त्रीपुंसयोः चारित्रमोहोदये वेदनापीडितयोः कर्म मैथुनं तथैकस्यापि चारित्रमोहोदयोत्क्रियारागस्य हस्तादिसंघट्टनेऽस्ति

मैथुनमिति; न; मुख्यफलाभावात्प्रसङ्गान् । यन्मुख्ये मैथुने कर्मात्मकफलं तदत्र न प्रसज्यते मुख्यसि-
द्ध्यात्कर्मवशात्कर्मोद्देशान्नकेऽप्रकृतित्वात् । इच्छते च मुख्यमतो नोपचारः ।

न वा स्पर्शवद्द्रव्यसंयोगस्याविशेषाभिमानान् । ७। यथा स्त्रीपुंसयो रत्यर्थे संयोगे पर-
स्परवृत्तिकृतस्पर्शाभिमानान् सुखं तथैकस्यापि हस्तादिसघट्टनात् स्पर्शाभिमानस्तुल्यः । तस्मान्मुख्य
५ एव तत्रापि मैथुनशब्दत्वात्; रागद्वेषमोहाविष्टत्वात् । किञ्च,

एकस्य द्वितीबोधप्रती मैथुनत्वसिद्धेः । ८। यथैकस्यापि पिशाचवरीकृतत्वात् सद्विती-
यत्वं तत्रैकस्य चारित्रमोहोदयाविष्कृतकामपिशाचवरीकृतत्वात् सद्वितीयत्वसिद्धेः मैथुनव्यव-
हारसिद्धिः ।

प्रसिद्धिश्च शब्दार्थविशेषप्रतीतेः पूर्वोक्तानां चाऽनवद्यत्वम् । ९। अयं मैथुनशब्दः लोके
१० शास्त्रे च स्त्रीपुरुषसंयोगजरतिविशेषे प्रसिद्धः । लोके तावद् गोपालादयोऽपि स्त्रीपुंसरतिकर्म
मैथुनमित्याचक्षते । शास्त्रेऽपि “अवबोधयोर्मैथुनेच्छायाव” [१० वा ७। १। ५१] इत्येवमादौ तदेव
कर्मोक्त्यावते । ततः प्रसिद्धिश्च शब्दान् अर्थविशेषप्रतीतेः पूर्वोक्तानां च पक्षानामनवद्यत्वमवसेयम् ।
तद्यथा—

यत्तावदुक्तम्—मिथुनस्य भाव इति चेन्न द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसङ्गादिति; तदसत्; अभ्यन्तर-
१५ परिणामाभावे बाह्यहेतोरफलत्वात् । यथा कंकडुकचणकादीनाम् अभ्यन्तरपाककारणविकलेद्-
शक्त्यभावात् बाह्योदकाग्निसंबन्धस्याऽफलत्वं तथा अभ्यन्तरचारित्रमोहोदयापादितस्त्रैणपौस्ता-
त्मकरतिपरिणामाभावात् बाह्यद्रव्यद्वयभवनेऽपि न मैथुनम् ।

यद्योक्तम्—मिथुनस्य कर्मेति चेन्न पुरुषद्वयनिर्वर्त्यक्रियाविशेषप्रसङ्गान् इति; तच्च वार्तम् ;
कुतः ? कदाचित् पुरुषद्वयेऽपि दर्शानान् । चरित्रमोहोदयाविष्टानां हि पुरुषाणां तादृशोऽपि पुरुषेपु
२० मैथुनं दृश्यते । उक्तं च—

“पुरुषाः पुरुषेष्वेव यदनिष्टप्रयोजनाः ।

अन्वारुहस्य तत्सर्वं रागस्वैव विचेष्टितम् ॥” [] इति ।

यद्युक्तम्—स्त्रीपुंसयोः कर्मेति चेन्न पच्यादिक्रियाप्रसङ्गान् इति; तदसाम्प्रतम् ; कुतः तद्वि-
षयस्त्वैव ग्रहणात् । तयोरेव यत्कर्म तदिह गृह्यते, पच्यादिकर्म पुनः अन्येनापि क्रियते । अपि च,
२५ प्रमत्तयोगादित्यनुवर्तते ततः चरित्रमोहोदयात् प्रमत्तस्य मिथुनस्य कर्म मैथुनमित्युक्तम्, नमस्कारा-
द्युपयुक्तस्य चाऽप्रमत्तत्वात् चारित्रमोहोदयाभावाच्च सत्यपि बन्धनाविमिथुनकर्मणि न मैथुनम् ।

अहिंसाविशुष्यत्त्वाद् ब्रह्म । १०। अहिंसादयो गुणाः यस्मिन् परिपाल्यमाने बृहन्ति वृद्धि-
मुपयन्ति तद्ब्रह्मेत्युच्यते, न ब्रह्म अब्रह्म । किं तत् ? मैथुनम् । तत्र हिंसादयो दोषाः पुष्यन्ति ।
यस्मात् मैथुनसेवनप्रबन्धः स्थाण्डुचरिषण्ण प्राणिनो हिनस्ति मृषावादाचमचष्टे अदत्तमादत्ते सचेत-
३० नमित्तरं च परिग्रहं गृह्णाति ।

अत्रह— उक्तं भवता हिंसादिचतुष्टयस्य विशेषलक्षणम् । इदानीमिदमुच्यतां परिग्रहस्य किं
लक्षणमिति ? अत्रोच्यते—

मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७ ॥

मूर्च्छेत्युच्यते । का मूर्च्छा ?

३५ बाह्याभ्यन्तरौपधिसंस्पर्शनादिव्यापृतिर्मूर्च्छा । १। बाह्यानां गोमहिषमणिसुक्तादीनां चेतना-

१ तन्न सु०, ब० । २—मिथानात् सु०, द०, व० । ३ वृषाऽवयोर्मैथुने । ४ कंकडुकच—भ०, ता० ।
५ अयुक्तम् । ६ तादृशेषु पु—सु०, व० । ७ स्थान् स्वरिणम् सु०, व० ।

चेतनानाम् अभ्यन्तराणां च रागादीनामुपधीनां संरक्षणार्जनसंस्कारादिलक्षणव्यापृतिः मूर्च्छेति कथ्यते ।

वातपित्तश्लेष्मविकारप्रसङ्ग इति चेत् ; न; विशेषितत्वात् ।२। स्वान्मतम्—वातपित्तश्लेष्मणामन्यसमस्य दोषस्य प्रकोपात् उपजायमानो विकारो मूर्च्छेति; तन्न; कि कारणम् ? विशेषितत्वात् । मूर्च्छिरयं मोहसामान्ये वर्तमानः बाह्याभ्यन्तरोपधिसंरक्षणादिबिषयः परिगृहीत इति ४ विशेषितत्वात् इष्टार्थसंप्रत्ययो भवति । सामान्यचोदनाश्च विशेष्यवतिष्ठन्त इति ।

बाह्यस्याऽप्रसङ्ग इति चेत् ; न; आध्यात्मिकप्रधानत्वात् ।३। स्यादेतत्—मूर्च्छेत्वनेन आध्यात्मिकः परिग्रहः परिगृह्यते, तेन बाह्यस्य परिग्रहत्वं न प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम् ? आध्यात्मिकप्रधानत्वात् । ममेदमिति संकल्पः आध्यात्मिकः परिग्रहः, स प्रधानभूत इति तस्योपादानं क्रियते, तस्मिन् संगृहीते तत्कारणस्याप्यनुपगमे^१ प्रतीतेः । अथ यदा बाह्यः प्राधान्येन इष्यते कथं तस्य संग्रहः ?

मूर्च्छाकारणत्वात् बाह्यस्य मूर्च्छाव्यपदेशः ।४। यथा अन्नं वै प्राणा इति प्राणकारणे अन्ने प्राणोपचारः, तथा मूर्च्छाकारणत्वात् बाह्यः परिग्रहो मूर्च्छेति व्यवहियते ।

ज्ञानदर्शनचारित्रेषु सङ्गः परिग्रहः इति चेत् ; न, प्रमत्तयोगाधिकारात् ।५। स्वान्मतम्—यथा आध्यात्मिकेऽपि रागादावात्मपरिणामे सङ्गः परिग्रह इत्युच्यते, ज्ञानदर्शनचरित्रेष्वपि प्रमेति संकल्पः परिग्रहः प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम् ? प्रमत्तयोगाधिकारात् । ततः ज्ञानदर्शनचारित्रवतोऽप्रमत्तस्य मोहाभावात् न मूर्च्छास्ति इति निष्परिग्रहत्वं सिद्धम् । किञ्च, तेषां ज्ञानादीनामहेयत्वात् आत्मस्वभावानतिवृत्तोरपरिग्रहत्वम् । रागादयः पुनः कर्मोदयतन्त्रा इत्यनात्मस्वभावत्वाद्ध्याः, ततस्तेषु संकल्पः परिग्रह इति युज्यते ।

तन्मूलाः सर्वदोषानुषङ्गाः ।६। सः परिग्रहो मूलमेपां ते तन्मूलाः । के पुनस्ते^२ ? सर्वे दोषानुषङ्गाः ? ममेदमिति हि सति संकल्पे रक्षणोदयः सञ्जायन्ते । ^३तत्र च हिंसाऽवरयंभाषिणी, तदर्धमनृतं जल्पति, चौर्थं चाचरति, मथुने च कर्मणि प्रतियतते, तत्प्रभवा नरकादिषु दुःखप्रकाराः, इहापि अनुपरतन्वयसनमहाणंवावगाहनम् ।

एवमभूमिर्भावनाभिः स्थिरीकृतचेतसोऽपायावद्यदर्शिनो विचक्षणस्य सर्वसंसारिक्रियाकलापात् दुःखयुद्धया निरुत्सुकीकृतविषयकृतहलस्य^४ मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यप्रणिधानापादितसौहार्दस्य जन्ममरणपरिखेदितमतेरवलोकितशरीरस्वभावस्य मोक्षं प्रत्यवहितस्य यस्य सन्ति व्रतानि स भवति—

निःशल्यो व्रती ॥ १८ ॥

अनेकधा प्राणिगणशरणाच्छल्यम् ।१। विविधवेदनाशलाकाभिः प्राणिगणं ऋणाति हिनस्ति इति शल्यम् ।

आधाद्यकत्वानुपचारसिद्धिः ।२। यथा शरीरानुप्रवेशान् काण्ठादिग्रहरणं शरीरिणो बाधाकरं शल्यं तथा कर्मोदयविकारोऽपि शारीरमानसबाधाहेतुत्वात् शल्यमिव शल्यमित्युपचर्यते ।

तत्रिषिधं मायानिदानमिष्यादर्शनभेदात् ।३। तदेतच्छल्यं त्रिविधं वेदितव्यम् । कुतः ? मायानिदानमिष्यादर्शनभेदात् । माया निकृतिर्वञ्जनेत्यनर्थान्तरम्, बिषयभोगाकाङ्क्षा निदानम्, मिष्यादर्शनमसत्त्वब्रह्मानम् । एतस्मात्त्रिविधाच्छल्याभिज्यामसौ निःशल्यो ब्रवीत्युच्यते । ३५ अत्र कश्चिदाह—

विरोधाद्द्विशेषणानुपपत्तिः । १४। निःशल्यत्वं प्रतिव्यमित्येतदुभयं विरुद्धम्, ततो न निःश-
ल्यत्वाद् प्रती भवितुमर्हति । न हि दण्डसंबन्धाच्छत्री स्यात्, तस्मात् प्रताभिंसंबन्धादेव प्रतीति
वक्तव्यम्, शल्याभावाच्च निःशल्य इति ।

आनर्थक्यं च, अन्यत्वेण गतार्थत्वात् । १५। यदि प्रतिव्यमित्तिः शल्यः, तस्मात् प्रतीत्येता-
वद्वाच्यम्, न निःशल्य इति । यदि च निःशल्यत्वात् प्रती, तस्मान्निःशल्य इत्येतावद्वाच्यम्, न
प्रतीति ।

विकल्प इति चेत् ; नः फलविशेषाभावात् । १६। स्यादेतत्-विकल्पोऽत्र गृह्यते निशल्यो वा
प्रती वा इति, ततो न विशेषणविशेष्यसंबन्धाऽभावात् दोष इति; तन्न; किं कारणम् ? फलविशेषा-
भावान् । फलविशेषवतां हि लोके विकल्पो दृष्टः, यथा देवदत्तं घृतेन वा सूपेन वा वृष्णा वा भोज-
येत् इति, न तथेह फलविशेषोऽस्ति निःशल्यो वा प्रती वेति उभयविशेषणविशिष्टस्यैकस्येष्टत्वात् ।

नवा, अङ्गाङ्गिभावस्य विवक्षितत्वात् । १७। न वा एष दोषः, किं कारणम् ? अङ्गाङ्गिभावस्य
विवक्षितत्वात् । न हि साद्युपरतिमात्रव्रतसंबन्धान् प्रती भवति अन्तरेण शल्याभावम्, सति
शल्यपागमे व्रतसंबन्धान् प्रतीति विवक्षितः । यथा बहुक्षीरघृतो 'गोमान्' इति व्यपदिश्यते,
बहुक्षीरघृताभावात् सतीष्वपि गोषु न गोमान तथा सशल्यत्वान् सत्त्वपि व्रतेषु न प्रती, यन्तु
१५ निःशल्यः स प्रती । 'तत्रैतत् स्यात्'- कथमेतदेवं^३ भविष्यतीति ? उच्यते—

प्रधानानुविधानान् अप्रधानस्य । १८। यथा तीक्ष्णेन परशुना छिन्नतीति तीक्ष्णगुणविशिष्ट-
परशुरप्रधानभूतं छेत्तुः प्रधानस्योपकारे वर्तते तथा निःशल्यत्वगुणविशिष्टानि व्रतानि गुणभूतानि
तद्वत् प्रधानस्य विशेषकाणि ।

आह- किमेव प्रती व्यपगतशल्यत्रयो हिंसाद्यभावात् यथोक्तक्रियाममर्हवज्रुम्भितपरि-
२० णामः परिग्रहनिरोधः सर्व एव अगारसंबन्धं प्रति निवृत्तौलुब्धः प्रतिज्ञायते उत विरतोऽपि कश्चिन्
गृही निश्चीयत इति ? अत्रोच्यते-अमीपामेव हिंसादीनां विरतिविशेषम्य भेदान् अधिकृतो
प्रती द्वेषा—

अगार्यनगारश्च ॥ १९ ॥

प्रतिश्रयाथिनया अङ्गनादगारम् । १९। प्रतिश्रयार्थिभिः जनैरङ्ग्यते गम्यते तदित्यगारं वेश्म
२५ इत्यर्थः । अगारमस्यास्तीत्यगारी, न विद्यते अगारमस्येत्यनगारः ।

अनियमप्रसङ्ग इति चेत् ; नः भावागारस्य विवक्षितत्वात् । १८। स्यान्मतम्-शून्यागारदेव-
कुलाद्यावासस्य मुनेरगारित्वं प्राप्तम्, अनिवृत्तविषयतृष्णस्य कुतरिचत्कारणात् विमुच्यागारं वने
वसतः अनगारत्वं चेत्यनियमप्रसङ्ग इति; तन्न, किं कारणम् ? भावागारस्य विवक्षितत्वात् । चारि-
त्रमोहोदये सति अगारसंबन्धं प्रत्यनिवृत्तपरिणामः अगारमित्युच्यते, स यस्यास्त्यसौ वने वसन्नपि
३० अगारीति व्यपदेशमर्हति । तदभावादनगार इति च भवति ।

व्रतिकारणासाकल्यात् गृहस्थस्याव्रतित्वमिति चेत् ; नः नैगमसंग्रहव्यवहारव्यापारान्
नगरावासवन् । २०। यथा गृहापवरकादिनगरैकदेशे निवास्यपि नगरावास इति शक्यते, तथा असक-
लव्रतोऽपि नैगमसंग्रहव्यवहारनयविवक्षापेक्षया प्रतीति व्यपदिश्यते ।

राजबद्धा । १४ यथा द्वात्रिंशज्जनपदसहस्राधिपतिः सार्वभौमो^६ राजेति एकजनपदपतिः
३५ तदर्थैरवरो वा न राजा न भवति ? भवत्येव, तथा अष्टादशशीलसहस्रचतुरशीतिगुणशतसहस्र-
धरत्वादनगारः संपूर्णव्रत इति संयतासंयतोऽनुव्रतधरत्यान न प्रतीति न भवति ? भवत्येव ।

१ सूत्रे । २ उक्तार्थे । ३ निःशल्यो प्रतीति । ४ निःशल्यस्य । ५ व्रतिनः । ६ चक्रवर्ती ।

अत्राह-हिंसादीनामन्यतमस्मान् यः प्रतिनिवृत्तः स खल्वगारी प्रती नैवम् ; किं तर्हि ? पञ्चतय्या अपि विरतवैकल्येन विवक्षित इति, उच्यते—

अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥

अणुशब्दः सूक्ष्मवचनो द्रष्टव्यः । अणूनि व्रतानि अस्य सोऽणुव्रतः । कथमणुत्वमिति चेत् ? उच्यते—सर्वसावद्यनिवृत्त्यसंभवात् । कुतस्तर्हि असौ निवृत्तः ? ५

द्वीन्द्रियादिव्यपरोपणाभिवृत्तः ।१। द्वीन्द्रियादीनां जङ्गमानां प्राणिनां व्यपरोपणात् त्रिधा निवृत्तः अगारीत्याद्यमणुव्रतम् ।

स्नेहद्वेषमोहावेशात् असत्याभिधानवर्जनप्रवणः ।२। स्नेहस्य द्वेषस्य मोहस्य चोद्रेकात् यदसत्याभिधानं ततो निवृत्ताद्रो गृहीति द्वितीयमणुव्रतम् ।

अन्यपीडाकैरात् पार्थिवभयाद्यत्पादितनिमित्ताद्यदत्तात् प्रतिनिवृत्तः ।३। अन्यपीडाकरपार्थिवभयादिवशादवश्यं पणित्यक्तमपि यददत्तं तत् प्रतिनिवृत्तादर' श्रावक इति तृतीयमणुव्रतम् । १०.

उपात्ताऽनुपात्तान्याङ्गनाम्नाङ्गाद्विरतरतिः ।४। उपात्ताया अनुपात्तायाश्च अन्याङ्गनायाः सङ्गाद्विरतरतिः विरताविरत इति चतुर्थमणुव्रतम् ।

परिच्छिन्नधनधान्यक्षेत्राद्यवधिर्गृही ॥५। धनधान्यक्षेत्रादीनाम् इच्छावशात् कृतपरिच्छेद' गृहीति पञ्चममणुव्रतम् । १५

आह-किं स्थवीयसीं विरतमभ्युपगतस्य श्रावकस्य किमेतावानेव विशेषः आहोस्विदमित् करिचदन्वोऽर्पाति ? अत्रोच्यते—

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामाधिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरि- माणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्च ॥ २१ ॥

२०

आकाशप्रदेशश्रेणी दिक् ।१। आकाशस्य प्रदेशाः परमाणुपरिच्छेदात् प्रविभक्ताः श्रेणीकृता दिग्दण्डप्रदेशमर्हन्ति ।

आदित्यादिगतिविभक्तस्तद्भेदः ।२। आदित्यादिगत्योदयास्तमयपरिच्छिन्नत्रया विभक्तस्तद्भेदः—प्राची दिक् दक्षिणा प्रतीची उत्तरा ऊर्ध्वमधो विदिशश्चेति ।

ग्रामादीनाम् अवधृतपरिमाणः प्रदेशो देशः ।३। ग्रामनगरगृहापवरकादीनामवधृतपरिमाणानां प्रदेशो देश इत्युच्यते । २५

उपकारात्यये पापादाननिमित्तमनर्थदण्डः ।४। असत्युपकारे पापादानहेतुः अनर्थदण्ड इत्यवप्रियते^३ । विरमणं विरतिः निवृत्तिरिति यावत् । दिग्देशानर्थदण्डेभ्यो विरतिः दिग्देशानर्थदण्डविरतिः । साधनं कृतेति वृत्तिः ।

विरतिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते ।५। दिग्विरतिः देशविरतिरनर्थदण्डविरतिरिति । ३०

विरत्यग्रहणमधिकारादिति चेत् ; न; उपसर्जनानमिसंबन्धात् ।६। स्यादेतत्—“हिंसानृतस्तेषाम्प्रहणपरिग्रहेभ्यो विरतिप्रतम्” [७।१] इत्यतः विरतिग्रहणमनुवर्तते, ततः पुनरिह विरतिग्रहण-

१-करं पा-मु०, मू०, ता०, अ० । २-दवशप-द०, मू० । -दववयप-ता०, अ० । ३ इति व्यवहियते मु०, द०, ब० ।

मनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? उपसर्जनानभिसंबन्धात् । तदनुवर्तमानं विरतिग्रहणं दिग्देशानर्थदण्डग्रहणेन उपसर्जनेन नाभिसम्बध्यते, ततः पुनर्विरतिग्रहणं क्रियते ।

एकत्वेन गमनं समयः । ७। समेकीभावे वर्तते, तथा 'संगतं घृतं संगतं तैलम्' इत्युक्ते एकीभूतमिति गम्यते । एकत्वेन गमनं समयः । प्रतिनियतकायवाङ्मनस्कर्मपर्यायार्थं प्रतिनिवृत्त-
५ त्वात्वात्मनो द्रव्यार्थनैकत्वगमनमित्यर्थः । समय एव सामायिकम्, समयः प्रयोजनमस्येति वा सामायिकम् ।

उपेत्य तस्मिन् घसन्तीन्द्रियाणि इत्युपवासः । ८। शब्दादिग्रहणं प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि पञ्चापीन्द्रियाणि उपेत्य तस्मिन् घसन्तीत्युपवासः । अशनपानभक्ष्यलेहलक्षणचतुर्विधाहारपरित्याग इत्यर्थः । प्रोषणशब्दः पर्षपर्यायवाची । प्रोषणे उपवासः प्रोषणोपवासः । साधनं कृतेति-
१० वृत्तिः, संज्ञायामिति वा ।

उपेत्य भुज्यते इत्युपभोगः । ९। उपेत्यात्मसातकृत्य भुज्यते अनुभूयत इत्युपभोगः । अशनपानगन्धमाल्यादिः ।

परित्यज्य भुज्यत इति परिभोगः । १०। सकृद् भुक्त्वा परित्यज्य पुनरपि भुज्यते इति परिभोग इत्युच्यते । आच्छादनप्रावरणालङ्कारशयनासनगृहयानवाहनानादिः । उपभोगश्च परि-
१५ भोगश्च उपभोगपरिभोगौ, उपभोगपरिभोगयोः परिमाणम् उपभोगपरिभोगपरिमाणम् ।

संयममविनाशयन्नततीत्यनुधिः । ११। चारित्रलाभबलोपेतत्वात् संयममविनाशयन अततीत्यनुधिः । अथवा नास्य तिथिरस्ति इत्यनुधिः, अनियतकालागमन इत्यर्थः ।

संविभजनं संविभागः । १२। अतिथये संविभागः अतिथिसंविभागः । अश्वघासादि-
वद् वृत्तिः ।

अतत्रग्रहणमनर्थकमिति चेत् ; उक्तम् । १३। अतमित्यनुवर्तते, पुनर्ब्रतग्रहणमनर्थकमिति चेत् ; उक्तम् ; किमुक्तम् ? उपसर्जनानभिसंबन्धादिति ।

अतसंपन्नशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । १४। दिग्विरतिव्रतसंपन्नः देशविरतिव्रतसंपन्न इत्यादि । अथ किमर्था दिग्निवृत्तिः ?

दुष्परिहरक्षुद्रजन्तुप्रायत्वादिङ्निवृत्तिः । १५। दुष्परिहरैः क्षुद्रजन्तुभिराकुला दिश अत-
२५ स्तन्निवृत्तिः कर्तव्या ।

तत्परिमाणं च योजनादिभिरभिज्ञानवद्भिः । १६। तासां परिमाणं योजनादिभिः पर्व तादिप्रसिद्धाभिज्ञानैः कर्तव्यम् ।

अगमनेऽपि प्राणिवधाभ्यनुज्ञानमिति चेत् ; न; निवृत्त्यर्थत्वात् । १७। स्यान्मतम्-दिक्-
परिमाणकरणात् अगमनेऽपि तदन्तरावस्थितप्राणिगणवधाभ्यनुज्ञानं प्रसक्तम्, अन्यथा वा दिक्-
३० परिमाणमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? निवृत्त्यर्थत्वात् । कात्स्न्येन निवृत्तिं कर्तुमशक्नुवतः शक्या प्राणिवधविरतिं प्रत्यागूर्णस्यात्र प्राणयात्रा भवतु वा सा वा भूत् । सत्यपि प्रयोजनभू-
यस्त्वे परिमितदिग्बधेर्बहिर्नास्त्वामिति प्राणिधानात्त दोषः ।

दृष्ट्याप्राकाशयनिरोधतन्त्रवाच्य । १८। प्रवृद्धेच्छरथ आत्मनस्तस्यां दिशि चिना यन्नात्
मणिरत्नादिविज्ञाभोऽस्तीत्येवम् अन्येन प्रोत्साहित्यापि मणिरत्नादिमन्प्राप्तितृष्णाप्राकाशयनिरोधः
३५ कथं तन्त्रितो भवेदिति दिग्विरतिः श्रेयसी ।

ततो बहिर्मात्रतत्प्रसिद्धिः । १९। अहिंसाद्युत्तवधारिणोऽप्यस्य परिमितादिगवधेर्बहिर्मनो-
वाक्काययोगैः कृतकारितानुमतविकल्पैः हिंसादिसर्वसावधानिवृत्तिरिति महात्रतत्वमवसेयम् ।

तथैव देशनिवृत्तिः । १२० यथा दिङ्निवृत्तिः कृता तथैव देशनिवृत्तिः कार्या । मदीयस्य गृहान्तरस्य तदाकस्य वा मध्यं भुक्त्वा देशान्तरं नास्कन्त्यामि इति तमिभृत्तौ पूर्ववत् प्रयोजनं वेदितव्यम् । महाव्रतत्वं च बहिर्द्व्यवस्थाप्यम् । अयमनयोर्विशेषः—विग्विरितिः सार्धकालिकी देश-विरतिर्यथाशास्त्रिक कालनियमेनेति ।

अनर्थदण्डः पञ्चधा अपध्यान-पापोपदेश-प्रमादाचरित-हिंसाप्रदाना-ऽशुभश्रुतिभेदात् । १२१ ।
अनर्थदण्डः पञ्चधा भिद्यते । कुतः ? अपध्यान-पापोपदेश-प्रमादाचरित-हिंसाप्रदाना-ऽशुभश्रुतिभेदात् । तत्र परेषां जयपराजयवधबन्धाङ्गच्छेद्द्वेषहरणादि कथं स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम् । ह्येश-तिर्बग्वणिष्यावधकारम्मादिषु पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेशः । तद्यथा अस्मिन् देशे दासा दास्यश्च सुलभास्तानुं देशं नीत्वा विक्रये कृते महानर्थलाभो भवतीति ह्येशबणिष्या । गोमहिष्यादीन् अयुत्र गृहीत्वा अन्यत्र देशे व्यवहारे कृते भूरिवित्तलाभ इति तिर्बग्वणिष्या । वागुरिकस्तौकरि-कशाकुनिकादिभ्यो मृगबराहशकुन्तप्रभृतयोऽमुस्मिन् देशे सन्तीति वचनं वधकोपदेशः । आरम्भ-केभ्यः कृषीबलादिभ्यः स्तित्युदकव्वलनपवनवनस्पत्यारम्भोऽनेनोपायेन कर्तव्यः इत्याख्यानमारम्भ-कोपदेशः । इत्येषं प्रकारं पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेशः ।

प्रयोजनमन्तरेणापि वृत्तादिच्छेदनभूमिकुट्टनसलिलसेचनाद्यवचकर्म प्रमादाचरितमिति कथ्यते ।

विपशास्त्राग्निरज्जुकरादण्डादिहिसोपकरणप्रदानं हिंसाप्रदानमित्युच्यते ।
हिसारागादिप्रवर्धितदुष्टकथाश्रवणशिक्षणव्यापृतिरशुभश्रुतिरित्याख्यायते । एतस्मादनर्थदण्डाद्विरतिः कार्या ।

मध्येऽनर्थदण्डग्रहणं पूर्वोत्तरातिरेकानर्थक्यङ्गापेनार्थम् । १२२ । पूर्वयोः दिग्देशयोरुत्त-रयोश्चोपभोगपरिभोगयोरवधृतपरिमाणयोरनर्थकं चङ्क्रमणादि विषयोपसेवनं च निष्प्रयोजनं न कर्तव्यमित्यतिरेकनिवृत्तिज्ञापनार्थं मध्येऽनर्थदण्डवचनं क्रियते ।

सामायिके नियतदेशकाले महाव्रतत्वं पूर्ववत् । १२३ । इयति देशे एतावति काल इत्यव-धारिते सामायिके स्थितस्य महाव्रतत्वं पूर्ववद्वेदितव्यम् , अणुस्थूलकृतहिंसादिनिवृत्तेः ।

संयमप्रसङ्ग इति चेत् ; न ; तद्भक्तिकर्मोदयात् । १२४ । स्थान्यमतम्—सामायिके सर्वसावध-निवृत्तिलक्षणे स्थितस्य तस्य संयमः प्राप्नोतीति ; तन्न ; किं कारणम् ? तद्भक्तिकर्मोदयात् । तस्य हि संयमघातिकर्मोदयोऽस्तीति न संयतत्वम् ।

महाव्रतत्वाभाव इति चेत् ; न ; उपचारात् , राजकुले सर्वगतचैत्रवत् । १२५ । यद्यभ्यन्त-रसंयमघातिकर्मोदयोऽस्ति तदुदयेनावश्यमनिवृत्तपरिणामेन भवितव्यं ततश्च महाव्रतत्वमस्य नोपपद्यत इति मतम् ; तन्न ; किं कारणम् ? उपचारात् , राजकुले सर्वगतचैत्रवत् । यथा पौरज-नपदकोष्ठागारादिषु बाह्येषु व्यापारेषु सर्वेषु व्यापृतः स्नानानुलेपनशयनान्तःपुरादिव्यापारेषु अभ्यन्तरेषु केपुचित् व्यापृतिं मननुगच्छन्नपि राजकुले सर्वगतचैत्र इत्युपचर्यते, तथा हिंसादिषु बाह्येषु सर्वेषु अनासक्तधिषणः अभ्यन्तरसंयमघातिकर्मोदयापादितमन्दाविरतिपरिणामे सत्यपि महाव्रत इत्युपचर्यते । एवं च कृत्वा अभव्यस्यापि निर्ग्रन्थलिङ्गधारिणः एकदाशाङ्गाध्या-यिनो महाव्रतपरिपालना देशसंयतसंयतभावस्यापि उपरिग्रहैवैयकविमानवासितोपपन्ना भवति ।

स्नानगन्धमाल्यादिविरहितोऽवकाशो शुचावुपवसेत् । १२६ । स्वशरीरसंस्कारकारणस्नान-गन्धमाल्याभरणादिभिर्विरहितः शुचौ अवकाशो साधुनिवासे चैत्यालये स्वप्रोषधोपासगृहे वा धर्मकथाश्रवणश्रावणचिन्तनावहितान्तःकरणः सन्नुपवसेत् निरास्मभः श्रावकः ।

- भोगपरिसंख्यानं पञ्चविधं त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्टानुपसेव्यविषयभेदात् ।२७। भोग-
परिसंख्यानं पञ्चविधं प्रत्येतव्यम् । कुतः ? त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्टानुपसेव्यविषयभेदात् ।
तत्र मधु मांसं सदा परिहर्तव्यं त्रसघातं प्रति निवृत्तचेतसा । मद्यमुपसेव्यमानं कार्याकार्यबिबेक-
संमोहकरमिति तद्वर्जनं प्रमादविरहायानुष्ठेयम् । केतक्यजुनपुष्पादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानानि
५ शृङ्गचैरमूलकार्द्वहरिद्रानिम्बकुसुमादीन्यनन्तकायव्यपदेशार्हाणि, एतेषामुपसेवने बहुघातोऽल्पफल-
मिति तत्परिहारः श्रेयान् । यानबाहनाभरणादिषु एतावदेवेष्टमतोऽन्यदनिष्टमित्यनिष्टान्निवर्तनं
कर्तव्यम् । न हि असत्यभिसन्धिनियमे व्रतमिति । इष्टानामपि चित्रवस्त्रविकृतवेषाभरणादीना-
मनुपसेव्यानां परित्यागः कार्यः यावज्जीवम् । अथ न शक्तिरस्ति कालपरिच्छेदेन वस्तुपरिमा-
णेन च शक्त्यनुरूपं निवर्तनं कार्यम् ।
- १० अतिथिसंविभागश्चतुर्विधो भिक्षोपकरणौषधप्रतिश्रयभेदात् ।२८। अतिथिसंविभागश्च-
तुर्धा भिद्यते । कुतः ? भिक्षोपकरणौषधप्रतिश्रयभेदात् । मोक्षार्थमभ्युद्यतायातिथये संयमपराय-
णाय शुद्धाय शुद्धचेतसा निरवद्या भिक्षा देया, धर्मोपकरणानि च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रोपबृंह-
णानि दातव्यानि, औषधमपि योग्यमुपयोजनीयम्, प्रतिश्रयश्च परमधर्मश्रद्धया प्रतिपादयि-
तव्य इति ।
- १५ चशब्दो वक्ष्यमाणगृहस्थधर्मसमुच्चयार्थः । कः पुनरसौ ?

मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२ ॥

- स्वायुरिन्द्रियबलसंज्ञयो मरणम् ।१। स्वपरिणामोपात्तस्यायुषः इन्द्रियाणां वलानां च
कारणवशान् संज्ञयो मरणमिति मन्यन्ते मनीषिणः ।
अन्तग्रहणं तद्भवमरणप्रतिपत्त्यर्थम् ।२। मरणं द्विविधम्-नित्यमरणं तद्भवमरणं चेति ।
२० तत्र नित्यमरणं समये समये स्वायुरादीनां निवृत्तिः । तद्भवमरणं भवान्तरप्राप्त्यनन्तरोपरिल्लं-
पूर्वभवविगमनम् । तत्रान्तग्रहणं कियते तद्भवमरणपरिग्रहार्थम् । मरणमन्तो मरणान्तः. मरणान्त-
प्रयोजनमस्या इति मारणान्तिकी ।
सम्यक्कायकषायलेखना सल्लेखना ।३। लिखेर्ण्यन्तस्य लेखना तनूकरणमिति यावत् ।
कायस्य बाह्यस्य अभ्यन्तराणां च कषायाणां तत्कारणहापनया क्रमेण सम्यक् लेखना सल्लेखना,
३५ तां मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता सेविता गृहीत्यभिसम्बन्धः ।
सेविताग्रहणं विस्पष्टार्थमिति चेत् ; न, अर्थविशेषोपपत्तेः ।४। स्यान्मतम्-इह सेवितेयेव
विस्पष्टार्थं वक्तव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? अर्थविशेषोपपत्तेः । न केवलमिह सेवनं गृह्यते ।
किं तर्हि ? प्रीत्यर्थोऽपि, जुषि प्रीतिसेवनयोरिति । यस्मात् असत्यां प्रीतौ बलान्न सल्लेखना
कार्यते, सत्यां हि प्रीतौ स्वयमेव करोति ।
३० सल्लेखनाया जोषितेति प्राप्नोतीति चेत् ; न; तुनः प्रयोगात् ।५। स्यान्मतम्-यथा
कटस्य कर्षेति विभक्तिनिर्देशः तथा सल्लेखनाया जोषितेति प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ?
तुनः प्रयोगात् ।
आत्मवधकत्वप्रसङ्ग इति चेत् ; न; अप्रमत्तत्वात् ।६। स्यान्मतम्-सल्लेखनामास्थितस्य
स्वाभिसन्धिपूर्वकायुरादिनिवृत्तेरात्मवधः प्राप्नोतीति ? तन्न; किं कारणम् ? अप्रमत्तत्वात् ।
३५ प्रमत्तयोगाद्धि प्राणव्यपरोपणं हिंसेत्युक्तम् । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति । कुतः ?
रागाद्यभावात् ।७। रागाद्वेपमोहाविष्टस्य हि विषशस्त्राणुपकरणप्रयोगवशान् आत्मानं हनतः

स्वधातो भवति । न तथा सल्लेखनां प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति ततो नात्मवधदोषसंस्पर्शः ।
उक्तञ्च—

“रागार्वाणमगुण्या अहिंसकचेति वेसिदं समये ।

तेसिं चेदुप्यप्ती हिंसेति जिणेहिं गिहिं ॥ १ ॥” []

किञ्च,

मरणस्याऽनिष्टत्वात् । यथा वणिजः विविधपण्यदानादानसंचयपरस्य गृहविनाशोऽनिष्टः
तद्विनाशकारणे चोपस्थिते यथाशक्ति परिहरति दुष्परिहरे च पण्याविनाशो यथा भवति तथा
यतते । एवं गृहस्थोऽपि व्रतशीलपुण्यसंचयप्रवर्तमानस्तदाश्रयस्य शरीरस्य न पातमभिवाञ्छति,
तदुपप्लवकारणे चोपस्थिते स्वगुणाऽविरोधेन परिहरति, दुष्परिहरे च यथा स्वगुणविनाशो न
भवति तथा प्रयतत इति कथमात्मवधो भवेत् ? किञ्च,

उभयानभिसन्धानात् । १६। यथा तपस्थः शीतोष्णजसुखदुःखानभिसन्धानात् अनभिसं-
हितसुखदुःखसंबन्धेऽपि सुखदुःखकृतरागद्वेषाभावात् न सुखदुःखकृतकर्मबन्धभाक् तथा अहंत्प-
णीतां सल्लेखनां कुर्वन् जीवितमरणानभिसन्धानात् अनभिसंहितात्मीयमरणसंबन्धेऽपि रागद्वेषा-
भावात् नात्मवधकः । किञ्च,

स्वसमयविरोधात् । १७। यथा क्षणिकवादिनः ‘क्षणिकाः सर्वे भावाः’ इति ब्रुवतः स्वसम- १५
यविरोधमथा ‘यदा सत्त्वश्च भवति सत्त्वसंज्ञा च भवति वधकश्च भवति वधचित्तं चास्यो-
त्पन्नं भवति इत्येतां चतुर्विधां चेतनां प्रायः हिंसा जयते’ इति ब्रुवतोऽसत्यात्मवधकत्वचित्ते
सल्लेखनां कुर्वतः आत्मवधकत्वं जायत इत्याचक्ष्णाणस्यासंचेयितकर्मबन्धाभावः समयविरोधः ।
अथ स्वसमयविरोधो माभूदिति चतुर्विधयैव चेतनया कर्म बध्यते इतीष्टम् ; ननु सल्लेखनायाश्च
आत्मवधकचित्ताभावात् आत्माऽहिंसकत्वं सिद्धम् । अथवा, यथा सदा मौनव्रतिकस्य मौनव्रतिकोऽ- २०
स्मोति वचनं स्ववचसा विरुध्यते, तथा सर्वानात्मकवादिनः आत्माभावादात्मनो वधकत्वमाच-
क्ष्णाण्य सर्वानात्मकाऽऽस्य सत्यवचनविरोधः । अथ स्वसमयविरोधो माकल्प्यदिति सर्वानात्मक-
मिष्टम् ; नन्वात्माभावात् आत्मवधाभावः ।

योऽपि ब्रूयान् निःक्रिय आत्मेति, तस्य पुनः साधुजनसेवितां सल्लेखनामातिष्ठमानस्या-
त्मवधकत्वं भवतीत्यभिलषतः आत्मनो निष्क्रियत्वप्रतिज्ञाहानिः । निष्क्रियत्वाभ्युपगमे चात्मव- २५
धप्राप्युपालम्भनाभावः ।

आह—कदा अनेन सल्लेखनायां प्रयतितव्यमिति ? अत्रोच्यते—

जरारोगेन्द्रियहानिभिरावश्यकपरिच्छेदे । ११। जरसा शरीरदृषिण्या यदा प्रहतजड्वाच-
लबीयो भवति रोगेश्च बाताद्विकारजनितैरभिदुत. प्रक्षीणेन्द्रियबलश्च भवति तदा आवश्यक-
परिच्छेदमपेक्षमाणः स्मृतिमान् प्रासुकाशनपानकोपवाससेवनादिना क्रमेण प्रक्षीयमाणशरीरबलः ३०
आमरणाङ्गवानानुप्रेक्षासमाधिबहुलः शास्त्रोक्तेन विधिना सल्लेखनां जोषिता उत्तमार्थस्याराधको
भवति ।

एकयोगकरणं ज्याय इति चेत् ; न ; कदाचित् कस्यचित्तां प्रत्याभिमुख्यज्ञापनार्थत्वात्
। १२। स्यादेतत्—पूर्वसूत्रेण सह एक एव योगः कर्तव्यः लक्ष्य इति ; तन्न ; किं कारणम् ? कदा-
चित् कस्यचित् तां प्रत्याभिमुख्यज्ञापनार्थत्वात् । सप्ततयशीलवतः कदाचित् कस्यचिदेव गृहिणः ३५
सल्लेखनाभिमुख्यं न सर्वस्येति । किञ्च,

१—सत्त्वध्मे रा—मु०, ६०, ४० । २—सत्त्वध्—मु०, ४० । ३—सर्वानात्मक—मु०, ६०, ४० । ४—मैवा-
धिकः—सम्पा० । ५—लक्षतः—मु० । ६—स्वाप्यमिति मु०, ४० ।

वेश्मापरित्यागिनस्तुषुपदेशात् । १३। वेश्मापरित्यागिनः दिग्बिरत्यादिसप्ततयशीलोपदेशः ।
वेश्मपरित्यागेन तु श्रावकत्वेनैव गृह्णिनः सल्लेखनेत्येवमर्थो भेदेनोपदेशः ।

अविशेषविधिप्रतिपादनार्थत्वाद्वा । १४। अयं सल्लेखनाविधिः न श्रावकस्यैव दिग्बिर-
त्यादिशीलवतः । किं तर्हि ? संयतस्यापीति अविशेषज्ञापनार्थत्वाद्वा पृथगुपदेशः कृतः ।

- ५ अत्राह—उक्तं भवता निःशलयो प्रतीति, तत्र चोक्तानि शल्यानि मायानिदानमिध्यादर्शन-
संज्ञकानि । ततः सम्यग्दृष्टिना प्रतिना भवितव्यम् । तत्सम्यग्दर्शनं किं निरपवादमुत सापवाद-
मिति ? उच्यते—कस्यचिन्मोहनीयावस्थाविशेषात् कदाचिदिमे भवन्त्यपवादाः—

शङ्काकाङ्क्षागिचिकित्साऽन्यद्दृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्य- गदृष्टेरतीचाराः ॥ २३ ॥

- १० निःशङ्कित्वाद्यो व्याख्याताः दर्शनविशुद्धिरित्यत्र, तत्प्रतिपत्तभूताः शङ्काद्यो बेवि-
तव्याः । अथ प्रशंसासंस्तवयोः को विशेषः ?

वाङ्मानसविषयभेदात् प्रशंसासंस्तवभेदः । १। मनसा मिथ्यादृष्टिज्ञानचारित्रगुणोद्भावनं
प्रशंसा । भूताऽभूतगुणोद्भावनवचनं संस्तव इत्ययमनयोर्भेदः ।

प्रकरणादगार्यवधारणमिति चेत् ; न; सम्यग्दृष्टिग्रहणस्य उभयार्थत्वात् । २। स्यान्मतम्—

- १५ अगारित्रशीलप्रकरणमिदम्, अतः तस्यैव सम्यग्दृष्टेः शङ्काद्योऽतिचाराः प्रसक्ता नानगारस्येति;
तन्न; किं कारणम् ? सम्यग्दृष्टिग्रहणस्योभयार्थत्वात् । पुनः सम्यग्दृष्टिग्रहणमेवमर्थं सम्यग्दर्शन-
सामान्यस्येमेतिचारा इति । यद्येवमर्थं सम्यग्दृष्टिग्रहणं नार्थोऽनेन, अगारिग्रहणं निवृत्तमिति व्या-
ख्येयम् ? नैवं शङ्कधर्मम् ; उत्तरत्राऽगारिग्रहणानुवर्तनस्येष्टत्वात् ।

दर्शनमोहोदयाद्यतिचरणमतीचाराः । ३। दर्शनमोहोदयात्तत्त्वार्थशुद्धानादतिचरणमतीचाराः

- २० अतिक्रम इत्यनर्थान्तरम् । एते शङ्काद्यः पञ्च सम्यग्दर्शनम्यातिचाराः ।

अप्राज्ञत्वात् सम्यग्दर्शनस्यातिक्रमाणां ताघन्धमेवेति चेत् ; न; अत्रैवान्तर्भावान् । ४।
स्यादेतन्—सम्यग्दर्शनमप्राज्ञं निःशङ्कितत्वादिलक्षणमुक्तम्, तस्यातिचारैरपि तावद्भिरेव भवि-
ष्यन्मिथ्याप्रवृत्तिचारा उपदेष्टव्या इति; तन्न; किं कारणम् ? अत्रैवान्तर्भावान् । अतशीलानां
पञ्च पञ्चातिचारान् विवक्षुणा आचार्येण प्रशंसासंस्तवयोरित् रानन्तर्भाव्य सम्यग्दृष्टेरपि पञ्चाति-
चारा उक्ता इति न दोषः ।

- २५ आह—सम्यग्दर्शनम्याद्यस्य अतशीलपत्राच्चित्तजिनधर्मकमलकर्णकाकारम्य अगार्यनगारयोः
साधारणाः शङ्काद्योऽतिचारा व्याख्याताः । इदानीं अतशीलानाम् अतिचारगणना कर्तव्येति ।
२ तत्र गृहीतप्रतशीलातिक्रमेयत्वाख्यापनार्थमिदमुच्यते—

व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥ २४ ॥

- ३० प्रतानि अहिंसादीनि । शीलानि दिग्बिरत्यादीनि । प्रतानि च शीलानि च प्रतशीलानि ।
तेषु व्रतशीलेषु ।

अतप्रहणमेवास्तिविति चेत् ; न; शीलविशेषघोटनार्थत्वात् । १। स्मान्मतम्—व्रतप्रहणमे-
वास्तु, दिग्बिरत्यादीनि अपि प्रतान्येव अतश्चैतदेवं यदाह—अतिधिसंविभागव्रतसंपन्नश्चेति; तन्न;

१ शक्यम्—अ०, सू०, द० । २—वितरेतरानन्त—मु०, द० । ३ तत्र व्रत—मु०, द०, ब० । तत्र
गृहीत—मु० ।

कारणम् ? शीलविशेषद्योतनार्थत्वात् । अभिसन्धिपूर्वको नियमो प्रवृत्तमिति कृत्वा दिग्वि-
त्यादीन्यपि प्रवृत्तानि भवन्ति, किन्तु प्रतपरिरक्षणं शीलमित्यस्य विशेषस्य द्योतनार्थं शीलप्रहणम् ।
तेन दिग्विस्तारत्वादीनि शीलप्रहणेन गृह्यन्ते ।

सामर्थ्याद् गृह्णित्वसंप्रत्ययः ।२। यद्यपि इदं सूत्रमविशेषणोक्तं तथापि सामर्थ्याद् गृह्णि-
प्रतप्रहणमवसेयम् । किं सामर्थ्यम् ? वक्ष्यमाणबन्धवन्धच्छेदादिवचनम् । ते हि बन्धवन्धच्छेदा- ५
दयो गृहस्थस्यैव नानगारस्येति ।

पञ्च पञ्चेति वीप्सायां द्वित्वम् ।३। पञ्च पञ्चेत्येतत् वीप्सायां द्वित्वमवसेयम् । ततोऽ-
नव्यवाभिधानं वीप्सार्थमिति अनवयवेन प्रतशीलानि पञ्चसंख्यया व्याप्यन्ते । ननु च लब्धर्थं
पञ्चश इति शसा निर्देशः कर्तव्यः, सत्यमेवमेतत् ; व्यक्त्यर्थं वाक्येन निर्देशः क्रियते ।

यथाक्रमवचनं वक्ष्यमाणातिचारक्रमसंबन्धनार्थम् ।४। वक्ष्यमाणा अतिचारा अहिंसा- १०
दिभिः क्रमेणाभिसंबन्धयन्तामित्येवमर्थं यथाक्रमवचनं क्रियते । यो यः क्रमो यथाक्रमं क्रमानति-
वृत्त्येत्यर्थः ।

आह—यद्येवं तस्मादुच्यतां तावदाद्यस्य प्राणव्यपरोपणनिवृत्तलक्षणस्याणुप्रतस्य केऽतिचाराः,
येभ्योऽयं निवृत्तौ निरपवादो भवतीति ? अत्रोच्यते—

बन्धवन्धच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २५ ॥ १५

अभिमतदेशगतनिरोधहेतुर्वन्धः ।१। अभिमतदेशगमनं प्रत्युत्सुकस्य तत्प्रतिबन्धहेतुः कीला-
दिपु रज्ज्वादिभिर्व्यतिपङ्क्तौ बन्ध इत्युच्यते ।

प्राणिपीडाहेतुर्वन्धः ।२। दण्डकशावेत्रादिभिर्गभिघातः प्राणिनां वध इति गृह्यते न प्राणव्य-
परोपणम्, ततः प्रागेवास्य विनिवृत्तत्वात् ।

छेदोऽङ्गपाननयनम् ।३। कर्णनासिकादीनामवयवानाम् अपनयनं छेद इति कथ्यते । २०
न्याय्यभारोऽदतिरिक्तभारवाहनमतिभारारोपणम् ।४। न्यायादनपेताद्भारादतिरिक्तस्य
भारस्य वाहनम्, अतिलोभाद्भवादीनामतिभारारोपणमिति गण्यते ।

क्षुत्पिपासाबाधनमन्नपाननिरोधः ।५। तेषामेव गवादीनां कुतश्चित् कारणात् क्षुत्पिपा-
साबाधोत्पादनमन्नपाननिरोध इत्याख्यायते । एते पञ्च अहिसाणुप्रतस्यातिचाराः ।

**मिथ्योपदेशरहोऽभ्याख्यानकूलेटस्वक्रियाभ्यासापहार- २५
साकारमन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥**

मिथ्यान्यप्रवर्तनमतिपन्धापनं वा मिथ्योपदेशः ।१। अभ्युदयनिःश्रेयमार्थेषु क्रियाविशेषेषु
अन्यस्यान्यथा प्रवर्तनमतिपन्धापनं वा मिथ्योपदेश इत्युच्यते ।

संभ्रुतस्य प्रकाशनं रहोऽभ्याख्यानम् ।२। स्त्रीपुंसाभ्याम् एकान्तेऽनुष्ठितस्य क्रियाविशेषस्य
प्रकाशनं यत् रहोऽभ्याख्यानं तद्वेदितव्यम् । ३०

परप्रयोगादन्यानुक्तपद्धतिकर्म कूटलेखक्रिया ।३। अन्येनानुक्तं किञ्चित् परप्रयोगवशात्
एवं तेनोक्तम् अनुष्ठितमिति वदन्नानामिदं लेखनं कूटलेखक्रिया ।

हिरण्यादिनिक्षेपेऽल्पसंख्यानुज्ञानवचनं न्यासापहारः ।४। हिरण्यादेर्द्रव्यस्य निक्षेपुर्बि-
स्मृतसंख्यस्याल्पशः संख्यानामाद्दानस्यैवमित्यनुज्ञानवचनं न्यासापहार इत्याख्यायते ।

अर्थादिभिः परगुह्यप्रकाशनं साकारमन्त्रभेदः ।५। अर्थप्रकरणाङ्गविकारभूविज्ञेपादिभिः पराकृतमुपलभ्य तदाविष्करणमसूयादिनिमित्तं यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति कथ्यते । त एते सत्यप्र-
तस्य पञ्चातिक्रमाः ।

स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानो- न्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २७ ॥

मोषकस्य त्रिधा प्रयोजनं स्तेनप्रयोगः ।१। मुष्णन्तं स्वयमेव वा प्रयुङ्क्ते, अन्येन वा प्रयो-
जयति, प्रयुक्तमनुमन्यते वा यतः स स्तेनप्रयोगो वेदितव्यः ।

चोरानीतग्रहणं तदाहृतादानम् ।२। अप्रयुक्तेनाननुमतेन च चोरेणानीतस्य ग्रहणं तदा-
हृतादानं प्रत्येतव्यम् । तत्र को दोषः ? परपीडाराजभयादयः प्रतीताः । एतेन विरुद्धराज्याति-
क्रमादयो व्याख्याताः ।

उचित्तादन्यथा दानग्रहणमतिक्रमः ।३। उचितान्न्याय्यान् अन्येन प्रकारेण दानग्रहणमति-
क्रम इत्युच्यते । विरुद्धं राज्यं विरुद्धराज्यं विरुद्धराज्येऽतिक्रमः विरुद्धराज्यातिक्रमः । तत्राल्प-
मूल्यलभ्यानि महार्घाणि द्रव्याणि त्रयस्तः ।

कूटप्रस्थानुत्तादिभिः क्रयधिक्रयप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानः ।४। प्रस्थादि मानं तुलायु-
न्मानम् । एतेन न्युनेनान्यस्मै देयं अधिकेनात्मनो ग्राह्यमित्येवमादिकूटप्रयोगः हीनाधिकमानो-
न्मानमित्याख्यायते ।

कृत्रिमहिरण्यादिकरणं प्रतिरूपकव्यवहारः ।५। कृत्रिमैः हिरण्यादिभिः वरूचनापूर्वको
व्यवहारः प्रतिरूपकव्यवहार इति व्यपदिश्यते । त एते पञ्च अदत्तादानविरतेरतीचाराः ।

परविवाहकरणेःवरिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गक्री- डाकामतीव्राभिनिवेशाः ॥ २८ ॥

सद्वैद्यचारित्रमोहोदयाद्विचहनं विवाहः ।१। सद्वैद्यस्य चारित्रमोहस्य चोदयान् विचहनं
कन्यावरणं विवाह इत्याख्यायते । परस्य विवाहः परविवाहः परविवाहस्य करणं परविवाह-
करणम् ।

अयनशीलत्वरी ।२। ज्ञानावरणज्ञयोपशमापादितकलागुणहृतया चारित्रमोहस्त्रीवेदादय-
प्रकर्षादङ्गोपाङ्गनामोदयावष्टम्भाश्च परपुरुषानेति गच्छतीत्येवंशीला इत्यरी । ततः कुत्सार्था कः,
इत्यरिका । अपरिगृहीता च परिगृहीता च अपरिगृहीतापरिगृहीते । या गणिकात्वेन पुंश्चलित्वेन
वा परपुरुषगमनशीला अम्बामिका सा अपरिगृहीता । या पुनः एकपुरुषमर्तुका सा परिगृहीता ।
इत्यरिके च ते अपरिगृहीतापरिगृहीते च - इत्यारिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीते तयोर्गमनं इत्यरिका-
परिगृहीतापरिगृहीतागमनम् ।

अनङ्गेषु क्रीडा अनङ्गक्रीडा ।३। अङ्गं प्रजननं योनिश्च ततोऽन्यत्र क्रीडा अनङ्गक्रीडा ।
अनेकविधप्रजननविकारेण जघनादन्यत्र चाङ्गो रतिरित्यर्थः ।

कामस्य प्रवृद्धः परिणामः कामतीव्राभिनिवेशः ।४। कामस्य प्रवृद्धः परिणामः अनुपर-
तवृत्त्यादिः कामतीव्राभिनिवेश इत्युच्यते । एते पञ्च स्वदारसन्तोषप्रतस्यतिचाराः ।

दीक्षितातिबालातैर्यग्योन्यादीनामनुपसंग्रह इति चेत् ; न; कामतीव्राभिनिवेशग्रहणान्
स्तिब्धेः ।५। स्यान्मतम्-दीक्षिता अतिबाला तैर्यग्योनीत्येवमादीनामनुपसंग्रह इति; तन्न; किं

कारणम् ? कामतीव्राभिनवेशश्च ह्यात् सिद्धेः । दीक्षितादिषु हि परिहर्तव्यासु वृत्तिः कामतीव्राभिनवेशाद्भवति । उक्तोऽत्र दोषः राजभयलोकापवादादिः ।

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ॥ २९ ॥

क्षेत्रवास्त्वादीनां द्वयोर्द्वयोर्द्वन्द्वः प्राक् कुप्यात् । १। क्षेत्रवास्त्वादीनां द्वयोर्द्वयोः द्वन्द्वो भवति । किमविशेषेण ? इत्याह—प्राक्कुप्यात् । क्षेत्रं च वास्तु च क्षेत्रवास्तु, हिरण्यं च सुवर्णं च हिरण्यसुवर्णम्, धनं च धान्यं च धनधान्यम्, दासी च दासश्च दासीदासम् । क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवर्णं च धनधान्यं च दासीदासं च कुप्यं च क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यानि । दासीदासमिति गवाश्वादिषु निपातनात् एकशेषभावः । क्षेत्रं शस्याधिकरणम् । वास्तु अगारम् । हिरण्यं रूप्यादिव्यवहारतन्त्रं सुवर्णं प्रतीतम् । धनं गवादि । धान्यं व्रीह्यादि । दासीदासं शृत्यस्त्रोपुंसवर्गः । कुप्यं क्षौमकापोसकौशेयचन्दनादि । १०

तीव्रलोभाभिनवेशादतिरेकाः प्रमाणातिक्रमाः । २। एतावानेव परिग्रहो मम नातोऽन्य इति परिच्छिन्नान् क्षेत्रवास्त्वादिविषयादतिरेकाः अतिलोभवशात् प्रमाणातिक्रमा इति प्रत्याख्यायते । त एते पञ्च परिग्रहविरमणस्यातिक्रमाः ।

उक्ता प्रतानामतिचाराः, शीलानामतिचारा वक्ष्यन्ते । तद्यथा—

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ १५

परिमितदिगवधिष्व्यतिलङ्घनमतिक्रमः । १। परिमितस्य दिगवधेरतिलङ्घनमतिक्रम इत्युच्यते । स समासतस्त्रिविधः—ऊर्ध्वातिक्रम अधोऽतिक्रमः तिर्यगतिक्रमश्चेति ।

तत्र पर्वताद्यारोहणादूर्ध्वातिक्रमः । २। पर्वतमरुभूम्यादीनामारोहणादूर्ध्वातिक्रमो भवति ।

कृपावतरणादेरधोऽतिवृत्तिः । ३। कृपावतरणादेः अधो दिगवधेरतिवृत्तिर्वेदितव्या ।

विलम्बवेशादिस्तिर्यगतीच्यारः । ४। भूमिविलगिरिदरीप्रवेशादिस्तिर्यगतीच्यारो द्रष्टव्यः । २०

अभिष्टुहीताया दिशो लोभावेशादाधिकाभिसन्धिः क्षेत्रवृद्धिः । ५। प्राग् दिशं योजनादिभिः परिच्छिद्य पुनर्लोभवशात्ततोऽधिकाकाङ्क्षणं क्षेत्रवृद्धिरित्यव्यवसीयते ।

इच्छापरिमाणेऽन्तर्भावात् पौनरुक्त्यमिति चेत् ; न ; तस्यान्याधिकरणत्वत् । ६। स्यादेतत्—इच्छापरिमाणे पञ्चभेदेषु ब्रूते अस्यान्तर्भावात् पुनर्ग्रहणं पुनरुक्तमिति ; तत्र ; किं कारणम् ? तस्यान्याधिकरणत्वात् । इच्छापरिमाणं क्षेत्रवास्त्वादिविषयम्, इदं पुनः दिग्बिरमणमन्यार्थम्—अस्यां दिशि लाभे जीवितमलाभे च मरणमतोऽन्यत्र लाभेऽपि न गमनमिति, न तु दिशि क्षेत्रादिष्विव परिग्रहबुद्ध्यात्मसात्करणान् परिमाणकरणमस्ति, ततोऽर्ध्वविशेषोऽस्यावसेयः । २५

तदतिक्रमः प्रमादमोहव्यासङ्गादिभिः । ७। तस्यैतस्य दिक्परिमाणस्यातिक्रमः प्रमादात् मोहाद् व्यासङ्गाद्वा भवतीत्यवसेयः ।

अनुस्मरणं स्मृत्यन्तराधानम् । ८। अनुस्मरणम् परामर्शनं प्रत्यवेक्षणमित्यनर्थान्तरम्, ३० इदमिदं मया योजनादिभिरभिज्ञानं कृतमिति, तद्भावः स्मृत्यन्तराधानम् । त एते पञ्च दिग्बिरमणस्यातिक्रमाः ।

आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ॥ ३१ ॥

‘तमानयेत्याज्ञापनमानयनम् ।१। आत्मना संकल्पिते देशे स्थितस्य प्रयोजनबशात् यत्किञ्चिद्दानयेत्याज्ञापनम् आनयनमित्याख्यायते ।

एवं कुर्विति विनियोगः प्रेष्यप्रयोगः ।२। परिच्छिन्नदेशाद्गृहिः स्वयमगत्वा अन्यमप्यना-
५ नीय प्रेष्यप्रयोगेणैवाभिप्रेतव्यापारसाधनं प्रेष्यप्रयोगः ।

अभ्युत्कासिकादिकरणं शब्दानुपातः ।३। व्यापारकरान् पुरुषान् उद्दिश्याभ्युत्कासिकादि-
करणं शब्दानुपात इति शक्यते ।

स्वविग्रहरूपणं रूपानुपातः ।४। मम रूपं निरीक्ष्य व्यापारमचिरान्निष्पादयन्ति^१ इति
स्वविग्रहरूपण रूपानुपात इति निर्णीयते ।

१० लोष्टादिनिपातः पुद्गलक्षेपः ।५। कर्मकरान् पुरुषानुद्दिश्य लोष्टापाणनिपातः पुद्गलक्षेप इति
कथ्यते । त एते देशविरमणस्य पञ्जातिक्रमाः । कथं पुनरतिक्रम इति ? उच्यते—

स्वयमनाक्रामन्न्येनाक्रामयतीत्यतिक्रमः ।६। यस्मात् स्वयमनतिक्रमन् अन्येनातिक्राम^३-
यसि ततोऽतिक्रम इति व्यपदिश्यते । यदि हि स्वयमतिक्रमेत् व्रतलोप एवास्य स्यात् ।

कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरि-

भोगनार्थक्यानि ॥ ३२ ॥

१५

रागोद्रेकात् प्रहासमिश्रोऽशिष्टवाक्प्रयोगः कन्दर्प^१ ।१। चारित्रमोहोदयापादित्वात् रागो-
द्रेकात् प्रहाससंयुक्तो योऽशिष्टवाक्प्रयोगः स कन्दर्प इति निर्धियते^२ ।

तदेवोभयं परत्र दुष्टकायकर्मयुक्तं कौत्कुच्यम् ।२। रागस्य समावेशाद्वास्यवचनम् अशि-
ष्टवचनम् इत्येतदुभयं परत्र दुष्टेन कायकर्मणा युक्तं कौत्कुच्यमिच्युते ।

२० धार्ष्ट्यप्रायमथद्वयबहुप्रलापित्वं मौखर्यम् ।३। अशालीनतया यत्किञ्चनानर्थकं बहुप्रलपनं
मौखर्यमिति प्रत्येतव्यम् ।

असमीक्ष्य प्रयोजनमाधिक्येन करणमधिकरणम् ।४। अधिरुपरिभावे वर्तते, करोति-
रचापूर्वप्रादुर्भावे, प्रयोजनमसमीक्ष्य आधिक्येन प्रवर्तनमाधिकरणम् ।

२५ तत्रेधा कायवाङ्मनोविषयभेदात् ।५। तदधिकरणं त्रेधा व्यवतिष्ठते । कुतः ? कायवा-
ङ्मनोविषयभेदात् । तत्र मानसं परानर्थककाव्यादिचिन्तनम्, वाग्गतं निष्प्रयोजनकथाख्यानं
परपीडाप्रधानं यत्किञ्चनवक्तृत्वम्, कायिकं च प्रयोजनमन्तरेण गच्छन्तिष्ठन्नासीनो वा सचि-
त्तेतरपत्रपुष्पफलच्छेदनभेदनकुट्टनक्षेपणादीनि कुर्यात् । अग्निविषद्धारदिप्रदानं चौरभेत इत्येव-
मादि, तत्सर्वमसमीक्ष्याधिकरणम् ।

यावताऽर्थेनोपभोगपरिभोगौ सोऽर्थः, ततोऽन्यस्याधिक्यमानर्थक्यम् ।६। यस्य यावताऽ-
३० र्थेन उपभोगपरिभोगौ प्रकल्प्येते तस्य तावानर्थ इत्युच्यते, ततोऽन्यस्याधिक्यमानर्थक्यं भवति ।

उपभोगपरिभोगव्रतेऽन्तर्भावत् पौनरुक्त्यप्रसङ्ग इति चेत् ; नः तदर्थानवधारणात्
।७। स्यादेतत्—उपभोगपरिभोगव्रतेऽन्तर्भवतीति पौनरुक्त्यमासज्यत इति; तन्न; किं कारणम् ?
तदर्थानवधारणात् । इच्छावशात् उपभोगपरिभोगपरिभागावग्रहः सावद्यप्रत्याख्यानं चेति तदुक्तम्,

१ आसमान-द० । अन्यमान-सु०, व० । २-यति सु०, सू० । ३-नाक्रामय-ता०, अ० ।

४ निर्णीयते सु० । ५ परशरीरादौ । ६ चारभ्येव्येव द० । चारभ्येव-सू०, ता०, अ० ।

इह पुनः कल्पस्यैव आधिक्यमित्यतिक्रम इत्युच्यते । नन्वेवमपि तद्ब्रतातिचारान्तर्भावान् इदं वचनमनर्थकम् ? नानर्थकम् ; सचिन्ताद्यतिक्रमवचनात् । असमीच्याधिकरणमित्यत्र सुसुपेति वृत्तिः, मयूरव्यंसकादित्वाद्वा । त एते पञ्च अनर्थदण्डविरतेरतीचाराः ।

योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥

योगशब्दो व्याख्यातार्थः ।१। अयं योगशब्दो व्याख्यातार्थो द्रष्टव्यः । क ? “कावचाङ्ग- ५
नस्कर्म योगः” [१।१] इत्यत्र ।

दुष्टु प्रणिधानमन्यथा वा दुःप्रणिधानम् ।२। प्रणिधानं प्रयोगः परिणाम इत्यनर्थान्तरम् ।
दुष्टु पापं प्रणिधानं दुःप्रणिधानम्, अन्यथा वा प्रणिधानं दुःप्रणिधानम् । तत्र क्रोधादिपरिणाम-
वशात् दुष्टु प्रणिधानं शरीरावयवानाम् अनिष्टमवस्थानम्, वर्णसंस्काराभावाऽर्थागमकत्व-
चापलादि बाग्गतम्, मनसोऽनर्पितत्वंचेत्यन्यथा प्रणिधानम् । १०

अनादरोऽनुत्साहः ।३। इतिकर्तव्यं प्रत्यसाकल्यात् यथाकथञ्चित् प्रवृत्तिरनुत्साहः अनादर
इत्युच्यते ।

अनैकाग्र्यं स्मृत्यनुपस्थानम् ।४। अनैकाग्र्यमसमाहितमनस्कता स्मृत्यनुपस्थानमित्या-
ख्यायते ।

मनोदुःप्रणिधानं तदिति चेत् ; न ; तत्रान्याचिन्तनात् ।५। स्यादेतत्-स्मृत्यनुपस्थानं १५
तन्मनोदुःप्रणिधानमेवेति तस्य ग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? तत्रान्याचिन्तनात् । तत्र
हि अन्यत् किञ्चित् अचिन्तयतदिचिन्तयत एव वा विषये क्रोधाद्यावेशः औदासीन्येन वाऽव-
स्थानं मनसः, इह पुनः परिस्पन्दनात् चिन्ताया एकाग्र्येणानवस्थानमिति विस्पष्टमन्यत्त्वम् ।
रात्रिन्दिवीयस्य वा प्रमादाधिक्यस्य सञ्चित्यानुपस्थानम् । त एते पञ्च सामाधिकस्यातिक्रमाः ।

अप्रत्यवेक्षिताऽप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणाऽना- २० दरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥

प्रत्यवेक्षणं चाक्षुषो व्यापारः ।१। जन्तवः सन्ति न सन्ति चेति प्रत्यवेक्षणं चाक्षुषो व्या-
पारः प्रतीयते ।

प्रमार्जनमुपकरणोपकारः ।२। मृदुनोपकरणेन यत् क्रियते प्रयोजनं तत् प्रमार्जनं प्रत्ये- २५
तन्वम् ।

तस्य प्रतिषेधविशिष्टस्योत्सर्गादिभिः संबन्धः ।३। तस्योभयस्य प्रतिषेधविशिष्टस्य उत्स-
र्गादिभिः प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति-अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्ग इत्यादि । तत्राऽप्रत्यवेक्षि-
तायां भुवि मूत्रपुरीपोत्सर्गः, अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्य अर्हदाचार्यपूजोपकरणस्य गन्धमालम्बधूपा-
देरात्मपरिधानार्थव्यस्य वरुणात्रादेश्चाऽऽदानम्, अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्य प्रावरणादेः संस्तरस्योप-
क्रमणम् । ३०

आवश्यकेष्वनादरः ।४। आवश्यकेषु अनादरः अनुत्साहो भवति । कुतः ? ह्युद्भयर्दि-
तत्वात् ।

स्मृत्यनुपस्थानं व्याख्यातम् ।५। त एते पञ्च श्लोकोपवासस्यातिचाराः ।

सचित्तसंबन्धसमिश्राभिषवदुःपकाहाराः ॥ ३५ ॥

सह चित्तेन वर्तत इति सचित्तः ।१। चित्तं विज्ञानं तेन सह वर्तत इति सचित्तः, चेतना-
वद्द्रव्यमित्यर्थः ।

तदुपश्लिष्टः संबन्धः ।२। तेन चित्तवता द्रव्येणोपश्लिष्टः संबन्ध इत्याख्यायते । संबध्यत
इति संबन्धः ।

तद्व्यतिकीर्णः समिश्रः ।३। तेन सचित्तेन द्रव्येण व्यतिकीर्णः समिश्र इति कथ्यते ।
समिश्रयत इति समिश्रः ।

पूर्वेणाविशिष्ट इति चेत् : न; तत्र संसर्गमात्रत्वात् ।४। स्यान्मतम्-संबन्धेनाविशिष्टः
समिश्र इति ? तन्न; किं कारणम् ? तत्र संसर्गमात्रत्वात् । सचित्तसंबन्धे हि संसर्गमात्रं विष-
१० क्षितम्, इह तु सूक्ष्मजन्तुव्याकुलत्वे विभागीकरणस्याशक्यत्वान् नानाजातीयद्रव्यसमाहारः
सूक्ष्मजन्तुप्राय आहारः समिश्र इष्टः । कथं पुनरस्य सचित्तादिषु वृत्तिः ? प्रमादसंमोहाभ्यां सचि-
त्तादिषु वृत्तिः । जुनूपिपासातुरत्वात् त्वरमाणस्य सचित्तादिषु अशानाय पानायानुलेपनाय परि-
धानाय वा वृत्तिर्भवति ।

द्रवो वृष्यं वाऽभिषवः ।५। द्रवः सौवीरादिकः वृष्यं वा द्रव्यमभिषवः इत्यभिधीयते ।
१५ असम्यक्पक्वो दुष्पकः ।६। अन्तस्तण्डुलभावेनाऽतिविह्वेदनेन वा दुष्णु पक्व आहारो दुष्पक
इत्युच्यते । ननु दुष्पच इति प्राप्नोतीति; कृच्छार्थविवक्षाभावात् न भवति । तस्याभ्यवहारे को
दोषः ? इन्द्रियमदवृद्धिः स्यात्, सचित्तप्रयोगो वा वातादिप्रकोपो वा, तत्रतीकारविधाने स्यात्
पापलेपः, अतिथयश्चैनं परिहरेयुरिति । त एते पक्व उपभोगपरिभोगसंख्यानमर्यादाभ्रेषाः ।

सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेश^३मात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥

२० सचित्ते निक्षेपः सचित्तनिक्षेपः ।१। सचित्तो व्याख्यातः । सचित्ते पद्मपत्रादौ निधानं
निक्षेप इत्युच्यते । "साधनं कृता" [जिनेन्द्र० १।३।२०] इति वा मयूरव्यंसकादित्वाद्वा वृत्तिः ।

प्रकरणत्वात् सचित्ते नाऽपिधानम् ।२। अपिधानमावरणमित्यर्थः । प्रकरणवशान् सचि-
त्तेनापिधानमिति विशेष्यते, इतरथा हि प्रागधिकरणत्वेन निर्दिष्टं सचित्तग्रहणं नाभिसंबध्यते ।

अन्यदातुद्वेयार्पणं परव्यपदेशः ।३। अन्यत्र दातारः सन्ति दीयमानोऽप्यमन्यस्येति वा
२५ अर्पणं परव्यपदेश इति प्रतिपाद्यते ।

प्रयच्छतोऽप्यादराभावो मात्सर्यम् ।४। प्रयच्छतोऽपि सतः आदरमन्तरेण दानं मात्सर्य-
मिति प्रतीयते ।

अकाले भोजनं कालातिक्रमः ।५। अनगाराणाम् अयोग्यकाले भोजनं कालातिक्रम इति
कथ्यते । त एते पञ्च अतिथिसंविभागशीलभ्रेषाः प्रणीताः ।

३० सप्तानामपि शीलानामतीचारा उक्ता उच्चावचाः । अथ सल्लेखनाया मरणविशेषापादन-
समर्थाया अनुपदिष्टचित्तेनारभ्यायाः केऽतीचाराः भवन्तीति ? अत आह—

जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥

आकाङ्क्षणमाशंस ।१। आकाङ्क्षणमभिलाषः आशंसेत्युच्यते । जीवितं च मरणं च
जीवितमरणम्, जीवितमरणस्य आशंसा जीवितमरणाशंसा ।

१-ति तन्न किं कारणम् कृ-सु० । २-दाभेदाः-सू०, ता०, भा०, द० । अतिचारा इत्यर्थः-
सु० टि० । ३-शक्यता-भ० । ४-अनेककाराः । ५-मरणे तयोराशंस-सु० ।

अवश्यहेयत्वे शरीरस्यावस्थानादरो जीविताशंसा ।३। शरीरमिदमवश्यं हेयं जलबुद्बु-
द्वदनित्यम् , अस्यावस्थानं कथं स्यादित्यादरो जीविताशंसा प्रत्येतव्या ।

जीवनसंक्लेशात् मरणं प्रति चित्तानुरोधो मरणाशंसा ।३। रोगोपद्रवाकुलतया प्राप्तजीव-
नसंक्लेशस्य मरणं प्रति चित्तस्य प्रणिधानं मरणाशंसा इति व्यपदेशमर्हति ।

पूर्वकृतसहपांशुकीडनाद्यनुस्मरणाग्निप्रानुरागः ।४। व्यसने सहायत्वमुत्सवे संभ्रम इत्ये- ५
वमादिषु कृतं बाल्ये युगपत् क्रीडनमित्येवमादीनामनुस्मरणात् मित्रेऽनुरागो भवति ।

अनुभूतप्रीतिविशेषस्मृतिसमंवाहारः सुखानुबन्धः ।५। एवं मया भुक्तं शयितं क्रीडित-
मित्येवमादि प्रीतिविशेषं प्रति स्मृतिसमंवाहारः सुखानुबन्ध इत्यभिधीयते ।

भोगाकाङ्क्षया नियतं दीयते चित्तं तस्मिन्तेनेति वा निदानम् ।६। विषयसुखोत्कर्षाभि-
लाषो भोगाकाङ्क्षा तथा नियतं चित्तं दीयते तस्मिन्तेनेति वा निदानमिति व्यपदिश्यते । एते १०
पञ्च सल्लेखनायाः व्यतिक्रमाः ।

अत्राह—उक्तं भवता तीर्थकरत्वकारणकर्माखनिर्देशे 'शक्तितस्यागतपत्नी' इति, पुनश्चोक्तं
शीलव्रतविधाने 'अतिधिसंविभाग' इति, तस्य दानस्य लक्षणमनिर्ज्ञातं तदुच्यतामिति ? अत आह—

अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥

स्वपरोपकारोऽनुग्रहः ।१। स्वस्य परस्य चोपकारः अनुग्रह इत्याख्यायते । स्वोपकारः पुण्य- १५
संचयः, परोपकारः सम्यग्ज्ञानादिवृद्धिः ।

स्वशब्दो घनपर्यायवचनः ।२। आत्मात्मीयज्ञातिधनपर्यायवाचित्वे स्वशब्दस्य घनपर्या-
वाचिनो ग्रहणमिह द्रष्टव्यम् । अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो त्यागो दानं वेदितव्यम् ।

अत्राह—उक्तं दानं तत्किमविशिष्टफलमाहोस्वित् अस्ति कश्चित् प्रतिविशेष इति ? अत्रो-
च्यते— २०

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥ ३९ ॥

प्रतिग्रहादिक्रमो विधिः ।१। प्रतिग्रह उच्यदेशस्थापनं पादप्रक्षालनम् अर्चनं प्रणमनमित्येव-
मादिक्रियाविशेषाणां क्रमो विधिरित्याख्यायते ।

विशेषो गुणकृतस्तस्य प्रत्येकमभिसंबन्धः ।२। परस्परतो विशिष्यते विशिष्टिर्वा विशेषः,
स गुणकृतः, तस्य प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति—विधिविशेषः द्रव्यविशेषः दातृविशेषः पात्रविशेष २५
इति । तत्र विधिविशेषः प्रतिग्रहादिषु आदरानादरकृतो भेदः ।

तपःस्वाध्यायपरिवृद्धिहेतुत्वादिद्रव्यविशेषः ।३। दीयमाने अत्रादौ प्रतिगृहीतुस्तपःस्वाध्या-
यपरिणामविवृद्धिकारणत्वादिद्रव्यविशेष इति भाष्यते ।

अनसूया^१विवादादिदातृविशेषः ।४। प्रतिग्रहीतरि अनसूया त्यागोऽविषादः दित्ततो
ददतो दत्तवतश्च प्रीतियोगः कुशलाभिसन्धिता दृष्टफलानपेक्षिता निरुपरोधत्वमनिदानत्वमित्ये- ३०
वमादिः दातृविशेषोऽवसेयः ।

मोक्षकारणगुणसंयोगः पात्रविशेषः ।५। मोक्षकारणैः सम्यग्दर्शनादिभिः गुणैः योगः
पात्रविशेष इति प्रतीयते ।

ततश्च फलविशेषः क्षित्यादिविशेषाद् बीजफलविशेषवत् ।६। ततश्च विध्यादिविशेषादान-
फलविशेषो भवति, यथा क्षित्यादिकारणविशेषसन्निपाते सति नानाविधबीजफलविशेष इति । ३५

निरात्मकत्वे सर्वभावानां विध्यादिस्वरूपाभावः । ७। निरात्मकाः सर्वे भावा इत्यस्मिन् दर्शने विध्यादिस्वरूपाभावः स्यात् । अस्ति चेद्विध्यादिस्वरूपम् ; 'निरात्मकाः सर्वे भावाः' इत्युच्य सङ्गस्य व्याघातः ।

५ क्षणिकत्वाच्च विज्ञानस्य तदभिसन्धानाभावः । ८। क्षणमात्रावलम्बिनि विज्ञाने 'पात्रभूतोऽयमुपिस्तपःस्वाध्यायपरायणो मामनुगृहीष्यति, अस्मै च देयमिदं व्रतशीलभावनापरिहृणकरम्, भयं चात्र विधिः' इत्यभिसन्धिर्न स्यात्, पूर्वोत्तरक्षणविषयसंस्कारावग्रहसमर्थकज्ञानाभावात् ।

नित्यत्वाद्भक्त्यनिष्क्रियत्वाच्च । ९। 'यस्यापि दर्शनम्-सत आत्मनोऽकारणत्वान्नित्यत्वम्, ज्ञानगुणादर्धान्तरभूतत्वादङ्गत्वम्, सर्वगतत्वान्निष्क्रियत्वम् ; तस्य तत एव विध्याद्यनुपपत्तिः ।

१० क्रियागुणसमवायादुपपत्तिरिति चेत् ; न; तत्परिणामाभावात् । १०। म्यादेतन्-अर्थान्तरत्वेऽपि इहेदं बुद्धिलक्षणात् समवायादेकत्वापत्ताविव तद्व्यपदेशोपपत्तेः विध्याद्युपपत्तिरिति; तन्न; किं कारणम् ? तत्परिणामाभावात् । यथा देवदत्तस्य दण्डयोगाद्दण्डव्यपदेशोऽपि न दण्डस्वभावापत्तिः तथा आत्मनोऽपि क्रियागुणवद्व्यपदेशोऽपि तत्स्वभावसंक्रमाभावः, ततश्चाधिकृतविध्याद्यभाव एव ।

१५ क्षेत्रस्य षाऽचेतनत्वात् । ११। यस्यापि दर्शनम्-चतुर्विंशतिविधं^१ क्षेत्रमचेतनम्, क्षेत्रज्ञश्चेतनः पुरुष इति; तस्यापि क्षेत्रस्याचेतनत्वाद्द्विध्याद्यभिसन्धानाभावो घटादिवत् । अथास्ति विध्याद्यभिसन्धिः; न तर्हि अचेतनं क्षेत्रम् । क्षेत्रज्ञस्य च नित्यत्वान् शुद्धत्वात् निःक्रियत्वादेव विध्याद्यनुपपत्तिः ।

स्याद्वादिनस्तदुपपत्तिरनेकान्ताश्रयणात् । १२। म्याद्वादिनस्तु तेषां विध्यादीनामुपपत्तिः । कुतः ? अनेकान्ताश्रयणात्-स्यान्नित्य आत्मा स्यादनित्य इत्येवमाशनेकान्ताश्रयणादेकान्तदृष्टिः^२ दोषाभावः ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके^३ व्याख्यानालङ्कारे सप्तमोऽध्यायः^४ समाप्तः ॥ ७ ॥

१ नैवाधिकस्य-स० टि० । २ सांख्यस्य-स० टि० । ३ शरीरम् । महद्बहङ्कारादिभेदात् चतुर्विंशतिविधमङ्गलात्मकं जडत्वम्-स० टि० । ४ मा भवतु नाम क्षेत्रस्य आत्मनो भवतु को दोषः । ५-कृत्वा-सु० । ६-ध्यायः सु०, सू० ।

अष्टमोऽध्यायः

आत्मवपदार्थ उक्तः । अवसरप्राप्तं बन्धं व्याचक्षते । स पुनश्चेतनेतरद्रव्यपरिणामः नामा-
दिचतुष्टयधर्मभागापि द्रव्यभावबन्धविशेषाद् द्वयीमवस्थां विभर्ति । तत्र जतुकाष्ट्रज्जुनिगला-
दिलक्षणं द्रव्यबन्धं बहुप्रकारं हित्वा प्रकरणसामर्थ्याद्भावबन्धं ब्रूमः । स द्वेषा-कर्म-नोकर्मबन्ध-
भेदात् । मातापितृपुत्रस्तेहसंबन्धः नोकर्मबन्धः । यः पुनः अयमितरः कर्मबन्धः तं पौनर्भविक- ५
कर्मबन्धसन्ततिसद्भावादादिमन्तमनादिमन्तं च प्रतिजानीमहे वीजाङ्कुरप्रादुर्भावसन्तानवत् ।
आह-आस्तां तावद् व्याख्यानम्, इदमेव तावदपे वक्तव्यम्- [के] इमे बन्धहेतवो यैर्यं बन्धः
प्रवर्तत इति ? इतरथा हि बन्धपदार्थप्रकल्पप्रये पुनस्तद्धेतवः प्रणेतव्याः स्युः ।

स्यादेतत्-कारणाभावाद् बन्धप्रसिद्धिसामर्थ्यमित्येतच्च वार्तम्, अनिमित्तप्रसङ्गात् । अकस्माच्च
तदभावान् । यद्यकस्माद्बन्धः मोक्षः कस्मान्नाकस्मात् ? न चाकस्माद्बन्धमोक्षौ; तदर्थप्रक्रिया- १०
विरोधप्रसङ्गात् । अतो बन्धमुक्त्वा मा पुनर्वोचं इति आदौ एव बन्धकारणनिर्देशोऽनुष्ठेयः ।
कार्य-कारणयोश्च पूर्वापरभावात् पूर्वं कारणं वाच्यं पश्चात् कार्यम्; उच्यते-न वक्तव्याः
पुनरिह, यस्मात् पश्यसप्तमयोः विविधफलानुग्रहतन्त्रास्त्वप्रकरणवशान् सप्रपञ्चाः आत्मनः
कर्मबन्धहेतवो व्याख्याताः । के पुनस्ते ?

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥

क पुनरेते उक्ताः ?

मिथ्यादर्शनं क्रियास्वन्तर्भूतम् । १। पञ्चविंशतिः क्रिया उक्ताः तावन्तर्भूतं मिथ्यादर्शनं
द्रष्टव्यम् ।

विरतिप्रतिपक्षभूताऽप्यविरतिः । २। विरतिर्व्याख्याता, तत्प्रतिपक्षभूता अविरतिरपि तत्रैव
वर्णिता "इन्द्रियकषायव्रतक्रियाः" [त० सू० १।५] इत्यत्र । २०

अज्ञाव्यापादनानाकाङ्क्षक्रिययोरन्तर्भावः प्रमादस्य । ३। आज्ञाव्यापादनक्रियाऽनाकाङ्क्ष-
क्रियेत्यनयोः प्रमादस्यान्तर्भावो वेदितव्यः । स च प्रमादः कुशलेष्वनादरः मनसोऽप्रणिधानम् ।

कषायाः क्रोधादयः प्रोक्ताः । ४। क्रोधादयोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंखलन-
विकल्पाः कषायाः प्रोक्ताः । क ? "इन्द्रियकषायव्रतक्रियाः" [त० सू० १।५] इत्यत्रैव ।

योगः कायादिविकल्पः प्रकल्पितः । ५। योगश्च कायादिविकल्पः प्रकल्पितः । क ? "कायवा- २५
रु-मनस्कर्म योगः" [त० सू० १।१] इत्यत्र ।

मिथ्यादर्शनं द्वेषा-नैसर्गिकपरोपदेशनिमित्तभेदात् । ६। मिथ्यादर्शनं द्वेषा व्यवतिष्ठते ।
कुतः ? नैसर्गिकपरोपदेशनिमित्तभेदात् ।

तत्रोपदेशनिरपेक्षं नैसर्गिकम् । ७। तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्याकर्मोदयवशात् यदावि-
भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणं तन्नैसर्गिकमिति व्यवसीयते । ३०

परोपदेशनिमित्तं चतुर्विधं क्रियाऽक्रियावाद्याहानिकवैनयिकमतविकल्पात् । ८। परोपदेश-
निमित्तं मिथ्यादर्शनं चतुर्विधमवगन्तव्यम् । कुतः ? क्रियाऽक्रियावाद्याहानिकवैनयिकमतवि-
कल्पात् ।

१ विशेषाख्यानं बन्धस्य । २ असारम् । ३ कुतः । ४ कारणम् । लुकि उक्तमपुरुषैकवचनमिदम् ।

५ भावार्थवचनमिदम् । ६ अध्याययोः ।

चतुरशीतिः किं (तिरक्कि)यावादाः इति कौकलकाण्डेविद्धिप्रभृतिमतविकल्पात् इति । १६।
कौकलकाण्डेविद्धिकौशिकहरिरमश्रुमान्कपिलरोमराहारितारवमुण्डारवलायनादिमतविकल्पात् कि-
या (अक्रिया)वादाश्चतुरशीतिविधा द्रष्टव्याः ।

अशीतिशतमक्रि(तं क्रिया)वादानां मरीचिकुमारोल्ककपिलादिदर्शनभेदात् । १७। मरी-
५ चिकुमारोल्ककपिलगार्ग्यव्याभ्रतृत्वाद्बलिमाठरमौद्रल्यायनप्रभृतिदर्शनभेदात् अक्रिया (क्रिया)वादा
अशीतिशतसंख्याः प्रत्येतव्याः ।

आह्वानिकवादाः सप्तषष्टिसंख्याः साकल्यवाक्कलप्रभृतिदृष्टिभेदात् । ११। साकल्यवा-
क्कल^१कुमुभिसात्यमुमिचारायणंकाठमाध्यन्दिनीमौद्रपैप्पलादबाद्रायणस्विष्टिकृदैतिकायनवसुजैमि-
निप्रभृतिदृष्टिभेदात् सप्तषष्टिसंख्या आह्वानिकवादा ह्येयाः ।

१० वैनयिकानां द्वात्रिंशद्दशिशृष्टपागशरदिमार्गभेदात् । १२। वशिष्टपाराशरजतुर्कण्वाल्मीकि-
रोमहर्षिणिसत्यदत्तव्यासीलापुत्रौपमन्यवेन्द्रदत्तायस्यूलादिमार्गभेदात् वैनयिकाः द्वात्रिंशद्गणना
भवन्ति । त एते मिथ्योपदेशभेदाः त्रीणि शतानि त्रिषष्ट्युत्तराणि ।

अत्र चोद्यते—बाद्रायणवसुजैमिनिप्रभृतीनां श्रुतिवहितक्रियानुष्ठायिनां कथमाह्वानिकत्व-
मिति ? उच्यते—प्राणिवधधर्मसाधनाभिप्रायात् । न हि प्राणिवधः पापहेतुधर्मसाधनत्वमापत्तुम-
१५ हति ।

आगमप्रामण्यात् प्राणिवधो धर्महेतुरिति चेत् ; न, तस्यागमत्वाऽसिद्धेः । १३। स्यादेतत्-
अगौरुषयो वेदागमोऽस्ति, तस्य कर्तृदोषानुपपन्नाशङ्काभावात् प्रामाण्यम्, अतस्तत्र प्रणीतः प्राणिवधो
धर्महेतुरिति; तन्न; किं कारणम् ? तस्यागमत्वासिद्धेः । सर्वप्राणिहितानुरागने हि प्रवृत्त आगमः,
न हि साविधायि वचः आगमो भवितुमर्हति दस्युजनवचनवत् । किञ्च,

२० अनवस्थानात् । १४। यथा 'आद्यः पुष्यः, आद्यः पुनर्वसुः' इति विस्वादिबचोऽनवस्थानात्
अप्रमाणं तथा वेद एव क्वचित् प्रदेशे धर्महेतुः पशुवध उक्तः—'पशुवधेन सर्वान् कामानवाप्नोति'
[] 'यज्ञो हि भूयै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे बधोऽवधः ।' [] इति च, क्वचित् पुनरजैः
त्रिवर्षपरमोषितैर्बीजैः 'अजं पिष्ट्वं कृत्वा यष्टव्यम्' [] इति हि सा परिहृता । अतोऽन-
वस्थानाच्च वेदागमस्याप्रामाण्यम् । किञ्च,

२५ परमागमे प्रतिषिद्धत्वात् । १५। अर्हता भगवता प्रोक्ते परमागमे प्रतिषिद्धः प्राणिवधः, सर्वत्र
हि साविरतिः श्रेयसीति । अतः परमागमे प्रतिषिद्धत्वात् न धर्महेतुः प्राणिवधः ।

तद्विद्विरिति चेत् ; न; अतिशयज्ञानाकरत्वात् । १६। स्मान्मतम्—आर्हतय प्रवचनस्य
तत्त्वमसिद्धं तस्य पुरुषकृतिवै सति अयुफेरिति; तन्न; किं कारणम् ? अतिशयज्ञानाकरत्वात् ।
यदिदं जीवादिपदार्थस्वरूपनिरूपणं नयप्रमाणाद्यधिगमोपायप्रापितयुक्ति^२बन्धमोक्षादिप्रतिपादन-
३० समर्थमित्येवमादीनामतिशयज्ञानानामाकर आर्हत आगमः, रत्नानामिवोदधिः, अतोऽस्य पर-
मागमत्वम् ।

अन्यत्राप्यतिशयज्ञानदर्शनादिति चेत् ; न; अत एव तेषां संभवात् । १७। स्मान्मतम्—
अन्यत्रापि अतिशयज्ञानानि दृश्यन्ते कल्पव्याकरणछन्दोज्योतिषादीनि ततोऽनैकान्तिकत्वात्
नायं हेतुरिति ; तन्न; किं कारणम् ? अत एवैतेषां संभवात् । आर्हतमेव प्रवचनं तेषां प्रभवः ।

३५ उक्तञ्च—

१—साहच्यकरोमसहारिता-सू० ।—मान्कपिकरोम-सू०, ता० । २ बाद्धिकमा-सू०, द० । ३ कुमुभिसा-
सू०, द० । कुमुभिसा-सू०, ता० । ४—कठमा-श्र० । कृटमा-सू०, द० । ५ मत ।

“सुनिश्चितं नः परतन्त्रैस्तु कित्तु स्फुरन्ति वाः कश्चन सूक्ष्मसंपदः ।

तथैव ताः पूर्वमहर्षोऽपि ताः जगत्प्रमाणं जिवत्प्रमाणं विवक्षन्ति ॥” [ब्राह्मि० १।३०] इति ।

श्रद्धामात्रमिति चेत् ; न; भूयसामुपलब्धेः रत्नाकरवत् । १८। स्यादेतत्—आर्हतमेव प्रवचनं सर्वेषामतिशयज्ञानानां प्रभव इति श्रद्धामात्रमेतत् न युक्तिरत्रमिति; तन्न; किं कारणम् ? भूयसामुपलब्धेः रत्नाकरवत् । यथा प्रामनगरपत्तनादिषु दृश्यमानानामपि रत्नानां तत्प्रभवत्व-
मध्यवस्यति लोकाः, भूयसामुपलब्धे रत्नाकर एव तेषां प्रभव इत्यध्यवसीयते, तथा सर्वातिशय-
ज्ञाननिधानत्वात् जैनमेव प्रवचनम् आकर इत्यवगम्यते ।

तदुद्भवत्वात्तेषामपि प्रामाण्यमिति चेत् ; न; निःसारत्वात् काचादिवत् । १९। अथ मत-
मेतत्—यदि वेदव्याकरणादीनाम् अहत्प्रवचनोद्भवत्वमभ्युपगम्यते, तेषां प्रामाण्यात् तद्विहितहिंसा-
द्यनुष्ठानं दानादिवन्न दोषकरमिति; तन्न; किं कारणम् ? निःसारत्वात् । यथा काचमणिद्वारशम्बू-
कादीनां रत्नाकरसमुद्भवत्वेऽपि निःसारत्वं तथा वेदादीनां जिनशासनसमुद्रसमुद्भवत्वेऽपि न
प्रामाण्यमित्यवसेयम् । किञ्च,

सर्वेषामविरोधप्रसङ्गात् । २०। यदि हिंसा धर्मसाधनं मत्स्यबन्ध(बधक)शाकुनिक^३शौकरिका-
दीनां सर्वेषामविशिष्टा धर्मावाप्तिः स्यात् । ततश्चाऽहिंसालक्षणो धर्म इत्येवमादिवचनमयुक्तं स्यात् ।

यज्ञात्कर्मणोऽन्यत्र बधः पापायेति चेत् ; न; उभयत्र तुल्यत्वात् । २१। स्यादेतत्—यज्ञे
पशुबधः प्रत्यवायहेतुर्न भवति अन्यत्र पापहेतुरिति न अहिंसालक्षणधर्मविरोध इति; तन्न; किं
कारणम् ? उभयत्र तुल्यत्वात् । उभयत्र हि असौ दुःखहेतुत्वेन तुल्यः, अतः फलेनापि समेन
भक्षितव्यम् । अन्तर्वेदिगतः पशुबधः प्रत्यवायहेतुः प्राणिवियोगहेतुत्वात् बहिर्वेदिपशुबधवत्,
विपर्ययो वा ।

तादर्थ्यात् सर्गस्थेति चेत् ; न; साध्यत्वात् । २२। स्यादेतत्—“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव
स्वयंभुवा ।” [मनु० ५।३६] इति । अतः सर्गस्य यज्ञार्थत्वात् न तस्य विनियोक्तः पापमिति, तन्न;
किं कारणम् ? साध्यत्वात् । साध्यमेतत्—स्वयंभुवा यज्ञार्थं पशवः सृष्टा इति । किञ्च,

अन्यधोपयोगे दोषप्रज्ञात् । २३। यद्धि यदर्थं तस्यान्यधोपयोगे दोषो दृष्टः यथा श्लेष्म-
प्रशमनार्थम् औषधमन्यथा प्रयुज्यमानं दोषकरं तथा यज्ञार्थः पशुसर्ग इति कृत्वा क्रयविक्रया-
दिषु क्रियमाणेषु कर्तुरनिष्टफलावाप्तिः प्रसज्येत ।

मन्त्रप्राधान्याददोष इति चेत् ; न; प्रत्यक्षविरोधात् । २४। स्यान्मतम्—यथा विषं मन्त्र-
प्राधान्यादुपयुज्यमानं न मरणकारणम्, तथा पशुबधोऽपि मन्त्रसंस्कारपूर्वकः क्रियमाणो न पाप-
हेतुरिति; तन्न; किं कारणम् ? प्रत्यक्षविरोधात् । यथा मन्त्रेण संक्रियमाणं विषं गौरवहीनं प्रत्यक्षत
उपलभ्यते, यथा वा विना रज्जुनिगलादिवन्धेभ्यो जलमनुध्यादि स्तम्भयन्तः प्रत्यक्षतः प्रतीताः
मन्त्रबलादेव केबलात्, तथा यदि मन्त्रेभ्य एव केबलेभ्यो याज्ञ कर्मणि पशून्निपातयन्तः दृश्येरन्
मन्त्रबलं श्रद्धीयेत । दृश्यते तु रज्ज्वादिभिर्माणम् । तस्मात् प्रत्यक्षविरोधात् मन्यामहे न मन्त्र-
सामर्थ्यमिति ।

हिंसादोषाविनिवृत्तेः । २५। अभ्युपगम्योच्यते—यथा शास्त्रादिभिः प्राणिनो व्यापादयज्ञ-
शुभाभिसन्धिः पापेन बध्यते तथा मन्त्रैरपि पशून् मारयन् दुष्कर्मबन्धी भवेदेवेति हिंसादोषो
न निवर्तते ।

१ सिद्धात् । २ दोषकारणमिति—सु० । ३ शौकरिका—सु०, ता०, द० । ४ इत्येवमिति सर्गस्य
सु० । ५ सृष्टेः । ६—त् वर्षा—ता०, अ०, सू० ।

नियतपरिणामनिमित्तस्यान्यथाविधिनिषेधासंभवात् । २६। नियतं शुभाशुभलक्षणं परिणामं प्रतीत्य पुण्यपापकर्मबन्धो भवति । नासावन्यथा विधातुं निषेद्धुं वा शक्यते । यदि स्यात् ; असञ्ज्ञेति तत्कर्मबन्धाभ्युपगमे बन्धमोक्षप्रक्रियाविरोधः स्यात् ।

- कर्तुरसंभवाच्च । २७। "अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः" [मैत्रा० ६।३।६] अग्निहवननादिक्रियायाः
 ५ कर्ता पिण्डो वा स्यात् भौतिकः, पुरुषो वा ? यदि भौतिकः पिण्डः; तस्याचेतनत्वात् घटादिवत् पुण्यापुण्यलक्षणक्रियासंचेतनाभावात् कर्तृत्वाभावः । अथ पुरुषः; स नित्यो वा स्यात्, क्षणिको वा ? यदि क्षणिकः; मन्त्रार्थानुस्मरणतत्प्रयोगानुविधानचिन्तनाद्यभावात् न कर्तृत्वमुपपन्नम् । अथ हि नित्यः स्यात्; पूर्वापरकालतुल्यत्वात् विक्रियाविरहे दूरादेव कर्तृत्वं व्यावृत्तं ततः कर्तुरभावात् क्रियाफलानभिसंबन्धः । "उरुष एवेदं सर्वं यच्च भूतं यच्च भाग्यम्" [ऋक्०
 १०।१०।६] इत्येवमाद्युपनिषद्वाक्यप्रामाण्याच्च एकपुरुषैकान्तकल्पनायां वध्यघातकादिविवेकाभावः । चेतनाशक्तिपरिणाममात्राभ्युपगमे च दृश्यस्य विश्वरूपस्याभावात् प्रत्यक्षविरोधः; प्रमाणतदाभासाविशेषप्रसङ्गोऽस्तु । निर्विकल्पपुरुषतत्त्वकल्पनायां च निर्विकल्पत्वादिविकल्पभावाभावयोः सङ्गबचनविरोधप्रसङ्गश्चेति विषयतृष्णानुरविकल्पितं वैदिकवचनं न प्रमाणीकर्तव्यम् ।

- एवं परोपदेशनिमित्तमिध्यादर्शनविकल्पा अन्ये च संख्येया योज्याः उज्ज्वा, परिणाम-
 १५ विकल्पान् असंख्येयाश्च भवन्ति, अनन्ताश्च अनुभागभेदान् । यन्नैसर्गिकं मिध्यादर्शनं तदप्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञापञ्चेन्द्रियसंज्ञितिर्यद्भ्रूलेच्छशरवपुलिन्दादिपरिग्रहादनेकविधम् ।

- पञ्चविधं वा । २८। अथवा पञ्चविधं मिध्यादर्शनमवगन्तव्यम्—एकान्तमिध्यादर्शनं विपरीतमिध्यादर्शनं संशयमिध्यादर्शनं वैतथ्यमिध्यादर्शनम् आह्वानिकमिध्यादर्शनं चेति । तत्रेदमेवेत्येवेति धर्मिधर्मयोरभिनवेश एकान्तः, "उरुष एवेदं सर्वम्" [ऋक् स० १०।१०।६] इति वा, नित्य
 २० एव वा अनित्य एवेति, समन्थां निर्गन्थः; केवली कवलाहारी; स्त्री सिद्धयतीत्येवमादिर्विपर्ययः । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः किं स्याद्वा नवेति मतिद्वेषं संशयः । सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनं वैतथ्यकत्वम् । हिताहितपरीक्षाविरह^३ आह्वानिकत्वम् ।

- अविरतिकषाययोगा द्वादशपञ्चविंशतित्रयोदशभेदाः । २९। अविरति. कषायः योगः इत्येते द्वादश-पञ्चविंशति-त्रयोदशभेदाः द्रष्टव्याः । तत्र पृथिव्यतेजोवायुवनस्पतित्रसकायचक्षुः-
 २५ गोत्रघ्राणरसनस्पर्शननोइन्द्रियेषु हननासंयमनाविरतिभेदात् द्वादशविधा अविरतिः । षोडश कषायाः नव नोकषायाः ईषद्भेदो न भेद इति पञ्चविंशतिः कषायाः । चत्वारो मनोयोगाः चत्वारो बाग्योगाः पञ्च काययोगाः इति त्रयोदशविकल्पो योगः; आहारककाययोगाऽऽहारकमिश्रयोगयोः प्रमत्तसंयते संभवात् पञ्चदशापि भवन्ति ।

- प्रमादोऽनेकविधः । ३०। भावकायविनयेर्यापथभैद्यशयनासनप्रतिष्ठापनवाक्यशुद्धिलक्षणा-
 ३० द्विविधसंयम-उत्तमक्षमात्तमार्दवाजं वशौ च सत्यतपस्यागाऽऽकिञ्चन्यब्रह्मचर्यादिविषयानुत्साहभेदादनेकविधः प्रमादोऽवसेयः ।

- समुदायावयवयोर्बन्धहेतुत्वं वाक्यपरिसमाप्तेर्वैचित्र्यात् । ३१। मिध्यादर्शनादीनां बन्ध-
 हेतुत्वं समुदायेऽवयवे च वेदितव्यम् । कुतः ? वाक्यपरिसमाप्तेर्वैचित्र्यात् । तत्र मिध्यादृष्टेः पञ्चापि समुदिताः बन्धहेतवः । सासादनसम्यग्दृष्टि-असंयतसम्यग्दृष्टीनामविरत्याद्यश्चत्वारः ।
 ३५ संयतासंयतस्याविरतिमिश्राः प्रमादकषाययोगाश्च । प्रमत्तसंयतस्य प्रमादकषाययोगाः । अप्रमत्ता-

१ अचेतनरूपतया दृश्यमापृथ्यादि चिद्रूपतया विविधरूपस्य । विरूपस्य सु०, द० । विविध-
 रूपस्य अ० । २-इतं सं-मु०, द०, व० । ३-हाऽज्जा-ता०, अ०, दू० । ४ नो भेद सु०, व० । ५ मजः ।

दीनां चतुर्णां कषाययोगौ । 'उपशान्तक्षीणकषायसयोगकेवलिनान् एक एव योगः । अयोगकेवली अबन्धहेतुः । तत्र च मिथ्यादर्शनादिविकल्पानां प्रत्येकं बन्धहेतुत्वमवगन्तव्यम् । न हि सर्वाणि मिथ्यादर्शनानि एकस्मिन्नात्मनि युगपत् संभवन्ति, नापि हिंसाद्यः सर्वे परिणामाः ।

अविरतेः प्रमादस्य चाऽविशेष इति चेत् ; न; विरतस्यापि प्रमाददर्शनात् । ३२। स्यादेतत्-प्रमादोऽपि अविरतिरेवेति पृथग्ग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? विरतस्यापि प्रमाददर्शनात् । ५
विरतस्यापि पञ्चदश प्रमादाः संभवन्ति-विकथाकषायेन्द्रियनिद्राप्रणयलक्षणाः ।

कषायाऽविरत्योरभेद इति चेत् ; न; कार्यकारणभेदोपपत्तेः । ३३। स्यादेतत्-कषायाविरत्योर्नास्ति भेदः उभयोरपि हिंसादिपरिणामरूपत्वादिति; तन्न; किं कारणम् ? कार्यकारणभेदोपपत्तेः । कारणभूता हि कषायाः कार्यात्मिकाया हिंसाद्यविरतेरर्थान्तरभूता इति ।

आह-पृपञ्चेतोपपादितान् बन्धहेतुभिरचेम्भ, इदं तु सन्दिग्धः-अमूर्तेरात्मनो हस्ताद्यसंभवे १०
सत्यादानशक्तिविरहात् कथं बन्धो भवतीति ? ३ इमे ब्रम्हे-आत्मकर्मबन्धसन्ततेः पूर्वापरीभावानवधारणात् । नैवमवधार्यते-पूर्वमात्मा पश्चात् कर्माणि प्राक् वा कर्माण्यवर आत्मा इति ऐकान्तिकाऽमूर्तत्वनिवृत्तिः । ततः कर्मशरीरसंबन्धी तत्रायःपिण्डोऽम्भ इव—

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः ॥ २ ॥

पुनः कषायग्रहणमनुवाद इति चेत् ; न; कर्मविशेषाशयवाचित्वात् जठराग्निवत् । १। १५
यथा जठराग्न्याशयानुरूपमभ्यवहरणं तथा कषायेषु सत्सु तीव्रमन्दमध्यमकषायाशयानुरूपे स्थित्यनुभवने भवत इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थं बन्धहेतुविधाने कषायग्रहणं निर्दिष्टं पुनरुच्यते ।

जीवाभिधानं प्रचोदितत्वात् । २। यच्चोदितम्-अमूर्तिरहस्तो जीवः कथं कर्मादत्त इति तस्य प्रतिवचनार्थं जीव इत्यभिधीयते ।

जीवनाविनिर्मुक्तत्वाद्वा । ३। जीवनमायुस्तद्विनिर्मुक्तोऽयं कर्मादत्ते न विनिर्मुक्त इति, २०
अतश्च जीववचनम् ।

कर्मणो योग्यानिति पृथग्विभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तरज्ञापनार्थम् । ४। कर्मयोग्यानिति लघुनिर्देशात् सिद्धे कर्मणो योग्यानिति पृथग्विभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तरज्ञापनार्थं क्रियते । किं पुनस्तद्वाक्यान्तरम् ? 'कर्मणो जीवः सकषायो भवति' इत्येकं वाक्यम् । एतदुक्तं भवति-कर्मण इति हेतुनिर्देशः; कर्मणो हेतोर्जीवः सकषायो भवति, नाकर्मकस्य कषायलेपोऽस्ति, ततः जीवकर्म- २५
पोरनादिसंबन्ध इति । द्वितीयं वाक्यम्-'कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते' इति । एतदुक्तं भवति-अर्थवशाद्भिन्नक्तिपरिणाम इति प्राक्कर्मण इति हेतुनिर्देश इव संबन्धनिर्देशः संपद्यते-सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्त इति ।

पुद्गलवचनं कर्मणस्तादात्म्यस्यापनार्थम् । ५। पुद्गलात्मकं कर्मेत्येतस्य विशेषस्य स्यापनार्थं पुद्गलग्रहणं क्रियते । ३०

तदसिद्धमिति चेत् ; न; अमूर्तेरनुग्रहोपघाताभावात् । ६। स्यादेतत्-पौद्गलिकं कर्मेत्येतदसिद्धम् आत्मगुणत्वात् तस्येति; तन्न; किं कारणम् ? अमूर्तेरनुग्रहोपघाताभावात् । यथा आकाशम-

१ शान्तक्षीण-मु०, ६० । २ संबंधो मु०, ६० । ३ प्रत्यक्षभूता वयम् । ४-कर्मसंबन्ध-मु०, ६० । ५-ण्यवर आ-मु०, ६० । ६-न्यात्तहावः-मु० । ७ प्रचोदकेन । ८-वेरोऽस्ती-मु० । ९-अ बोध्यान् मु०, ६० ।

मूर्तिं विगादीनाममूर्तानां नानुप्राहकमुपघातकं च तथैवामूर्तिं कर्माऽमूर्तेरात्मनोऽनुग्रहोपघातबोहे-
तुर्न स्यात् ।

आदत्त इति प्रतिज्ञातोपसंहारार्थम् । ७। यत्प्रतिज्ञातं सकपायत्वाज् जीवो बन्धमनुभवति
तस्योपसंहारार्थमिदमुच्यते आदत्त इति ।

५ अतस्त्वदुपश्लेषो बन्धः । ८। अतो मिथ्यादर्शनाद्यावेशादाद्रिकृतस्यात्मनः सर्वतो योगविशे-
षान् तेषां सूक्ष्मैकत्रावगाहिनाम् अनन्तप्रदेशानां पुद्गलानां कर्मभावयोग्यानामविभागोपरलेशो
बन्ध इत्याख्यायते ।

तद्भाषो मदिरापरिणामवत् । ९। यथा भाजनविशेषे प्रतिमानां विविधरसबीजपुष्पफलानां
मदिरामात्रेण परिणामः तथा पुद्गलानामपि आत्मनि स्थितानां योगकपायवशात् कर्मभावेन परि-
१० णामो वेदितव्यः ।

‘स’ वचनमन्यनिवृत्त्यर्थम् । १०। स एष बन्धो नान्योऽस्तीत्यन्यनिवृत्त्यर्थं ‘स’ वचनं क्रियते,
तेन गुणगुणिवन्धो निवर्तितो भवति । यदि हि गुणगुणिवन्धः स्यात् मुक्त्यभावः प्रसज्येत, गुणस्व-
भावापरित्यागाद् गुणिनः, स्वभावपरित्यागे च गुणिनोऽप्यभाव इति मुक्ताभावः ।

करणादिसाधनो बन्धशब्दः । ११। करणादिसाधनेष्वयं बन्धशब्दो द्रष्टव्यः । तत्र करणसा-
१५ धनस्तावन्-बन्धतेऽनेनात्मेति बन्धः । “हृद्यः” [जैने० ३।१०२] इति करणे घञ् । कः पुनसौ ?
मिथ्यादर्शनादिः । ननु स बन्धहेतुरुक्तः कथं बन्धो भवितुमर्हति ? सत्यमेवमेतन्, अभिनव-
द्रव्यकर्मादाननिमित्तत्वाद् बन्धहेतुरपि सन् पूर्वोपात्तकर्महेतुकत्वात् कार्यतामास्कन्दन् तदनुविधा-
नात् आत्मनोऽस्वतन्त्रीकरणत्वात् कृणव्यपदेशाद्ब्रह्मतीति । तत्रज्ञानेन आत्मना आत्मसात्क्रियते
इति कर्मसाधनत्वमपि च युक्तिमत् । ज्ञानदर्शनाऽव्यवधाऽनामाऽगोत्राऽनन्तरागत्यलक्षणं
२० पुरुषसामर्थ्यं प्रतिब्रह्मति बन्धः इति कर्तृसाधनत्वमपि चोपपत्तिमत् । एव बन्धनं बन्ध इति
भावसाधनो वा अस्वतन्त्रीक्रियामात्रविबक्षायाम् । ननु भावसाधने सामानाधिकरण्यं नोपपद्यते
ज्ञानावरणं बन्ध इत्यादिः नैष दोषः; तदव्यतिरेकान् भावम्य तदता सामानाधिकरण्यं भवति-
यथा ज्ञानमेवात्मेति । एवमितरसाधनयोजना च कर्तव्या ।

तस्योपचयापचयसद्भावः कर्माऽऽव्ययदर्शनाद् ब्रीहिकोष्ठागारवत् । १२। यथा कोष्ठागारे
२५ ब्रीहीणामन्येषां निर्गमादुपरेषां च प्रवेशान् उपचयापचयौ दृष्टौ तथा अनादिकर्मणकोष्ठागार-
स्यान्येषां कर्मणां भोगात् आदानाच्चेतरेषामुपचयापचयौ स्तः ।

आह-कर्मयं बन्ध एकरूप एव आहोस्वित् प्रकारा अपि अस्य सन्तीति ? अत इदमाह—

प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ३ ॥

अकर्तरीत्यनुवृत्तेरपादानसाधना प्रकृतिः । १। “स्त्रिषां क्तः” [जैनेन्द्र० २।३।५५] इत्यत्र
३० अकर्तरीत्यनुवर्तते तस्मादपादाने प्रकृतिशब्दो व्युत्पाद्यते-प्रक्रियते अस्या ज्ञानावरणादेरर्थानुभवग-
मादिति प्रकृतिः ।

भावसाधनौ स्थित्यनुभवौ । २। स्थानं स्थितिः अनुभवनमनुभव इति भावसाधनत्वमन-
योरवगन्तव्यम् ।

कर्मसाधनः प्रदेशशब्दः । ३। प्रदिरयतेऽसाविति प्रदेशः कर्मणि घञ् ।

१ मुक्त्यभावः मु०, द० । २ मिथ्यात्व । ३ तदज्ञानेन मू० । तदनेन मु०, द० । ४ इति नै-
मु०, द० । ५ बन्धत्व ।

प्रकृतिः स्वभाव इत्यनर्थान्तरम् ।४। यथा निम्बस्य का प्रकृतिः ? तिक्ततास्वभावः । गुडस्य का प्रकृतिः ? मधुरतास्वभावः । तथा ज्ञानावरणीयस्य का प्रकृतिः ? अर्थानवगमः । प्रकृतिः स्वभाव इत्यनर्थान्तरम् । एवं दर्शनावरणस्य अर्थानालोचनम्, वेद्यस्य सप्तसङ्गणस्य सुखदुःखसंवेदनम्, दर्शनमोहस्य तत्त्वार्थाश्रद्धानम्, चारित्रमोहस्य असंयमः परिणामः, आयुषो भवधारणम्, नान्मो नारकादिनामकरणम्, गोत्रस्य उच्चैर्नीचैः स्थानसंशब्दनम्, अन्तरायस्य ५ दानाविचिन्करणम् । तदेवं लक्षणं कार्यं प्रक्रियते प्रभवत्यस्या इति प्रकृतिः ।

तत्स्वभावाप्रच्युतिः स्थितिः ।५। तस्य स्वभावस्य अप्रच्युतिः स्थितिरित्युच्यते । यथा अजा-
गोमहिष्यादिक्षीराणां माधुर्यं स्वभावात्प्रच्युतिः स्थितिः, तथा ज्ञानावरणादीनामर्थानवगमादि-
स्वभावात्प्रच्युतिः स्थितिः ।

तद्प्रसविशेषोऽनुभवः ।६। यथा अजागोमहिष्यादिक्षीराणां तीव्रमन्दादिभावेन रसविशेषः १०
तथा कर्मपुद्गलानां स्वगतसामर्थ्यविशेषोऽनुभव इति कथ्यते ।

इयत्ताऽवधारणं प्रदेशः ।७। कर्मभावपरिणतपुद्गलस्कन्धानां परमाणुपरिच्छेदेनावधारणं
प्रदेश इति व्यपदिश्यते ।

विधिशब्दः प्रकारवचनः ।८। अयं विधिशब्दः प्रकारवचनो द्रष्टव्यः-विधयः प्रकारा
इति यावत् । तस्य विधयस्ताद्विधय बन्धप्रकारा इत्यर्थः । त एते प्रकृत्यादयश्चत्वारो बन्धप्रकाराः । १५

तत्र योगनिमित्तौ प्रकृतिप्रदेशौ ।९। तेषु बन्धविकल्पेषु प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध इत्येतौ
द्वौ योगनिमित्तौ वेदितव्यौ ।

स्थित्यनुभवौ कषायहेतुकौ ।१०। स्थितिबन्धोऽनुभवबन्ध इत्येतौ द्वावपि कषायहेतुकौ
प्रत्येतव्यौ । तत्प्रकर्षभेदान् तद्वन्धविचित्रभावः । कारणानुरूपं हि कार्यमिति ।

आद्यो द्वेषा मूलोत्तरप्रकृतिभेदात् ।११। आद्यः प्रकृतिबन्धः द्वेषा विभज्यते । कुतः ? २०
मूलोत्तरप्रकृतिभेदात् ।

यद्येवं कास्ता मूलप्रकृतय इति ? अत्रोच्यते—

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥

सामानाधिकरण्ये सति पूर्वोत्तरवचनविरोध इति चेत् ; न ; उभयनयधर्मविवक्षासङ्गा-
त्वात् ।१। स्यादेतत्-ज्ञानावरणाद्योऽन्तरायान्ताः प्रकृतिबन्धो नान्य इति ज्ञानावरणादिभिः सामा- २५
नाधिकरण्यात् आग्रशब्दस्य बहुवचनप्रसङ्ग इति ; तत्र ; किं कारणम् ? उभयनयधर्मविवक्षासङ्गा-
त्वात् । द्रव्याधिकनयविषयस्य सामान्यस्य विवक्षातः प्रकृतिबन्ध एक इत्याद्यशब्दादेकवचनप्रयोगः ।
तस्य विशेषा ज्ञानावरणादयः पर्यायार्थिकनयविषयभूताः प्राधान्येन विवक्षिता इति तेष्व्यो बहु-
वचनप्रयोगः कृतः । दृश्यते हि लोके सत्यपि सामानाधिकरण्ये वचनभेदः ; यथा प्रमाणं श्रोतारः ;
गाबो धनमिति । ३०

यथास्तंभं कर्त्राविस्वाधनत्वं ज्ञानावरणादिशब्दानाम् ।२। ज्ञानावरणादयः शब्दाः
कर्त्रादिषु यथास्तंभं साधयितव्याः । तद्यथा-आवृणोति आश्रियतेऽनेन वा इत्यावरणम् । आवर-
णशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते ज्ञानावरणं दर्शनावरणमिति । ननु “वरणाधिकरणयोः” [जैने० २।३।१६]

१ यः प्र- ता०, अ० । २-बोरनट् कथं सु०, ब० । “कर्णाधिकरणयोः [जैने० २।३।१६] इति
सूत्रेण वृद्धि तस्थाने अनावेशो भवति”—स० ।

अनः कथं कर्तरि ? बहुलापेक्षया । वेद्यत इति वेदनीयम् कर्मण्यनीयः । मोहयति मुह्यतेऽनेनेति वा मोहः । कथं ज्ञानावरणीयं दर्शनावरणीयं मोहनीयमिति ? बहुलापेक्षया कर्त्तर्यनीयः । एत्यनेन गच्छति नारकादिभवमित्यायुः, “जनेहसिः” [उणादि०] इति प्रकृते, “एतेणिञ्” [उणादि०] इत्युत्तिः । नमयत्यामानं नारकादिभावेन नम्यतेऽनेनेति नाम, उणादिषु निपातितशब्दः । उच्चैर्नीचैश्च गृयते ५ शक्यतेऽनेनेति गोत्रम् । अन्तरं मध्यं दातृदेयादीनामन्तरं मध्यमेति इत्यते वाऽनेनेत्यन्तरायः । बहि-
योगे वा, यस्मिन् मध्येऽवस्थिते दात्रादीनां दानादिक्रियाऽभावः, दानादीच्छाया बहिर्भावो वा सोऽन्तरायः ।

प्रयोगपरिणामादागच्छद्देवाऽविशिष्टं कर्माऽऽवरणाद्विशोषैर्विभज्यते अन्नादेर्घातादिवि-
कारश्चत् १३। यथा अन्नादेरभ्यवहियमाणस्थानेकविकारसमर्थवातपित्तश्लेष्मखलरसभावेन परि-
णामविभागः तथा प्रयोगापेक्षया अनन्तरमेव कर्माणि आवरणाऽनुभवन्-मोहापादन-भवधारण-
नानाजातिनाम-गोत्र-व्यवच्छेदकरणसामर्थ्यवैश्वरूप्येण आत्मनि सन्निधानं प्रतिपद्यन्ते ।

ज्ञानावरणमेष मोह इति चेत् ; न; अर्थान्तरभावात् १४। स्यादेतन्-सति मोहे हिताहित-
परीक्षणाभावात् ज्ञानावरणाद्विशोषो मोहस्येति; तन्न, कि कारणम् ? अर्थान्तरभावात् । याथात्म्य-
मर्थस्यावगम्यापि इदमेवेति सद्भूतार्थाश्रद्धानं यतः स मोहः । ज्ञानावरणेन ज्ञानं तथाऽन्यथा वा १५
न गृह्णाति ।

कार्यभेदे च कारणान्यत्वात् १५। यथा भिन्नलक्षणाङ्कदर्शानात् बोजकारणान्यत्वं तथैव-
अज्ञानाचारित्रमोहकार्यान्तरदर्शानात् ज्ञानावरणमोहनीयकारणभेदोऽध्यवसीयते ।

ज्ञानदर्शनयोरन्यत्वं प्रत्युक्तम् १६। ज्ञानदर्शनयोरन्यत्वं पुरस्ताद्विहितम् । अतः किम् ?
ज्ञानदर्शनकार्यान्त्यत्वात् यत्क्षयक्षयोपशमकारणे ज्ञानदर्शने तयोरपि ज्ञानदर्शनावरणयोर-
न्यत्वं सिद्धम् । २०

ज्ञानावरणस्याविशोषेऽपि प्रत्यासन्नं मत्याद्विशोषो जलघत् १७। यथा अम्भो नभसः पत-
देकरसं भाजनविशेषार्त्तं विष्वग्गरसत्वेन विप्रग्णिमते तथा ज्ञानशक्त्युपरोधरवभावाऽविशेषान्
उपनिपतत् कर्म प्रत्यासन्नं सामर्थ्यभेदात् मत्याद्यावरणभेदेन व्यवतिप्रते ।

एतेनेतराणि व्याख्यातानि १८। इतराणि दर्शनावरणादीनि मूलोत्तरप्रकृतिविकल्पवन्ति
२५ उक्तैर्नैव क्रमेण व्याख्यातानि भवन्ति । अत्र चोद्यते—

पुद्गलद्रव्यस्यैकस्यावरणसुखदुःखादिनिमित्तत्वानुपपत्तिर्विरोधान् १६। एकस्य पुद्गल-
द्रव्यस्य आवरणसुखदुःखादिनिमित्तत्वं नोपपद्यते । कुतः ? विरोधात् ।

न वा, तत्त्वाभावाद्गन्नेर्दाहपाकप्रतापप्रकाशसामर्थ्यवत् १७। न वैष दोषः । कि कारणम् ?
तत्त्वाभाव्यात् । यथा अग्नेरेकस्यापि दाहपाकप्रकाशसामर्थ्यं न विरुध्यते, तथैकस्यापि पुद्गलद्रव्य-
स्य आवरणसुखदुःखादिनिमित्तत्वं न विरुध्यते । किञ्च, ३०

अनैकान्तिकत्वात् १९। एकानेकलक्षणत्वात् द्रव्यस्य स्यादनेकत्वं स्यादेकत्वम् । द्रव्यार्था-
देशान् स्यादेकं पुद्गलद्रव्यम् । अनेकपरमाणुस्निग्धरुक्षवन्धापादितानेकात्मकस्कन्धपर्यायार्थादेशान्
स्यादनेकम् । ततश्च नास्ति विरोधः ।

१ अनुवर्तमाने । “जनेहसिः”—उणादि० २।१।६ । “एतेणिञ्”—उणादि० २।३२० । २ सज्ज-
तसज्जसत् । ३—था घृ-सा०, अ०, भा० १, भा०२, भा०, ६०, ४० । ४ आवरणयोः । ५ मत्वादी-
नामविशेषो मु०, ६० । मत्वादीनां वि-भा० । ६ ज्ञाना ।

पराभिप्रायेणेन्द्रियाणां भिन्नजातीयानां क्षीराद्युपयोगे' वृद्धिश्चत् १२२। पराभिप्रायेणे-
दमुच्यते—यथा पृथिव्यप्रैजोवायुभिरारब्धानामिन्द्रियाणां भिन्नजातीयानां क्षीरघृतादिष्वेकमप्युप-
ज्यमानम् अनुप्राहकं दृष्टं तथेदमपि इति ।

वृद्धिरेकैवेति चेत् ; न; प्रतीन्द्रियं वृद्धिभेदात् १२३। स्यादेतत्—वृद्धिरेकैव, तस्या घृताद्य-
नुप्राहकमिति न विरोध इति; तन्न; किं कारणम् ? प्रतीन्द्रियं वृद्धिभेदात् । यथैवेन्द्रियाणि भिन्नानि ५
तथैवेन्द्रियवृद्धयोऽपि भिन्नाः ।

तथैवानुल्यजातीयेनानुग्रहसिद्धिः १२४। यथा भिन्नजातीयेन क्षीरेण तेजोजातीयस्य
चक्षुषोऽनुग्रहः, तथैव आत्मकर्मणाञ्चेतनाऽचेतनत्वात् अनुल्यजातीयं कर्म आत्मनोऽनुप्राहकमिति
सिद्धम् । किमेतावानेव संख्याविकल्पः ? नेत्युच्यते—

एकादिसंख्येयविकल्पाः च शब्दतः १२५। एकादयः संख्येया विकल्पा भवन्ति—शब्दतः । तत्रैक १०
स्तावत् सामान्यादेः(देकः)कर्मबन्धः विशेषाणामविवक्षितत्वात्, सेनावनवत् । यथा सैनिकानां
नुरगादीनां भेदानामविवक्षायां समुदायादेशात् एका सेना, यथा वा अशोकतिलकबकुलादीनां भेदे-
नाविवक्षायां सामान्यादेशात् एकं वनम् । स एव पुण्यपापभेदाद् द्विविधः; यथा स्वामिश्रुत्यादेशात्
द्विविधा सेना । त्रिविधो बन्धः—अनादिः सान्तः; अनादिरनन्तः; सादिः सान्तश्चेति, भुजाकाराऽल्प-
तरावन्धितभेदाद्वा । प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशाच्चतुर्विधः । द्रव्यक्षेत्रकालभवभावनिमित्तभेदात् पञ्च १५
विधः । पङ्क्तिवर्णिकायविकल्पान् षोढा व्यपदिश्यते । रागद्वेषमोहक्रोधमानमायालोभहेतुभेदात्
सप्ततयी वृत्तिमनुभवति । ज्ञानावरणादिविकल्पादष्टधा । एवं संख्येया विकल्पाः शब्दतो योज्याः ।
चशब्देनाध्यवसायस्थानविकल्पान् असंख्येयाः । अनन्तानन्तप्रदेशस्कन्धपरिणामविधिरनन्तः;
ज्ञानावरणायनुभवाविभागपरिच्छेदापेक्षया वा अनन्तः ।

क्रमप्रयोजनं ज्ञानेनात्मनोऽधिगमात् १२६। क्रमप्रयोजनमिदानीं वक्तव्यम् ? तदुच्यते— २०
ज्ञानावरणं सर्वेषामादावुक्तम् । कुतः ? ज्ञानेनात्मनोऽधिगमात् । ज्ञानं हि स्वाधिगमनिमित्तत्वात्
प्रधानम् ।

ततो दर्शनावरणमनाकारोपलब्धेः १२७। ततः पर्यात् दर्शनावरणमुच्यते । कुतः ? अना-
कारोपलब्धेः । साकारोपयोगाद्भि अनाकारोपयोगो' निकृष्यते अनभिव्यक्तप्रहणात् । उत्तरेभ्य
स्तु प्रकृष्यते अर्थोपलब्धितन्त्रत्वात् । २५

तदनन्तरं वेदनावचनं तद्व्यभिचारान् १२८। तदनन्तरं वेदना उच्यते । कुतः ? तद्व्य-
व्यभिचारान् । ज्ञानदर्शनाऽव्यभिचारिणी हि वेदना घटादिष्वप्रवृत्तेः ।

ततो मोहाभिधानं तद्विरोधान् १२९। ततः पर्यात् मोहोऽभिधीयते । कुतः ? तद्विरोधान्,
तेषां ज्ञानदर्शनसुखदुःखानां विरोधान् । मूढो हि न जानाति न पर्यति न च सुखदुःखं वेदयते ।
ननु च मूढानामपि सुखदुःखज्ञानदर्शनानि उपलभ्यन्ते, यदि हि विरोधः स्यात् सुखदुःखज्ञानदर्श- ३०
नानि मिथ्यादृष्टशंसयतानां न स्युः; नैष दोषः; क्वचिद्विरोधदर्शनात् 'विरोधान्' इत्युच्यते न सर्वत्र ।
मोहाभिभूतस्य हि कस्याचित् हिताहितविवेकादिर्नास्ति ।

आयुर्वचनं तत्समीपे तन्नियन्धनत्वात् १२०। तत्समीपे आयुर्वचनं क्रियते । कुतः ?
तन्नियन्धनत्वात् । आयुर्निबन्धनानि हि प्राणिनां सुखादीनि ।

१—द्युपभोगे मु०, द० । २ समानः क—ता०, श्र० । समादानकर्म—मु०, द०, मू०, ष० । ३ निकृष्टो-
जनि—मु०, द० । ४ वेदनादिभ्यः ।

तदन्तरं नामवचनं तदुदयापेक्षत्वात् प्रायो नामोदयस्य ।२१। तदनन्तरं नामवचनं क्रियते । क्वः ? तदुदयापेक्षत्वात् प्रायो नामोदयस्य । आयुरुदयापेक्षो हि प्रायेण गत्याद्युदयो लक्ष्यते ।

५ ततो गोत्रवचनं प्राप्तशरीरादिलाभस्य संशब्दनाभिव्यक्तेः ।२२। परिप्राप्तशरीरादिलाभस्य हि पुंसः गोत्रोदयनिमित्तं शुभाशुभं संशब्दनमभिव्यज्यते, ततो नाम्नोऽनन्तरं गोत्राभिधानं क्रियते ।

परिशेषादन्ते अन्तरायवचनम् ।२३। अन्यस्याभावान् परिशेषात् अन्ते अन्तरायवचनं क्रियते ।

आह—उक्तो मूलप्रकृतिबन्धोऽष्टविधः । अथ द्वितीयः पुनरुत्तरप्रकृतिबन्धः कतिविध इति ?
१० अत्रोच्यते—

पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदो यथाक्रमम् ॥५॥

पञ्चादीनां पञ्चान्तानां द्वन्द्वपूर्वोऽन्यपदार्थनिर्देशः ।१। पञ्च च नव च द्वौ च अष्टाविंशतिश्च चत्वारश्च द्विचत्वारिंशश्च द्वौ च पञ्च च पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्च, ते भेदा यस्य स भवति पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदः, इति द्वन्द्वगर्भोऽन्यपदार्थनिर्देशो वेदितव्यः ।
१५

द्वितीयग्रहणमिति चेत् . न, परिशेषात्सिद्धेः ।२। स्यादेतत्—द्वितीयग्रहणं कर्तव्यं द्वितीय उत्तर प्रकृतिबन्धः ष्वभेद इति संप्रत्ययः कथं स्यात् इति ? तन्न, कि कारणम् ? परिशेषान् सिद्धेः । आद्यो मूलप्रकृतिबन्धो व्याख्यातः, ततः परिशेषान् उत्तरप्रकृतिबन्धसंप्रत्ययः सिद्धयति ।

भेदशब्दः प्रत्येकं परिस्वमाप्यते ।३। अयं भेदशब्दः प्रत्येकं परिस्वमाप्यते पञ्चभेदो नवभेद
२० इत्यादि ।

यथाक्रमं यथानुपूर्वम् ।४। यो यः क्रमः यथाक्रमं यथानुपूर्वमिन्वर्थः । पञ्चविधं ज्ञानावरणम्, नवविधं दर्शनावरणमित्यादि ।

यद्येवमाणमावरणं केषां पञ्चानामिति ? अत्रोच्यते—

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥ ६ ॥

२५ मत्यादीन्युक्तलक्षणानि ।१। मत्यादीनि ज्ञानानि उक्तलक्षणानि वेदिव्यानि । क ? आद्योऽध्याये ।

मत्यादीनामिति पाठो लघुत्वादिति चेत् ; न; प्रत्येकमभिसंबन्धार्थत्वात् ।२। स्वान्तमत्-मत्यादीनि ज्ञानानि उक्तानि, तेषामिहादिशब्दोपलक्षितानां पाठो युक्तो लघुत्वादिति; तन्न; किं कारणम् ? प्रत्येकमभिसंबन्धार्थत्वात् । प्रत्येकमभिसंबन्धार्थं इह प्रतिपदं पाठः क्रियते—मते-रावरणं श्रुतस्यावरणमित्यादि । इतरथा हि मत्यादीनामित्युच्यमाने तेषामेकमावरणमिति संप्रत्ययः स्यात् ।
३०

वचनात् पञ्चसंख्याप्रतीतिरिति चेत् ; न; प्रत्येकं पञ्चत्वप्रसङ्गात् ।३। स्यादेतत्—पञ्च

ज्ञानावरणस्योत्तरप्रकृतयः इत्युक्तम्, मत्वादीनि च ज्ञानानि पञ्चोक्तानि ततो बचनात् पञ्चसंख्या-
संप्रत्यय इति; सन्नः किं कारणम् ? प्रत्येकं पञ्चत्वप्रसङ्गान् । [बहु] बचनात् मत्वादीनां प्रत्येकं
पञ्चावरणानोत्पत्तिं प्रसञ्चेत । प्रतिपद्यद्गणे पुनः सखि सामर्थ्यादिद्वार्षसंप्रत्ययः शक्यते कर्तुम् ।
अत्र करिचदाह—

मत्यादीनां सत्त्वासत्त्वयोरावृत्त्यभावः ।४। इदमिह संप्रधार्यम्—सतां मत्यादीनां कर्म आब- ५
रणं भवेत्, असतां वेति ? किञ्चातः यदि सताम् ; परिप्राप्तात्मलाभत्वात् सत्त्वादेव आधुतिर्नोप-
पद्यते । अथाऽसताम् ; नन्वावरणाभावः । नहि स्वरषिषाणवदसदाप्रियते ।

न वा; आदेशवचनात् ।५। न वैष दोषः । किं कारणम् ? आदेशवचनात् । कथञ्चित् सता-
मावरणं कथञ्चिदसताम् । द्रव्यार्थादेशेन सतां मत्यादीनामावरणम्, पर्यायार्थादेशेनाऽसताम् ।
यद्येकान्तेन सतामावरणं ज्ञायोपशामिकत्वमेषां न स्यात् । अथैकान्तेनाऽसताम् ; एवमपि ज्ञायोप- १०
शामिकत्वं नोपपद्यते असत्त्वात् । सतश्चावरणदर्शनात् । 'सतो हि नभसः मेघपटलादिना आवरणं
दृश्यते, तथा सतां मत्यादीनामावरणमिति को विरोधः ?

अर्थान्तराभावाच्च प्रत्याख्यानावरणवत् ।६। यथा न कुटीभूतं प्रत्याख्यानं नाम कञ्चित्
पर्यायोऽस्ति यस्यावरणात् प्रत्याख्यानावरणत्वं भवेत् किन्तु प्रत्याख्यानावरणसाम्प्रिध्यात् आत्मा
प्रत्याख्यानपर्यायेण नोत्पद्यते इत्यतः प्रत्याख्यानावरणस्य आवरणत्वम्, तथा न कुटीभूतानि १५
मत्यादीनि कानिचित् सन्ति येषामावरणात् मत्याद्यावरणानाम् आवरणत्वं भवेत् किन्तु मत्या-
द्यावरणसन्निधाने आत्मा मत्यादिज्ञानपर्यायैर्नोत्पद्यते इत्यतो मत्याद्यावरणानाम् आवरणत्वम् ।
अपर आह—

अभ्यस्योत्तरावरणद्वयानुपपत्तिस्तद्भावान् ।७। इदमिह संप्रधार्यम्—मनःपर्ययज्ञानगमन-
शक्तिः केवलप्राप्तिसामर्थ्यं चाऽभ्यस्य स्याद्वा, न वेति ? यदि स्यात् ; तस्याऽभ्यत्वानुपपत्तिः । २०
अथ नास्ति; तदुभयसामर्थ्याभावान् तदावरणकल्पना व्यर्थेति उत्तरस्यावरणद्वयस्य नोपपत्तिः ?

न वा, उक्तत्वात् ।८। न वैष दोषः । किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—'आदेशवचनात्'
इति । द्रव्यार्थादेशेन सतोर्नःपर्ययकेवलज्ञानयोरावरणम्, पर्यायार्थादेशेनाऽसतोः । अपि चोक्तम्—
'अर्थान्तराभावाच्च प्रत्याख्यानावरणवत्' इति । यदि द्रव्यार्थादेशेन मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानं
चास्त्यभ्यस्य; अभ्यत्वमस्य प्राप्नोति । न सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रशक्तिभावाभावाभ्यां भव्याभ्य- २५
त्वं कल्प्यते । कथं तर्हि ?

सम्यक्त्वादिव्यक्तिभावाऽभावाभ्यां भव्याऽभ्यत्वमिति विकल्पः कनकेतरपाषाणवत् ।९।
यथा कनकभाबव्यक्तियोगमवाप्स्यति इति कनकपाषाण इत्युच्यते तद्भावाद्बन्धपाषाण इति तथा
सम्यक्त्वादिपर्यायव्यक्तियोगोर्हो यः स भव्य तद्विपरीतोऽभ्यः इति चोच्यते ।

ज्ञानावरणादङ्गोऽतिदुःखितः ।१०। ज्ञानावरणोदयेनोपरतज्ञानसामर्थ्यः लुप्तस्मृतिर्धर्मश्रवण- ३०
निरुत्सुकः* अज्ञानधमानकृतं च बहुदुःखमनुभवति ।

आह—उक्तो ज्ञानावरणोत्तरप्रकृतिविकल्पः । इदानीं दर्शनावरणस्य वक्तव्य इति । अत
आह—

१ सतोपि न-ता०, अ० । २ प्रत्यक्षीभूतम् । ३-कः ज्ञाना-मु०, द०, व०, मू० ।

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचला- प्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्यश्च ॥ ७ ॥

चक्षुरादीनां दर्शनावरणसंक्न्धात् भेदनिर्देशः ।१। चक्षुश्चाचक्षुश्चावधिश्च केवलं च चक्षुर-
चक्षुरवधिकेवलानि तेषां चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानाम् दर्शनावरणानोति भेदनिर्देशः दर्शनावरणसं-
* वन्धाद्भेदितव्यः ।

मदस्वेदफलमधिनोदार्थः स्वापो निद्रा ।२। मदस्वेदकमानां विनोदाय यः स्वापः स निद्रा
इत्युच्यते । कथम् ? निपूर्वस्य त्रातेः कुत्साक्रियस्याङ्कि निद्राशब्दनिष्पत्तिः । यत्सन्निधानादात्मा
निद्रायते कुत्स्यते सा निद्रा । द्रायतेर्चा स्वप्नक्रियस्य निद्रा ।

उपर्युपरि तद्बृत्तिर्निद्रानिद्रा ।३। तस्या निद्राया उपर्युपरि पुनः पुनर्बृत्तिः निद्रानिद्रा
१० इत्युच्यते ।

प्रचलयत्यात्मानमिति प्रचला ।४। या क्रिया आत्मानं प्रचलयति सा प्रचलेत्युच्यते,
पञ्चादिलक्षणे अचि । सा पुनः शोकश्रममदादिप्रभवा । विनिवृत्तेन्द्रियव्यापारस्यान्तःप्रोतिलवमात्र-
हेतुः आसीनस्यापि नेत्रगात्रक्रियासूचिता ।

पौनःपुन्येन सैवाहितावृत्तिः प्रचलाप्रचला ।५। सैव प्रचला पुनः पुनरावर्तमाना प्रचला-
१४ प्रचलेत्युच्यते ।

स्वप्ने यया वीर्यविशेषाधिर्भावः सा स्त्यानगृह्णिः ।६। यत्सन्निधानाद्रौद्रकर्मकरणं बहु-
कर्मकरणं च भवति सा स्त्यानगृह्णिः । कथम् ? स्त्यायतेरनेकार्थत्वात् स्वप्नार्थं इह गृह्यते ।
गृहेरपि दीप्तिः । स्त्याने स्वप्ने गृह्यति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद्रं बहु च कर्म करोति सा स्त्यान-
गृह्णिः ।

२० नानाधिकरणाभावात् वीप्सानुपपत्तिरिति चेत् । नः कालादिभेदतस्तद्भेदसिद्धेः ।३।
स्यान्मतम्-नानाधिकरणविषया वीप्सा, न चेह नानाधिकरणत्वमस्ति एकात्मगोचरत्वान्, ततो
वीप्साऽभावात् असति द्वित्वे निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलेति निर्देशो नोपपद्यत इति; तन्न; किं कारणम् ?
कालादिभेदात् तद्भेदसिद्धेः । इह एकस्यापि वस्तुनः कालकृताद् गुणभेदाद् भेदो दृश्यते-पटुर्भवान्
पुरुषासीत् पटुतर ऐषम^३ इति । तथा देशकृतादपि-मथुरायां दृष्टः; पुनः पाटलिपुत्रे दृश्यमान
२४ उच्यते-अन्योऽत्र त्वमसि संपन्न इति । एवमिहापि कालादिभेदात् भेदोपपत्तेः वीप्सा युज्यते ।

आभीक्ष्ण्ये वा द्वित्वप्रसिद्धिः ।८। अथवा मुहुर्मुहुर्वृत्तिराभीक्ष्ण्यं तस्य विवक्षायां द्वित्वं
भवति यथा गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्त इति ।

निद्रादिकर्मसङ्घेद्योदयात् निद्राद्विपरिणामसिद्धिः ।९। निद्रादिकर्मणः सङ्घेद्यस्य चोदयात्
निद्राद्विपरिणामसिद्धिर्भवति । तत्र हि शोककृतादिविगमदर्शानात् सङ्घेद्योदयः स्फुटोऽवगन्तव्यः;

३० असङ्घेद्यस्य च मन्दोदयः ।

निद्रादीनामभेदेनाभिसंबन्धः ।१०। निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचला च प्रचलाप्रचला च
स्त्यानगृह्णिरच निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्यश्च । अनुवर्तमानेन दर्शनावरणेनाभेदे-
नाभिसंबन्धः क्रियते ।

१ पटुर्भवान् पटुतासीत् पटुत्वर एव स-मु०, ६०, ७० । २ गतवर्षे-स० । परापरवर्षेभ्यो वर्षे ।
३ अस्मिन् वर्षे-स० । ४ गेहमनुप्रवेशमास्त इति मु०, ६० ।

निद्रादीनामभेदेनाभिसंबन्धो(बन्ध)विरोध इति चेत् ; न; विवक्षातः संबन्धात् ।११।
स्यादेवत्-चक्षुरादीनां भेदनिर्देशः निद्रादीनामभेदनिर्देशः एकमेव दर्शनावरणमपेक्ष्य क्रियमाणो
विरुद्ध इति; तन्न; किं कारणम् ? विवक्षातः संबन्धान् । विवक्षान्तराद्धि भेदेनाभेदेन च संबन्धो
न विरुध्यते ।

अथ चक्षुरादिदर्शनावरणोदयान् आत्मा किमवस्थो भवति ? अत्रोच्यते—

चक्षुराच्चक्षुर्दर्शनावरणोदयान् चक्षुरादीन्द्रियालोचनविकलः ।१२। चक्षुर्दर्शनावरणस्याच-
क्षुर्दर्शनावरणस्य चोदयान् आत्मा चक्षुरादीन्द्रियलोचनविकलो भवति एकैन्द्रियभावेन विकल-
न्द्रियभावेन च, पञ्चेन्द्रियत्वेऽप्युपहृतेन्द्रियालोचनसामर्थ्यञ्च भवति ।

अवधिदर्शनावरणोदयादवधिदर्शनविप्रमुक्तः ।१३। अवधिदर्शनावरणोदयाद् व्यपेक्षावधि-
दर्शनः संपद्यते ।

केवलदर्शनावरणोदयादनाभिर्भूतकेवलदर्शनः ।१४। केवलदर्शनावरणस्य कर्मण उदयान्
अनाभिर्भूतकेवलदर्शनः अप्रत्यक्सितसंसारोऽवतिष्ठते ।

निद्रा-निद्रानिद्रोदयाद्यत्तमोऽवस्था ।१५। निद्राया उदयान् तमोऽवस्था निद्रानिद्राया
उदयान् महातमोऽवस्था संजायते ।

प्रचला-प्रचलाप्रचलोदयाद्यच्चलनातिचलनभावः ।१६। प्रचलोदयादासीनो घूर्णमानरचल-
न्नयनगात्रः पर्यन्नपि न पर्यति । प्रचलाप्रचलोदयादासीनोऽतिघूर्णमानः खन्यमानमपि शरणा-
राधादिभिः शिरोऽङ्गप्रत्यङ्गादि यत्किञ्चिन्न पर्यति ।

आह-यत्तत्कर्म तृतीयगणनामबाह्यं तस्योत्तरप्रकृतिविकल्पो न निर्जात इति ? अत्रोच्यते—

संदसद्वेद्ये ॥ ८ ॥

यस्योदयादेवादिगतिषु शारीरमानससुखप्राप्तिस्तत्सद्वेद्यम् ।१। देवादिषु गतिषु बहुप्रका-
रजातिविशिष्टासु यस्योदयान् अनुगृहीत(तृ)द्वयसंबन्धापेक्षान् प्राणिनां शारीरमानसानेकविधसुख-
परिणामस्तत्सद्वेद्यम् । प्रशस्तं वेद्यं सद्वेद्यम् ।

यत्फलं दुःस्वप्ननेकविधं तदसद्वेद्यम् ।२। नारकादिषु गतिषु नानाप्रकारजातिविशेषावकी-
र्णसु कायिकं बहुविधं मानसं वाऽतिदुःसहं जन्मजरामरणप्रियविप्रयोगाऽप्रियसंयोगव्याधिष्वध-
बन्धादिजनितं दुःखं यस्य फलं प्राणिनां तदसद्वेद्यम् । अप्रशस्तं वेद्यम् असद्वेद्यम् ।

आह-व्याख्यातो वेदनीयस्य प्रकृतिबन्धः । अथ खलु मोहनीयस्याद्याविरातिप्रभेदस्य
किमाख्याः प्रकारा इति ? अत्र ब्रूमः—

दर्शनवारिप्रमोहनीयाऽकषायकषायवेदनीयाख्यास्त्रिदिवनवषोडशभेदाः

सम्यक्त्वमिध्यात्वंतदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकभयजुगु-

प्साल्नीपुनपुंसकवेदाः अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्ज्व-

लनविकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥ ९ ॥

दर्शनादिभिस्त्रिदिवनवषोडशभेदानां यथासंख्येन संबन्धः ।१। दर्शनावचरत्त्वारः श्लाघ-
योऽपि, तेषां यथासंख्येन संबन्धो भवति-दर्शनमोहनीयं त्रिभेदम्, चारिप्रमोहनीयं द्विभेदम्,
अकषायवेदनीयं नवविधम्, कषायवेदनीयं षोडशविधमिति ।

तत्र दर्शनमोहनीयं त्रिभेदं सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानीति । १२। तत्र दर्शनमोहनीयं त्रिभेदस्य वगन्तव्यम् । कुतः ? सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि इति । तद्वन्धं प्रत्येकं भूत्वा सत्कर्मोपेक्षया त्रैविध्यवशात्सन्देहः । तत्र यस्योदयात् सर्वज्ञप्रणीतमार्गोपराङ्मुखः तत्त्वार्थश्रद्धानिररुक्तो हिताहितविभागाऽसमर्थो मिथ्यादृष्टिर्भवति तन्मिथ्यात्वम् । तदेवं सम्यक्त्वम् ; शुभपरिणामनि-
 ५ रुद्धस्वरसं यदीदासीन्येनावस्थितमात्मानं श्रद्धधानं न निरुणद्धि । तद्देवयमानः पुरुषः सम्यग्दृष्टि-
 रिष्यमिषीयते । तदेव मिथ्यात्वं प्रज्ञालनविशेषात् क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्भवत् सामिश्रद्वन्द्वस्वरसं-
 तदुभयमित्वास्वायते, सम्यक्त्वमिथ्यात्वमिति यावत् । यस्योदयादात्मनः अर्धशुद्धमवकोद्भवौदोनोप-
 योगोपादितमिश्रपरिणामबहुभेदात्मको भवति परिणामः ।

चारित्र्यमोहनीयं द्वेषा कषायाकषायभेदात् । १३। चारित्र्यमोहनीयं द्वेषा विभज्यते । कुतः ?
 १० अकषायकषायभेदात् । कषायप्रतिषेधप्रसङ्ग इति चेत् ; न ; ईषदर्थत्वात् नचः । यथा 'अलोमिकां पलाका' इति, नास्याः कच्छपबल्लोमाभावः किन्तु छेद्योग्यलोमाभावेऽपि ईषत्प्रतिषेधादलोमिके-
 त्युच्यते, तथा नेमे कषाया अकषायाः हास्याद्य इति, नैषां सर्वथैवाऽकषायत्वं किन्तु परोपष्टम्भात्
 श्वबलवृत्तेरीषत्प्रतिषेधः । यथा श्वा स्वाम्युपष्टम्भात् प्रवृद्धबलः सत्त्वजिघांसां प्रति वर्तते स्वामि-
 निवर्तनाच्च निवर्तते, तथा क्रोधादिकषायावष्टम्भात् ईषत्प्रतिषेधे सति हास्यादीनां प्रवृत्तेः ; क्रोधा-
 १५ श्वप्रवृत्तौ च निवृत्तेरकषायत्वम् । कथमीषत्प्रतिषेधगतिरिति चेत् ? व्याख्यातः ।

अकषायवेदनीयं नवविधं हास्यादिभेदात् । १४। अकषायवेदनीयं नवविधम् । कुतः ?
 हास्यादिभेदात् । तत्र यस्योदयात् हास्याविर्भावस्तद्वास्यम् । यदुदयाद्देशादिष्वौत्सुक्यं सा रतिः ।
 अरतिस्तद्विपरीता । यद्विपाकः शोचनं स शोकः । यदुदयाद्द्वेषः तद्वयं समविधम् । कुसाप्रकारो
 जुगुप्सा । यथेवं कुत्सामहणमेवास्तु लघुत्वात् ; न ; अर्थविशेषोपपत्तेः । आत्मीयदोषसंवरणं
 २० जुगुप्सा, परकीयकुलश्रीलादिदोषाविष्करणवच्छेषण^३ भर्त्सनप्रवणा कुत्सा । यस्योदयात् खण्डान्
 भावान् मार्दावास्तुत्त्वैवमदनावेशनेत्रिभ्रमास्फालनसुखपुंस्कांमनादीन् प्रतिपद्यते स स्त्रीवेदः ।
 तस्योद्भूतवृत्तित्वमितरयोः पुंनपुंसकयोः सत्कर्मद्रव्यावस्थानान्यग्भावः । ननु लोके प्रतीतं योनि-
 शुद्धस्तनादि(प्रयुस्तनादि)स्त्रीवेदलिङ्गम् ; न ; तस्य नामकर्मोदयनिमित्तत्वात्, 'अतः पुंसोऽपि
 स्त्रीवेदोदयः । कदाचिद्योषितोऽपि पुंवेदोदयोऽप्याभ्यन्तरविशेषात् । शरीराकारस्तु नामकर्म-
 २५ निर्वातितः । एतेनेतरौ व्याख्यातौ । यस्योदयात् पौंसान् भावानास्फन्दति स पुंवेदः । यत्कर्मो-
 दयात् नपुंसकान् भावानुपप्रजति स नपुंसकवेदः ।

कषायवेदनीयं षोडशविधं अनन्तानुबन्धाद्विकल्पत्वात् । १५। कषायवेदनीयं षोडशविधं
 द्रष्टव्यम् । कुतः ? अनन्तानुबन्धाद्विकल्पत्वात् । तद्यथा कषाया क्रोधमानमायालोभाः । स्वपरो-
 पघातनिरनुग्रहाहितक्रोधपरिणामोऽमर्षः क्रोधः । 'स च चतुःप्रकारः-पर्वत-पृथ्वी-वाँलुका-उदकक्रो-
 ३० जितुष्मः । जात्याद्युत्सेकावष्टम्भात् पराप्रणतिर्मानः शैलस्तम्भा-ऽस्थि-दारु-लतासामान्यवृत्तिविधः ।
 परातिसन्धानतयोपहितकौटिल्यप्रायः प्राणिधर्म्याया प्रत्यासन्नधंशपवोपचितमूल-भेषशृङ्ग-गोमूत्रिका-
 ऽवलेखनीसदृशी वतुर्विधा । अनुग्रहप्रवणद्रव्याद्यभिकाङ्क्षावेशो लोभः कृमिराग-कञ्जस्र-कदं-
 हरिद्रारागसदृशरचतुर्विधः । तेषां क्रोधमानमायालोभानां चतस्रोऽवस्थाः अनन्तानुबन्धिनः अप्रत्या-
 ख्यानान्वरणाः प्रत्याख्यानान्वरणाः सञ्ज्वलनारचेति । अनन्तसंसारकारणत्वान्मिथ्यादर्शनमनन्तम्

१ मिथ्यात्वमिथ्यात्वम् । २-काण्डका सु० । -काण्डका-द०, ब० । नेषी इत्यर्थः । ३-यम-सु०, ब० ।
 ४-कामादीन् सु०, ब० । ५ अ० प्रती 'इतरयोः' इति पदस्य टिप्पणभूतं 'सु'बहु'सकयोः' इति पदस्य ।
 ६ अन्तः पुंसो-अ०, ता० । ७-न प्रमज-सु०, द०, ब० । ८ स चतुः-सू०, सु०, द०, ब० ।
 ९-वाचिको-ता०, द०, सू० ।

तदनुबन्धिनोऽनन्तानुबन्धिकोऽधमनमायासोभाः । यदुदयदेशादिरिति संयमासंयमाख्यामख्यामपि कर्तुं न शक्नोति ते देशप्रत्याख्यानामावृण्वन्त अंप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाः । यदुदयाद्विरिति क्लृप्तां संयमाख्यां न शक्नोति कर्तुं ते क्लृप्तां प्रत्याख्यानावृण्वन्तः प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाः । समेकीभावे वर्तते, संयमेन सद्भाषस्थानादेकीभूताः ज्वलन्ति, संयमो वा ज्वलति एतेषु सत्त्वपीति सञ्ज्वलनाः क्रोधमानमायालोभाः । त एते समुदिताः षोडश कथाया भवन्ति ।

आह—व्याख्यातमष्टाविंशत्युत्तरप्रकृतिभेदं मोहनीयम्, अथायुषश्चतुर्विधस्य को नामनिर्देश इति ? अत्रोच्यते—

नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ १० ॥

नारकादिषु भवसंबन्धेनायुर्व्यपदेशः । १। नारकादिषु भवसंबन्धेनायुषो व्यपदेशो भवति— १०
नरकेषु भवं नारकं तिर्यग्योनौ भवं तैर्यग्योनं मनुष्येषु भवं मानुषं देवेषु भवं दैवमिति ।

यद्भावाभावयोर्जीवितमरणं तदायुः । २। यस्य भावात् आत्मनः जीवितं भवति यस्य चाभावात् मृत इत्युच्यते तद्भवधारणमायुरित्युच्यते ।

अन्नादि तन्निमित्तमिति चेत् ; न; तस्योपप्राहकत्वात् । ३। स्यादेतत्—अन्नादि तन्निमित्त तल्लाभालाभयोर्जीवितमरणदर्शनादिति; तन्न; किं कारणम् ? तैस्थानुप्राहकत्वात् । यथा घटभवने १५
मृत्पिण्डो मूलकारणं तस्योपप्राहकं दण्डादि, तथाऽभ्यन्तरं भवधारणस्य कारणमायुः, अन्नादि तस्योपप्राहकम्, अतश्चैतदेवं यत् क्षीणायुषोऽन्नादिसन्निधानेऽपि मरणं दृश्यते ।

देवनारकेषु चात्ताद्यभावात् । ४। देवेषु नारकेषु चात्ताद्यभावात् भवधारणमायुरधीनमेवेत्यवसेयम् । तेषां हि कादाचित्क आहारोऽनाभोगो व्याख्यातः ।

नरकेषु तीव्रशीतोष्णवेदनेषु यन्निमित्तं दीर्घजीवनं तन्नारकायुः । ५। नरकेषु तीव्रशीतोष्णवेदनाकरेषु यन्निमित्तं दीर्घजीवनं भवधारणं भवति तन्नारकायुः । २०

क्षुत्पिपासाशीतोष्णादिकृतोपद्रवप्रचुरेषु तिर्यक्तु यस्योदयाद्वसनं तत्तैर्यग्योनम् । ६। क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमकादिविधव्यसनविषेयीकृतेषु तिर्यक्तु यस्योदयाद्वसनं भवति तत्तैर्यग्योनमायुरवगन्तव्यम् ।

शारीरमानससुखदुःखभूयिष्ठेषु मनुष्येषु जन्मोदयात् मनुष्यायुषः । ७। शारीरेण मानसेन च सुखदुःखेन समाकुलेषु मनुष्येषु यस्योदयाज्जन्म भवति तन्मानुषमायुरवसेयम् । २५

शारीरमानससुखप्रयायेषु देवेषु जन्मोदयात् देवायुषः । ८। शारीरेण मानसेन च सुखेन प्रायः समाविष्टेषु देवेषु यस्योदयाज्जन्म भवति तद्देवमायुरवगन्तव्यम् । कदाचित् 'प्रियविप्रयोगात् महर्षिर्देवनिरीक्षणात् स्वधनलिङ्गाहानिमात्ताभूषाम्लानदर्शनाच्च मानसं दुःखमाविर्भवतीति ज्ञापनाच्च प्रायमहणम् । ३०

आह—व्याख्यातमानुषश्चतुर्विधं तदनन्तरमुद्दिष्टं यन्नामकर्म तदुत्तरप्रकृतिसमाख्याः का इति ? अत्रोच्यते—

गतिजातिशरीरान्द्रोपाङ्गनिर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्पर्शरस-
गन्धवर्णानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छवासविहायोग-
तयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेयश-
स्कीर्तिसैतराणि तीर्थकरत्वं च ॥ ११ ॥

- ५ यदुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति सा गतिः । १। यस्य कर्मण उदयवशात् आत्मा भवान्तरं प्रत्यभिमुखो ब्रह्मामास्कन्दति सा गतिः । गम्यत इति गतिरित्युच्यमानेऽपि रुढिवशान् कस्मिंश्चिद्-
तिविशेषे वर्तते गोशब्दप्रयुक्तिबन् ? इतरथा हि यदा आत्मा न गच्छति न तदा गतिर्भवेत्, सत्कर्मवस्थायां च गतिव्यपदेशो न स्यात् । सा चतुर्विधा-नरकगतितिस्तयं गतिर्मुन्यगतित्वेव-
गतिश्चेति । यन्निमित्त आत्मनो नारकभावः तन्नरकगतिनाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम् ।
- १० तत्राव्यभिचारिसादृश्यैकीकृतोऽर्थात्मा जातिः । २। तसु नारकादिगतिषु अव्यभिचारिणा सादृश्येन एकीकृतोऽर्थात्मा जातिरिति व्यपदेशमर्हति । तन्निमित्तं जातिनाम । तत्पञ्चविधम्-
एकेन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियजातिनाम त्रीन्द्रियजातिनाम चतुरिन्द्रियजातिनाम पञ्चेन्द्रियजातिनाम
चेति । यदुदयादात्मा एकेन्द्रिय इति शक्यते तदेकेन्द्रियजातिनाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम् ।
- यदुदयादात्मनः शरीरनिर्वृत्तिस्तच्छरीरनाम । ३। यस्योदयादात्मनः शरीरनिर्वृत्तिर्भवति
१५ तच्छरीरनाम । तत्पञ्चविधम्-औदारिकशरीरनाम वैक्रियिकशरीरनाम आहारकशरीरनाम तैज-
सरशरीरनाम कर्मणशरीरनाम चेति । तेषां विशेषो व्याख्यातः ।
- यदुदयादाङ्गोपाङ्गविवेकस्तदङ्गोपाङ्गनाम । ४। यस्योदयाच्छिरःपृष्ठोर्ध्वबाह्वदरनलकपाणिपा-
दानामष्टानामङ्गानां तद्भूदानां च ललाटनासिकादीनाम् उपाङ्गानां विवेको भवति तदङ्गोपाङ्ग-
नाम । तन्निविधम्-औदारिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम वैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम आहारकशरीराङ्गो-
२० पाङ्गनाम चेति ।
- यन्निमित्ता परिनिष्पत्तिस्तन्निर्माणम् । ५। अङ्गोपाङ्गानां यन्निमित्ता परिनिष्पत्तिस्तन्नि-
र्माणमिति विज्ञायते । तद्द्विविधम्-स्थाननिर्माणं प्रमाणनिर्माणं चेति । जातिनामकर्मोदयापेक्षं
चतुरादीनां स्थानं प्रमाणं च निर्वातेत्यति । निर्मायतेऽनेन इति हि निर्माणम् ।
- शरीरनामकर्मोदयोपात्तानां यतोऽन्योन्यसंश्लेषणं तद्बन्धनम् । ६। शरीरनामकर्मोदय-
२५ वशादुपात्तानां पुद्गलानामन्योन्यप्रदेशसंश्लेषणं यतो भवति तद्बन्धनमित्याख्यायते । तस्याभावे
शरीरप्रदेशानां दारुनिचयवत् असंपर्कः स्यात् ।
- अविबरभावेनैकत्वकरणं संघातनामकर्म । ७। यदुदयादौदारिकादिशरीराणां विबरविरहि-
तान्योन्यप्रदेशानुप्रवेशनैकत्वापादनं भवति तत् संघातनाम ।
- यद्धं तुका शरीराकृतिनिर्वृत्तिस्तत्संस्थाननाम । ८। यदुदयादौदारिकादिशरीराकृतिनिर्वृत्ति-
३० र्भवति तत्संस्थाननाम प्रत्येतव्यम् । तत् षोढा प्रथिभज्यते-समचतुरस्रसंस्थाननाम, न्यम्रोधपरि-
मण्डलसंस्थाननाम, स्वातिसंस्थाननाम, कुञ्जसंस्थाननाम, बामनसंस्थाननाम, हुण्डसंस्थाननाम
चेति । तत्रोर्ध्वाधोमध्येषु समप्रविभागेन शरीरावयवसन्निवेशव्यवस्थापनं कुशलशिथिलनिर्वृति-
तसमस्थितिवक्रबन् अवस्थानकरं समचतुरस्रसंस्थाननाम । नाभेरुपरिश्चाद् भूयसो देहसन्निवेशस्था-

धस्तात्पालीयसो जनकं न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम, न्यग्रोधाकारसमताप्रापितान्वर्थम् । तद्विपरीतसन्निवेशकरं स्वातिसंस्थाननाम वल्मीकतुल्याकारम् । वृष्टप्रदेशभाविबहुपुत्रलप्रचयविशेष-
लक्षणस्य निर्वर्तकं कुञ्जसंस्थाननाम । सर्वाङ्गोपाङ्गद्वयव्यवस्थाविशेषकारणं बामनसंस्थाननाम ।
सर्वाङ्गोपाङ्गानां हुण्डसंस्थितत्वात् हुण्डसंस्थाननाम ।

यदुदयात्स्थिबन्धनविशेषस्तत्संहननम् । ६। यस्योदयात्स्थिबन्धनविशेषो भवति तत्संह- ५
ननम् । तत्सङ्घिबन्ध-वैश्वर्षभनाराचसंहनननाम, वञ्जनाराचसंहनननाम नाराचसंहनननाम,
अर्धनाराचसंहनननाम, कीलिकासंहनननाम, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनननाम चेति । तत्र वञ्जा-
कारोभयास्थिसन्धि प्रत्येकं मध्ये बलयबन्धनं सनाराचं सुसंहतं वैश्वर्षभनाराचसंहननम् । तदेव
बलयबन्धनविरहितं वञ्जनाराचसंहननम् । तदेवोभयं वञ्जाकारबन्धनव्यपेतमबलयबन्धनं सना-
राचं नाराचसंहननम् । तदेवैकपार्श्वे सनाराचम् इतरान्नाराचम् अर्धनाराचसंहननम् । तदु- १०
भयमन्ते सकीलं^१ कीलिकासंहननम् । अन्तरसंप्राप्तपरस्परास्थिसन्धि बहिःसिरास्नायुमांसघटितम्
असंप्राप्तसृपाटिकासंहननम् ।

यदुदयात् स्पर्शरसगन्धवर्णविकल्पा अष्टपञ्चद्विपञ्चसंख्यास्तानि स्पर्शानामादीनि । १०।
यस्योदयात् स्पर्शप्रादुर्भावः तत् स्पर्शनाम । तदष्टविधम्-कर्कशनाम, मृदुनाम, गुरुनाम, लघुनाम,
स्निग्धनाम, रुच्यनाम, शीतनाम, उष्णनाम चेति । यन्निमित्तो रसविकल्पः तद्रसनाम । तत्पञ्च- १५
विधम्-तिक्तनाम, कटुकनाम, कषायनाम, आम्लनाम, मधुरनाम चेति । यदुदयप्रभवो गन्धस्त-
द्रन्धनाम । तद्विद्विधम्-सुरभि गन्धनाम, असुरभिगन्धनाम चेति । यद्वेतुको वर्णविभागस्त-
द्वर्णनाम । तत्पञ्चविधम्-कृष्णवर्णनाम, नीलवर्णनाम, रक्तवर्णनाम, हारिद्रवर्णनाम, शुक्ल-
वर्णनाम चेति । अचेतनेषु स्पर्शादयः कथमिति चेत् ? न कर्मोदयकृतास्ते, पुत्रलप्रभावपरि-
णामाः ।

यदुदयात् पूर्वशरीराकाराऽविनाशस्तदानुपूर्व्यं नाम । ११। यत्पूर्वशरीराकाराऽविनाशः
यस्योदयात्प्रवृत्ति तदानुपूर्व्यं नाम । तत्त्रुत्तुर्विधम्-नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम तिर्यग्गतिप्रायोग्या-
नुपूर्व्यं नाम मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम चेति । यदा द्विभ्रायुर्मनु-
ष्यस्तिर्यग्वा पूर्वेण शरीरेण विद्युज्यते तदैव नरकभवं प्रत्यभिसुखस्य तस्य पूर्वशरीरसंस्थानानिवृत्त-
कारणं विग्रहगतावुदेति तन्नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम् । ननु च तन्नि- २५
र्माणनामकर्मसाध्यं फलं नानुपूर्व्यनामोदयकृतम् ? नैष दोषः; पूर्वार्थरुद्धेदसमकाल एव पूर्व-
शरीरनिवृत्तौ निर्माणनामोदयो निवर्तते, तस्मिन्निवृत्तेऽष्टविधकर्म तैजसकर्मणशरीरसंबन्धिन
आत्मनः पूर्वशरीरसंस्थानाविनाशकारणमानुपूर्व्यनामोदयमुपैति । तस्य कालो विग्रहगतौ जघन्ये-
नैकः समयः, उत्कर्षेण त्रयः समयः । ऋजुगतौ तु पूर्वशरीराकारविनाशो सति उत्तरशरीरयोग्य-
पुत्रलप्रहणाभिर्माणनामकर्मोदयव्यापारः ।

यन्निमित्तमगुरुलघुत्वं तद्गुरुलघुत्वनाम । १२। यस्योदयादयस्पिण्डवत् गुरुत्वात्प्राधः पतति
न वाऽकृतलबल्लघुत्वाद्ध्वं गच्छति तद्गुरुलघुत्वनाम । धर्मादीनामजीवानां कथमगुरुलघुत्वमिति
चेत् ? अनादिपारिणामिकागुरुलघुत्वगुणयोगात् । मुक्तजीवानां कथमिति चेत् ? अनादिकर्म-
नो कर्मसंबन्धानां कर्मोदयकृतमगुरुलघुत्वम्, तदत्यन्तविनिवृत्तौ तु स्वाभाविकमाविर्भवति ।

१-प्रापितादन्व-मु०, ६०, ७० । २ वज्रक- ता०, मू०, अ०, ६० । ३ सकीलकंकी-
मु० । ४ अन्तरप्राह-मू०, ६०, अ०, ७० । ५-वमनो-मु०, ६० । ६-म प-मू०, ता०, अ० ।
७-नैकः स-ता०, अ० ।

यदुदयात् स्वयंकृतोद्भवमनापुपघातस्तदुपघातनाम । १३। यस्योदयात् स्वयंकृतोद्भवमना-
त्पवसनादिनिश्चित उपघातो भवति तदुपघातनाम ।

यन्निमित्तः परशस्त्राद्याघातस्तत्परघातनाम । १४। परशब्दोऽन्यपर्यायवाची, फलाकाद्या-
वरणसन्निधानेऽपि यस्योदयात् परप्रयुक्तास्त्राद्याघातो भवति तत्परघातनाम ।

५ यदुदयात्किञ्चित्प्रजातपनं तद्वानवनाम । १५। आतपति येन आतपनम् आतपतीति वातपः,
तस्य निर्वर्तकं कर्म आतपनाम । तदादित्ये वर्तते ।

यन्निमित्तमुद्योतनं तदुद्योतनाम । १६। उद्योत्यते येन उद्योतनं बोद्यतेः, तन्निमित्तं कर्म
उद्योतनाम । तच्चन्द्रस्वद्योतादिषु वर्तते ।

१० यजेतुदच्छ्वास्तदुच्छ्वासननाम । १७। उच्छ्वसनमुच्छ्वासः प्राणापानकर्म, तद्यद्वेतुक्तं
तदुच्छ्वासननाम ।

विहाय आकाशं तत्र गतिनिर्वर्तकं विहायोगतिनाम । १८। विहाय आकाशम्, तत्र गति-
निर्वर्तकं विहायोगतिनाम । तद्विद्विधम्-प्रशस्ताऽप्रशस्तविकल्पात् । वरवृषभद्विरदादिप्रशस्तगति-
कारणं प्रशस्तविहायोगतिनाम । उष्ट्रखराद्यप्रशस्तगतिनिमित्तमप्रशस्तविहायोगतिनाम चेति ।
सिद्ध्यजीवपुद्गतानां विहायोगतिः कुत इति चेत् ? सा स्वाभाविकी । ननु च विहायोगतिनाम-
१५ कर्मोदयः पक्ष्यादिष्वेव प्राप्नोति न मनुष्यादिषु । कुतः ? विहायसि गत्यभावान् ; नैष दोषः सर्वेषां
विहायस्येव गतिरवगाहनशक्तियोगात् ।

एकात्मोपभोगकारणशरीरता यतस्तत्प्रत्येकशरीरनाम । १९। शरीरनामकर्मोदयात् निर्व-
र्त्यमानं शरीरमेकात्मोपभोगकारणं यतो भवति तत्प्रत्येकशरीरनामकर्म । एकमेकमात्मानं प्रति
प्रत्येकम्, प्रत्येकं शरीरं प्रत्येकशरीरम् ।

२० यतो बह्नात्मसाधारणोपभोगशरीरं तत्साधारणशरीरनाम । २०। बह्नात्मात्मनामुपभो-
गहेतुत्वेन साधारणं शरीरं यतो भवति तत्साधारणशरीरनाम । तदुदयवर्तिनां जीवाः कीदृशा
इति चेत् ? उच्यते-साधारणाऽऽहारादिपर्याप्तित्तुष्टयजन्ममरणप्राणापानानुसंहोपघाताः साधारण-
जीवाः । यदैकस्याहाराशरीरेन्द्रियप्राणापानपर्याप्तित्तुष्टयजन्ममरणान्तानामाहारादिपर्याप्तित्तुः ।
यदैको जायते तदैवानन्ता जायन्ते । यदैको म्रियते तदैवानन्तानां मरणम् । यदैकस्य प्राणापान-
२५ ग्रहणविसर्गौ तदैवानन्ताः प्राणापानग्रहणविसर्गौ कुर्वन्ति । यदैक आहारादिनाऽनुगृह्यते तदैवानन्ताः
तेनाहारेणानुगृह्यन्ते । यदैकोऽग्निविषादिनोपहन्यते तदैवानन्तानामुपघातः ।

यदुदयात् द्वीन्द्रियादिषु जन्म तत्त्रसनाम । २१। यस्योदयात् द्वीन्द्रियादिषु प्राणिषु जङ्गमेषु
जन्म लभते तत् त्रसनाम ।

यन्निमित्त एकेन्द्रियेषु प्रादुर्भावः तत् स्थावरनाम । २२। एकेन्द्रियेषु पृथिव्यमेजोवायुवन-
३० स्पतिकायेषु प्रादुर्भावो यन्निमित्तो भवति तत् स्थावरनाम ।

यदुदयादयन्प्रतिप्रभवस्तत्सुभगनाम । २३। यदुदयात् रूपयानरूपो वा अन्येषां प्रीतिं
जनयति तत् सुभगनाम ।

यदुदयात् रूपादिगुणोपेतोऽपि अप्रीतिकरस्तदुभगनाम । २४। रूपादिगुणोपेतोऽपि सन्
यस्योदयात् परेषामप्रीतिहेतुर्भवति तद् दुर्भगनाम ।

१ पर्वत । २-तपननाम सु० । ३-स्तावा जन्म-सु०, ६०, ७० । ४ यदैकैको सु० । ५ विस्फ-
हृतिरपि सन् यदुदयात् परेषां प्रीतिहेतुर्भवति तद् सु० ।

यन्निमित्तं मनोह्रस्वरनिर्वर्तनं तत्सुस्वरनाम ।२५। मनोह्रस्वरनिर्वर्तनं यन्निमित्तमुपजा-
यते प्राणिनस्तत् सुस्वरनाम ।

तद्विपरीतं दुःस्वरनाम ।२६। तद्विपरीतफलत्वान् तद्विपरीतम् अमनोह्रस्वरनिर्वर्तनकरं
दुःस्वरनाम ।

यदुदयाद्रमणीयत्वं तच्छुभनाम ।२७। यदुदयाद् दृष्टः श्रुतो वा रमणीयो भवत्यात्मा ५
तच्छुभनाम ।

तद्विपरीतमशुभनाम ।२८। तद्विपरीतफलं द्रष्टुः श्रोतुश्चारमणीयकरम् अशुभनाम ।

सूक्ष्मशरीरनिर्वर्तकं सूक्ष्मनाम ।२९। यदुदयादन्यजीवानुपग्रहोपघाताऽयोग्यसूक्ष्मशरीर-
निर्वृत्तिर्भवति तत्सूक्ष्मनाम ।

अन्यवाधाकरशरीरकारणं बादरनाम ।३०। अन्यवाधानिमित्तं स्थूलं शरीरं यतो भवति १०
तद् बादरनाम ।

यदुदयाद्वाहारादिपर्यामिनिर्वृत्तिस्तत्पर्यामिनाम ।३१। यस्योदयान् आहारादिपर्यामिभि-
रगत्माऽन्तमुहूर्तं पर्यामिं प्राप्नोति तत्पर्यामिनाम । तत्पड्विधम्-आहारपर्यामिनाम, शरीरपर्यामि-
नाम, इन्द्रियपर्यामिनाम, प्राणापानपर्यामिनाम, भाषापर्यामिनाम, मनःपर्यामिनाम चेति ।

अत्राह-प्राणापानकर्मोदये वायोर्निष्क्रमणप्रवेशनात्मकं फलम्, उच्छ्वासकर्मोदयेऽपि तदेवेति १५
नास्त्यनयोर्विशेष इति ? उच्यते—

पेन्द्रियिकानिन्द्रियभेदात्तद्विशेषः ।३२। शीतोष्णसंबन्धजनितदुःखस्य पञ्चेन्द्रियस्य यावु-
च्छ्वासनिःश्वामी दीर्घनादौ श्रोत्रस्पशंनिन्द्रियप्रत्यक्षौ तावुच्छ्वासनामोदयेजौ, यौ तु प्राणापानपर्यामि-
नामोदयकृतौ[र्तौ]सर्वमसारिणां श्रोत्रस्पशानुपलभ्यत्वादतीन्द्रियौ ।

पड्विधपर्याम्यभावहेतुरपर्यामिनाम ।३३। यस्योदयान् पडपि पर्यामी. पर्यापयितुम् २०
आत्मा असमर्थो भवति तदपर्यामिनाम ।

स्थिरभावस्य निर्वर्तकं स्थिरनाम ।३४। यदुदयान् दुष्करोपवासादितपस्करणेऽपि अङ्गो-
पाङ्गानां स्थिरत्वं जायते तत् स्थिरनाम ।

तद्विपरीतमस्थिरनाम ।३५। यदुदयादीपदुपवासादिकरणान् म्वल्पशीतोष्णाद्विसंबन्धाच्च
अङ्गोपाङ्गानि कृशीभवन्ति तदस्थिरनाम । २५

प्रभोपेतशरीरताकरणम् आदेयनाम ।३६। यस्योदयान् प्रभोपेतशरीरं दृष्टेष्टमुपजायते तदा-
देय नाम ।

निष्प्रमशरीरकरणमनादेयनाम ।३७। निष्प्रमं शरीरं यस्योदयादापद्यते तदनादेयनाम ।

अत्राह-तैजसं नाम सूक्ष्मशरीरमस्ति तन्निमित्ता शरीरप्रभा नादेयकर्मनिमित्तेति ? उच्यते-
सर्वसंसारिजीवशरीरप्रभाऽविशेषप्रसङ्गः स्यात् तैजसस्य सर्वेषां साधारणत्वान्, तत् आदेयकर्मो-
दयनिमित्ता प्रभेति युक्तम् । ३०

पुण्यगुणख्यापनकारणं यशस्कीर्तिनाम ।३८। पुण्यगुणानां ख्यापनं यदुदयाद्भवति तद्य-
शस्कीर्तिनाम प्रत्येतन्नयम् । ननु यशःकीर्तिरित्यनयोर्नोस्त्यर्थविशेष इति पुनरुक्तत्वप्रसङ्गः; नैष
दोषः; यशो नाम गुणः, कीर्तनं संशब्दनं कीर्तिः, यशसः कीर्तिः; यशःकीर्तिरित्यस्यर्थभेदः ।

तत्प्रत्यनीकफलमयशस्कीर्तिनाम ।३९। पापगुणख्यापनकारणम् अयशस्कीर्तिनाम वेदि-
तन्नयम् । ३५

आह्निक्यकारणं तीर्थंकरत्वं नाम ।४०। यस्योदयादाह्निक्यमचिन्त्यविभूतिविशेषयुक्तमुप-
जायते तत्तीर्थंकरत्वनाम कर्म प्रतिपत्तव्यम् ।

गणधरत्वादीनामुपसंख्यानमिति चेत् ; न; अन्यनिमित्तत्वात् ।४१। यथा तीर्थंकरत्व-
नाम कर्मोच्यते तथा गणधरत्वादीनामुपसंख्यानं कर्तव्यम्, गणधरचक्रधरवासुदेवबलदेवा अपि
५ विशिष्टादियुक्ता इति चेत् ; तन्न; किं कारणम् ? अन्यनिमित्तत्वात् । गणधरत्वं श्रुतज्ञानावरणक्ष-
योपशमप्रकर्षनिमित्तम्, चक्रधरत्वादीनि उच्चैर्गोत्रविशेषहेतुकानि ।

तदेव तीर्थंकरत्वस्यापीति चेत् ; न; तीर्थप्रवर्तनफलत्वात् ।४२। स्यान्मतम्-तदेव उच्चै-
र्गोत्रं तीर्थंकरत्वस्यापि निमित्तं भवतु किं तीर्थंकरत्वान्नेति ? तन्न; किं कारणम् ? तीर्थप्रवर्तन-
फलत्वात् । तीर्थप्रवर्तनफलं हि तीर्थंकरनामेष्यते न चोच्चैर्गोत्रोदयात् तदवायते चक्रधरादीनां
१० तदभावात् ।

किमर्थं विहायोगत्यन्तानां प्रत्येकशरीरिभिरेकवाक्यत्वं न कृतम् ?

पूर्वेषां प्रतिपत्तविरहान् एकवाक्यत्वाभावात् ।४३। पूर्वं गत्यादयो विहायोगत्यन्ता प्रति-
पत्तविरहिताः; प्रत्येकशरीरादयः सेतरग्रहणेन विशेषयितुमिष्टास्ततस्तेषाम् एकवाक्यभावां न कृतः ।
अथ किमर्थं तीर्थंकरत्वस्य प्रथमकरणम् ?

१५ प्रधानत्वात्तीर्थंकरत्वस्य ।४४। तीर्थंकरत्वं हि प्रधानभूतं सर्वेषु शुभकर्मसु ततस्तस्य प्रथ-
मग्रहणं क्रियते ।

अन्यत्वाच्च ।४५। प्रत्यासन्ननिष्ठस्य तस्योदयो जायते ततश्चास्य प्रथमग्रहणं क्रियते ।

आह-उक्ताः सोत्तरप्रकृतिबन्धभेदा विविधभावनामनिर्वर्तनाहितान्यन्वर्थसंज्ञा षष्ठी कर्म-
प्रकृतिः । अथ सप्तमी कियत्प्रकारेति ? अत्रोच्यते—

२०

उच्चैर्नीचैश्च ॥ १२ ॥

गोत्रं द्विविधमुच्चैर्नीचैरिति विशेषणात् ।१। गोत्रं द्विविधं द्रष्टव्यम्-उच्चैर्नीचैरिति
विशेषणात् उच्चैर्गोत्रं नीचैर्गोत्रमिति । तत्र कीदृशमुच्चैर्गोत्रं कीदृशवा नीचैर्गोत्रम् ?

यस्योदयात् लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चैर्गोत्रम् ।२। लोकपूजितेषु कुलेषु प्रथितमा-
हात्म्येषु ईश्वराकृपकुरुहरिजातिप्रभृतिषु जन्म यस्योदयाद्भवति तदुच्चैर्गोत्रमवसेयम् ।

२५

गर्हितेषु यत्कृतं तस्मीच्चैर्गोत्रम् ।३। गर्हितेषु दरिद्राप्रतिज्ञातदुःखाकुलेषु यत्कृतं प्राणिनां
जन्म तस्मीच्चैर्गोत्रं प्रत्येतव्यम् ।

आह-व्याख्यातौ गोत्रभेदौ, तदनन्तरमुद्दिष्टम्यान्तरायस्य किमाख्याः प्रकारा इति ?
अत्रोच्यते-

दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥ १३ ॥

३०

दानादीनामन्तरायपेक्षयाऽर्थव्यतिरेकनिर्देशः ।१। अन्तराय इति वर्तते तदपेक्षया दाना-
दीनामर्थव्यतिरेकः क्रियते दानम्यान्तरायो लाभम्यान्तराय इत्यादि ।

दानादिपरिणामव्याघातहेतुत्वात् तद्व्यपदेशः ।२। यदुदयाहातुकामो न प्रयच्छति,
लब्धुकामोऽपि न लभ्यते, भोक्तुमिच्छन्नपि न भुङ्क्ते, उपभोक्तुमिच्छन्नपि नोपभुङ्क्ते, उत्सहि-
तुकामोऽपि नोत्सहते । त एते पञ्चान्तरायव्यपदेशा वेदिव्याः ।

१-आभात् ता० । २ प्रथमग्रहणम् ष०, सु०, द० । ३ अन्यत्वाच्च श्र०, ता० । ४ प्रत्यासन्न-
विशिष्टत्वं ता० । ५ इश्वराकृपकुरुहरिजाति-नु०, द० । ६ भिन्नाधिकरणम् ।

भोगोपभोगयोरविशेष इति चेत् ; न; गन्धादिशयनादिभेदतस्तद्भेदसिद्धेः । ३। स्यान्म-
तम्-भोगोपभोगयोरविशेषः । कुतः ? सुखानुभवननिमित्तत्वाभेदादिति; तन्न; किं कारणम् ?
गन्धादि-शयनादिभेदतस्तद्भेदसिद्धेः । गन्धमाल्याशरःस्नानवस्त्राभ्यानादिषु भोगव्यवहारः । शय-
नासनाङ्गनाहस्यशरवर्ध्यादिषूपभोगव्यपदेशः । ता एता ज्ञानावरणादीनाम् उत्तरप्रकृतयः
संख्येया उक्ताः । ज्ञानावरणस्य नाम्नश्चाऽसंख्येया अपि भवन्तीत्याप्तोपदेशः । व्याख्यातः प्रकृ- ५
तिबन्धविकल्पः, अतः परं स्थितिवन्धविकल्पं व्याख्यास्यामः ।

आह-व्याख्यास्यति भवान् स्थितिवन्धम्, इदं तु संशेमेहे किमसौवभिहितलक्षणात् पूर्वं-
स्मात् प्रकृतिबन्धान् विशिष्टात् अर्थान्तरभूतकर्मविषय आहोस्वित् तस्यैव प्राथमकल्पिकस्य कर्मणः
प्रकृतिबन्धव्यपदेशवत् पर्यायान्तरनिर्देश इति ? अत्र ब्रूमहे-^१अस्थानेऽयं संशयः । कुतः ?
यस्मादेतासामेव प्रकृतीनाम् अनेकभेदानां यथास्वमनिर्जीणानां यावन्तं कालमवस्थानं आश्रय- १०
विनाशाभावात् तस्मिन् स्थितिवन्धविवक्षा, सा पुनः स्थितिरुभयथा-^२परावरा च । प्रकृष्टान्
प्रणिधानान् परा, निकृष्टान् प्रणिधानान् ^३अवरा । यद्येवम् उच्यतां कियत्कालेयं कर्मप्रकृतिरिति ?
अत्रोच्यते सति वक्तव्ये—

आदितस्तिसृगामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटी-
कोट्यः परा स्थितिः ॥ १४ ॥

१५

आदिन इति वचनं मध्यान्तनिवृत्त्यर्थम् । १। मध्ये अन्ते वा तिसृणां ग्रहणं माभूदित्येव-
मर्थमादित इत्युच्यते, आदौ आदिनः तसप्रकरणे-“आद्यान्व्य उपसंख्यानम्” []
इति तस् ।

तिसृणामिति वचनम् अवधारणार्थम् । २। आदित इत्युच्यमाने इयतीनां प्रकृतीनां ग्रहण-
मित्यवधारणं न स्यात्, अतोऽवधारणार्थं तिसृणामित्युच्यते । २०

अन्तरायस्य चेति क्रमभेदवचनं समानस्थितिप्रतिपत्त्यर्थम् । ३। मूलप्रकृतिक्रममुल्लङ्घ्या-
न्तरायस्य चेत्युच्यते समानस्थितिप्रतिपत्त्यर्थम् । का पुनरसौ समानस्थितिः ? त्रिंशत्सागरोपम-
कोटीकोट्यः । उक्तपरिमाणं सागरोपमम् ।

कोटीकोट्य इति द्वित्वे बहुत्वानुपपत्तिः इति चेत् ; न; राजपुरुषवत्तत्सिद्धेः । ४। स्यान्म-
तम्-यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इति वीप्सायां द्वित्वेनैव गतत्वात् बहुवचनं न प्रयुज्यते तथा कोटी- २५
कोट्य इत्यत्रापि वीप्सायां द्वित्वेन गतत्वात् बहुवचनं न प्राप्नोति ? तन्न; किं कारणम् ?
राजपुरुषवत्तत्सिद्धेः । यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुष इति, एवं कोटीनां कोट्यः कोटीकोट्यः इति
वृत्तिर्दृष्टव्या ।

पराभिधानं जघन्यस्थितिनिवृत्त्यर्थम् । ५। परेत्युच्यते । किमर्थम् ? जघन्यस्थितिनिवृत्त्यर्थं
परा उत्कृष्टा इत्यर्थः । सा कस्येति चेत् ? उच्यते— ३०

संक्षिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य परा स्थितिः । ६। संक्षिप्तः पञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य ज्ञानदर्श-
नावरणवेदनीयान्तरायाणां त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिर्भवति ।

अन्येषामागमात् संप्रत्ययः । ७। अन्येषामेकेन्द्रियादीनामागमात् संप्रत्ययो भवति । तद्यथा
एकेन्द्रियपर्याप्तकस्य एकसागरोपमसप्तभागाख्यः । द्वीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चविंशत्सागरोपमसप्त-

१ सूत्रकारः स्वयमेव । भगवान्-अ० । २ स्थितिवन्धः । ३ अयुक्तः । ४ परापरा च सु०, ता० ।
५ अपरा सु० ।

भागाः त्रयः । त्रीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चाशत्सागरोपमसप्तभागाख्यः । चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमशतसप्तभागाख्यः । असंज्ञिपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्रसप्तभागाख्यः । संज्ञि-
पञ्चेन्द्रियापर्याप्तकस्यान्तःसागरोपमकोटीकोट्यः । एकेन्द्रियापर्याप्तकस्य त एव भागाः पल्यो-
पमस्वासंख्येयभागोनाः । द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाऽपर्याप्तसंज्ञिनां त एव भागाः पल्योपमा (म)

५ संख्येयभागोनाः ।

यस्य कर्मणः स्थितिमतिलङ्घ्यान्यैकर्मस्थितिरभिहिता तस्य खलु वेदनीयानन्तरोद्देशभाजः-

सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १५ ॥

सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिरित्यनुवर्तते । इयमपि परा स्थितिः । संज्ञिपञ्चेन्द्रिय-
पर्याप्तकस्यावसेया । इतरेषामेकेन्द्रियादीनां यथागमम् । तथा-पर्याप्तकैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणामेक-
१० पञ्चविंशतिपञ्चाशच्छतसागरोपमाणि यथासंख्यम्, अपर्याप्तकैकेन्द्रियस्य पल्योपमासंख्येय-
भागोना सैव स्थितिः । द्वीन्द्रियादीनामपि सैव पल्योपमा(म)संख्येयभागोना पर्याप्तकासंज्ञि-
पञ्चेन्द्रियस्य सागरोपमसहस्रम्, तस्यैवापर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्रं पल्योपमसंख्येयभागोनाम्,
अपर्याप्तकसंज्ञिनः अन्तःसागरोपमकोटीकोट्यः ।

आह-निर्दिष्टा पञ्चानां कर्मप्रकृतीनां स्थितिः, अधोपरिष्टयोः का परा स्थितिरिति ?
१५ अत्रोच्यते—

विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥ १६ ॥

सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिरित्यनुवर्तते । इयमायुक्कृष्टा संज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य ।
एकेन्द्रियादीनां यथागमम् । तथा-एकेन्द्रिपर्याप्तकस्यैकसागरोपमसप्तभागौ द्वौ । द्वीन्द्रियपर्याप्त-
कस्य पञ्चविंशतिसागरोपमसप्तभागौ द्वौ । त्रीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चाशत्सागरोपमसप्तभागौ द्वौ ।
२० चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमशतसप्तभागौ द्वौ । असंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्र-
सप्तभागौ द्वौ । संज्ञिपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकस्य अन्तःसागरोपमकोटीकोट्यः । एकेन्द्रियापर्याप्तकस्य
तावेव भागौ पल्योपमासंख्येयभागोनां । द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकासंज्ञिनां सैव स्थितिः
पल्योपमा(म)संख्येयभागोना ।

आह-आयुषः कोट्युक्ता स्थितिरिति ? अत्रोच्यते—

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥

पुनः सागरोपमग्रहणात् कोटीकोटीनिवृत्तिः । १। सागरोपमग्रहणेऽनुवर्तमानं पुनः
सागरोपमग्रहणं कोटीकोटीनिवृत्त्यर्थम् । परा स्थितिरित्यनुवर्तते एव । अस्याप्युक्कृष्टा स्थितिः-
संज्ञिपर्याप्तकस्यैव । इतरेषां यथागमम् । तथा-असंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य पल्योपमस्यासंख्येय-
भागः । शेषाणाम् उक्कृष्टा पूर्वकोटी ।

३० आह-अष्टानामपि कर्मप्रकृतीनां व्याख्याता परा स्थितिः । अथ तासामेव का जघन्या
स्थितिरित्युपदिश्यते-अन्यकर्मस्थितिविशेषाधिकृत्यात् । आनुपूर्व्योल्लङ्घनेन अनुपूर्व्यैव तावत्
स्वसंवेद्यफलस्य वेद्यस्य वेदितव्या स्थितिः—

अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥

सूक्ष्मज्ञाम्पराय इति वाक्यशेषः ।

अथानुपूर्व्यविशेषोपात्ये सति मोहायुर्व्यवहितयोरन्त्ययोः का जघन्या स्थितिरिति ? उच्यते—

नामगोत्रयोरष्टौ ॥ १९ ॥

अत्रापि सूक्ष्मसाम्पराय इति वाक्यशेषः । मुहूर्ता इत्यनुवर्तते, अपरा स्थितिरिति च ।

अथान्यासां कर्मप्रकृतीनां का जघन्या स्थितिरिति ? उच्यते—

शेषाणामन्तर्मुहूर्ता ॥ २० ॥

अपरा स्थितिरित्यनुवर्तते । तत्र ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणां सूक्ष्मसाम्पराये, मोहनीयस्या-
निवृत्तिबादरसाम्पराये, आयुषः सख्येयवर्षायुषु तिर्यक्तु मनुष्येषु च ।

आह—उभयी ज्ञानावरणादीनामभिहिता स्थितिः । अथानुभवः किलक्षण इति ? अत्रोच्यते— १०

विपाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥

विशिष्टः पाको नानाविधो वा विपाकः । १। ज्ञानावरणादीनां कर्मप्रकृतीनाम् अनुग्रहोपघाता-
त्मिकानां पूर्वास्त्वतीव्रमन्दभावनिमित्तो विशिष्टः पाको विपाकः । द्रव्यक्षेत्रकालभवभावलक्षणनि-
मित्तभेदजनितवैश्वरूप्यो नानाविधो वा पाको विपाकः । असावनुभव इत्याख्यायते । शुभपरि-
णामानां प्रकर्षभावान् शुभप्रकृतीनां प्रकृतोऽनुभवः अशुभप्रकृतीनां निकृष्टः । अशुभपरिणामानां १५
प्रकर्षभावान् अशुभप्रकृतीनां प्रकृतोऽनुभवः शुभप्रकृतीनां निकृष्टः । स एव प्रत्ययवशादुपाचोऽनुभवो
द्विधा प्रवर्तते—स्वमुखेन परमुखेन च । सर्वासां मूलप्रकृतीनां स्वमुखेनैवानुभवः । उत्तरप्रकृतीनां
तु तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवति आयुर्दर्शनचारित्रमोहवर्जानाम् । न हि नारकायुर्मुखेन
तिर्यगायुर्मुण्यायुर्वा विपच्यते, नापि दर्शनमोहः चारित्रमोहमुखेन, चारित्रमोहो वा दर्शन-
मोहमुखेन । २०

आह—अभ्युपेसः प्रागुपचितनानाप्रकारकर्मविपाकोऽनुभव इति, इदं तु न विजानीमः
किमयं^२ प्रसंख्यातोऽप्रसंख्यातः इति ? अत्रोच्यते—प्रसंख्यातोऽनुभूयत इति ब्रूमहे । कुतः ? यतः—

स यथानाम ॥ २२ ॥

ज्ञानावरणादीनां सविकल्पानां प्रत्येकमन्वर्थसंज्ञानिर्देशादनुभवसंप्रत्ययः । १। ज्ञाना-
वरणस्य फलं ज्ञानाभावः, दर्शनावरणस्य फलं दर्शनशक्त्युपरोध इत्येषामाद्यन्वर्थसंज्ञानिर्देशान् २५
सर्वासां कर्मप्रकृतीनां सविकल्पानाम् अनुभवसंप्रत्ययो जायते ।

आह—यदि विपाकोऽनुभवः प्रतिज्ञायते, तत्कर्मानुभूतं सत् किमावरणवदवतिष्ठते, आहो-
स्विन्निसीद्धितसारं^३ प्रच्यवते इति ? अत्रोच्यते—

ततश्च निर्जरा ॥ २३ ॥

पूर्वजातकर्मपरित्यागो निर्जरा । १। पीडानुग्रहावात्मनं^४ प्रदायाभ्यवहृतौदनादिविकारवत् ३०
व्यावर्तते स्थितिज्ञयाद्वस्थानाभावात् ।

१—रूपकोः सु० । २ नामावा ता०, अ०, दू० । ३ नाम्ना निर्जातः । सख्या—सु० । ४ वक्ष्यमास्या-
दिवत् । ५—नं प्र—सु०, द०, व० ।

सा द्विप्रकारा विपाकजेतरा च ।१। सा द्विप्रकारा वेदितव्या । कुतः ? विपाकजेतरा चेति । तत्र चतुर्गतावनेकजातिविशेषावधूर्णिते संसारमहार्णवे चिरं परिभ्रमतः शुभाशुभस्य कर्मण औद्यिकभावोदीरितस्य क्रमेण विपाककालप्राप्तस्य^१ यस्य यथा । सदसद्ब्रह्मदान्यतरविकल्पबद्धस्य तस्य तेन प्रकारेण वेद्यमानस्य यथानुभवोदयावलिस्त्रोतोऽनुप्रविष्टस्यारब्ध^२ फलस्य स्थितिज्ञायादुदयागतपरिभुक्तस्य या निवृत्तिः सा विपाकजा निर्जरा । यत्कर्माप्राप्तविपाककालमौपक्र^३मिकक्रियाविशेषसामर्थ्यादनुदीर्णं बलादुदीर्य उदयावलिं प्रवेश्य वेद्यते आम्रपनसादिपाकवत् सा अविपाकनिर्जरा ।

निमित्तान्तरसमुच्चयार्थश्चशब्दः ।३। “तपसा निर्जरा [४।२] इति वक्ष्यते, तस्य समुच्चयार्थश्चशब्दः क्रियते—ततश्च भवति अन्यतश्चेति ।

संवरात्परत्र पाठ इति चेत् ; न; अनुभवानुवादपरिहारार्थत्वात् ।४। स्यान्मतम्—संवरा-
१० निर्जरा परत्र पठितव्या ‘यथोद्देशः तथा निर्देशः’ इति; तन्न; किं कारणम् ? अनुभवानुवादपरिहारार्थत्वान्, तत्र हि पाठे क्रियमाणे विपाकोऽनुभव इति पुनरनुवादः कर्तव्यः स्यात् ।

पृथङ् निर्जरावचनमनर्थकं बन्धेऽन्तर्भावादिति चेत् ; न; अर्थापरिज्ञानात् ।५। स्यान्मतम्—यथा पुण्यपापयोः पृथग्ग्रहणं न कृतं बन्धेऽन्तर्भावात् तथा निर्जरा अपि उक्तेन क्रमेण अनुभवबन्धेऽन्तर्भवति इति पृथग्ग्रहणं ग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? अर्थापरिज्ञानात् । फलदान-
१५ सामर्थ्यमनुभव इत्युच्यते । ततोऽनुभूतानामातन्वीर्याणां पुद्गलानां निवृत्तिर्निर्जरेत्ययमर्थभेदः । एवं च कृत्वा ततश्चेति अपादाननिर्देश उपपन्नो भवति, इतरथा हि भेदाभावान्नोपपद्यते ।

लघ्वर्थमिहैव तपसेति वक्तव्यमिति चेत् ; न; संवरात्प्रहृतत्वात् ।६। स्यादेतत्—लघ्वर्थमिहैव ‘ततो निर्जरा तपसा च’ इति वक्तव्यं पुनर्निर्जराग्रहणमाकर्षणं (णं व्यर्थं)मिति; तन्न; किं कारणम् ? संवरात्प्रहृतत्वात्—तपसा निर्जरा च भवति संवरश्चेति ।

२० धर्मोऽन्तर्भावान्त्वं स्ववरहेतुत्वमिति चेत् ; न; पृथग्ग्रहणस्य प्राधान्यव्यापनार्थत्वात् ।७। स्यान्मतम्—उत्तमज्ञामामार्दवाजवादिगो उत्तमं तप. संवरहेतुगिति वक्ष्यते ततस्त्रान्तर्भावान्त्वं संवरहेतुत्वात्सद्देः, इह वचनाच्च निर्जराहेतुत्वनिर्ज्ञानात् पृथक् तत्र तपोग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? पृथग्ग्रहणस्य प्राधान्यव्यापनार्थत्वात् । सर्वेषु संवरनिर्जराहेतुषु तपः प्रधानभूतमित्येतस्य ज्ञापनार्थं पुनस्तपोग्रहणं क्रियते । उक्तं च—

२५ “कार्यमणोवचिगुप्तो जो तवसा चेद्भेदे अणोवविह ।

सो कम्मणिज्जराण् विपुलाण् बट्टेदे मणुस्सो।।” []

तत इह तपोवचनं गौरवं जनयति इति न कृतम् ।

ता पुनः कर्मप्रकृतयो द्विविधा.—घातिका अघातिकाश्चेति । तत्र ज्ञानदर्शनावरणमोहान्तरायाख्या घातिकाः । इतरा अघातिकाः । घातिकाश्चापि द्विविधा—सर्वघातिका देशघातिका-
३० श्चेति । तत्र केवलज्ञानावरणनिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्यानगृह्णनिद्राप्रचलाकेवलदर्शनावरणद्वादशकपायदर्शनमोहाख्याः विशतिप्रकृतयः सर्वघातिकाः । ज्ञानावरणचतुष्कदर्शनावरणत्रयान्तराय-पञ्चकसञ्चलननोकपायसंज्ञिका. देशघातिकाः । अवशिष्टाः प्रकृतयः अघातिकाः । तथेदमपरम-बसेयम्—शारीरनामादयः स्पर्शान्ता अगुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतप्रत्येकशरीरसाधारणशरीर-स्थिरास्थिरशुभाशुभनिर्माणनामाख्याश्च पुद्गलविपाकप्रदाः । आनुपूर्त्यनाम क्षेत्रविपाककरम् ।
३५ आयुर्भवधारणफलम् । अवशिष्टाः प्रकृतयो जीवविपाकहेतव इति । एवमनुभवबन्धो व्याख्यातः ।

१—सस्य यथा सु०, द०, ब० । २—व्यकर्मत्वस्थि—सु०, —व्यकर्मत्वस्थि—द०, ब० । ३—मिकक्रि-
ता०, अ० । ४ तपसा । ५ पृथग्ग्रहणम् । ६ कायमनोवचोमुक्तो वः तपसा चेष्टते अनेकविधम् । सः कर्म-
निर्जराया विपुलाया वर्तते मनुष्यः ।। ७ बट्टदि सु०, द०, ब०, ता०, मू० ।

इदानीं प्रदेशबन्धो वक्तव्यः, तस्मिन्च वक्तव्ये सति इमे निर्देष्टव्याः—किंहेतवः कदा, कुतः, किंस्वभावाः, कस्मिन्, किंपरिमाणार्थेति ? तदर्थमिदं यथासंख्यपरिगृहीततत्परनापेक्षाभेदं सूत्रं प्रणीयते—

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥

नाम्नः प्रत्यया नामप्रत्ययाः । नामेति सर्वाः कर्मप्रकृतयः अभिधीयन्ते, “स यथानाम” [त० सू० ८।२२] इति वचनात् ।

नामासां प्रत्यय इति चेत् ; न; समयविरोधात् । १। अथ मतमेतत्—नाम प्रत्ययो यासां ताः नामप्रत्यया इति; तन्न; कि कारणम् ? समयविरोधात् । एवं हि विग्रहे क्रियमाणे नामकर्म एव सर्वासां प्रकृतीनां प्रत्यय इति प्राप्तम् ; तन्न समयविरुद्धम् । अनेन हेतुभाव उक्तः ।

सर्वेषु भवेषु सर्वतः । २। “दृश्यन्तेऽन्यतोऽपि” [] इति तसि कृते सर्वेषु भवेषु सर्वत इति भवति । अनेन कालोपादानं कृतम् , एकैकस्य जीवस्य अतिक्रान्ता अनन्ता भवा आगामिनः सन्त्येया असंख्येया अनन्ता वा भवा भवन्ति, तेषु सर्वेष्वेवेति ।

योगविशेषादिनि वचनं निमित्तनिर्देशार्थम् । ३। योगो व्याख्यातः कायबाह्यनस्कर्म-लक्षणः । परस्परतो विशिष्यते इति विशेषः । ततो योगविशेषात्निमित्तात् कर्मभावेन पुद्गला आदी-यन्त इति योगविशेषादित्यनेन निमित्तनिर्देशः कृतो भवति ।

सूक्ष्मग्रहणं ग्रहणयोग्यस्वभावप्रतिपादनार्थम् । ४। ग्रहणयोग्याः पुद्गलाः सूक्ष्मा न स्थूला इति प्रतिपादनार्थं सूक्ष्मग्रहणं क्रियते ।

एकक्षेत्रावगाहवचनं क्षेत्रान्तरनिवृत्त्यर्थम् । ५। आत्मप्रदेशकर्मपुद्गलैकाधिकरणव्यतिरिक्त-क्षेत्रान्तरनिवृत्त्यर्थमेकक्षेत्रावगाह इति वचनं क्रियते ।

स्थिता इति वचनं क्रियान्तरनिवृत्त्यर्थम् । ६। स्थिताः कर्मभावमापद्यन्ते न गच्छन्त इति क्रियान्तरनिवृत्त्यर्थं स्थिता इत्युच्यते । एवं सूक्ष्मादि^१ग्रहणेन कर्मयोग्यस्वभावानुवर्णनं कृतं भवति ।

सर्वात्मप्रदेशेष्विति वचनमेकप्रदेशाद्यपोहार्थम् । ७। एकद्वित्रिचतुरादिप्रदेशेष्व्वात्मनः कर्म-प्रदेशाः न प्रवर्तन्ते, क तर्हि ? ऊर्ध्वमधन्तिर्यञ्चु सर्वेष्व्वात्मप्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति प्रदर्शनार्थं सर्वात्मप्रदेशेष्वित्युच्यते ।

अनन्तानन्तप्रदेशवचनं प्रमाणान्तरव्यपोहार्थम् । ८। न संख्येयाः नचाऽसंख्येयाः नाप्य-नन्ताः इति प्रतिपादनार्थम् अनन्तानन्तप्रदेशा इत्युच्यन्ते । ते^१ खलु पुद्गलस्कन्धा अभव्यानन्तगुणाः सिद्धानन्तभागप्रमितप्रदेशाः घनाङ्गुलासंख्येयभागक्षेत्रावगाहिनः एकद्वित्रिचतुःसंख्येयासंख्येय-समयस्थितिकाः पञ्चवर्णरसद्विगन्धचतुःस्पर्शभावाः अष्टविधकर्मप्रकृतियोग्याः योगवशान् आत्मना आत्मसात्क्रियन्त इति प्रदेशबन्धः समासतो वेदितव्यः ।

१—गाहव—ता०, अ०, द०, ब० । २ सन्तः । ३ त्रय । ४ कि तर्हि सु०, द०, ब० । ५—र्थसूच-मभस्तिर्बहुसर्वा—सु०, द० ब० । ६ परमाणवः, ते अनन्तानन्ता अपि पुद्गलस्कन्धा आगता अविशेषेण एता-बन्धात्सूक्ष्मशरीरं महात्मस्यादि स्थूलशरीरञ्च व्याप्य स्थिता इत्यर्थः । ७—तुः संख्येयसम—द०, ब० । तुः संख्येयानन्तसम—सु० ।

आह-बन्धपदार्थान्तरं पुण्यपापोपसंख्यानं चोदितम्, तद्बन्धेऽन्तर्भूतमिति प्रत्याख्या तम् । तत्रेवं बन्धकं कोऽत्र पुण्यबन्धः कः पापबन्ध इति ? तत्र पुण्यकृतिरिति रागनाथमिदमुच्यते—

सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २५ ॥

- शुभग्रहणमायुरादीनां विशेषणम् । १। शुभं प्रशस्तमित्यर्थः, तद्ग्रहणमायुरादीनां विशेषणं
 ५ द्रष्टव्यम्-शुभायुः, शुभनाम शुभगोत्रमिति ।
 शुभायुस्त्रिविधम् । २। तिर्यगायुर्मेनुष्यायुर्देवायुरिति एतत्त्रितयं शुभायुरित्युच्यते ।
 शुभनाम सप्तत्रिंशद्विकल्पम् । ३। शुभनाम सप्तत्रिंशद्विकल्पमवगन्तव्यम् । तद्यथा-
 मनुष्यगतिः, देवगतिः, परुचेन्द्रियजातिः, पञ्च शरीराणि, त्रीण्यङ्गोपाङ्गानि, समचतुरस्रसंस्थानम्,
 १० वज्रर्षभनाराचसंहननम्, प्रशस्तवर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शा, मनुष्यगति-देवगत्यानुपूर्व्यद्वयम्, अगुरु-
 लघु-परघातोच्छ्वासाऽतपोद्योतप्रशस्तविहायोगतयः, त्रस-बादर-पर्याप्ति-प्रत्येकशरीर-स्थिर-शुभ-सुभग-
 सुस्वर-आदेय-यशस्कीर्तयः निर्माणं तीर्थकरनाम चेति । शुभमेकमुच्चैर्गोत्रम् सद्वेद्यमित्येता द्वाच-
 त्वारिंशत्प्रकृतयः पुण्यसंज्ञा इति ।

अतोऽन्यत् पापम् ॥ २६ ॥

- अस्मान् पुण्यसंज्ञककर्मप्रकृतिसमूहादन्यत् कर्म पापमित्युच्यते । तद् द्व्यशीतिविधम् ।
 १५ तद्यथा-ज्ञानावरणप्रकृतयः पञ्च, दर्शनावरणस्य नव, मोहनीयस्य षड्विंशतिः, पञ्चान्तरायस्य, नरक-
 गतिः, तिर्यग्गतिः, चतस्रो जातयः, पञ्च संस्थानानि, षड्च संहननानि, अप्रशस्तवर्ण-गन्ध-रस-
 स्पर्शाः, नरकगतितिर्यग्गत्यानुपूर्व्यद्वयम्, उपघाता-ऽप्रशस्तविहायोभगतिस्थावर-सूक्ष्मा-ऽपेर्षाप्र-माधा-
 रणशरीरा-ऽस्थिरा-ऽशुभ-दुर्भगा-दुःस्वरा-ऽनोदया-ऽयशस्कीर्तयश्चेति नामप्रकृतयः चतुस्त्रिंशत्, अम-
 २० एवं व्याख्यातः सप्तपञ्चो बन्धपदार्थः । अर्वाधमनःपर्ययकेवलज्ञानप्रत्यक्षप्रमाणगम्यः तदु-
 पदिष्टागमानुमेयः ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽध्यायः

अत्राह—योऽयं अनादिसन्ततिः पौनर्भविकसुखदुःखहेतुः अष्टविधविशेषोपचितमूर्तिः नाना-
जातिविग्रहोत्पादनप्रवणः 'पौरुषेयः सर्वात्मप्रदेशावेष्टनसमर्थः कर्मबन्धः स केनचिदुपायेनापि
नाम कस्यचित् अनात्यन्तिकः स्यादिति ? अत्रोच्यते—भवति हि केषाञ्चिदात्यन्तिकस्तद्विनाशः
यस्मात्तदर्थमेव भोगवद्भिरर्हद्विरूपदिष्टः—

५

आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥

अथवा, आह—कथं पुनरेतदाहितवैचित्र्यं नानास्रवापादितं ज्ञानावरणादिकर्म सम्बन्धं नोप-
यादिति ? अत्रोच्यते—संवरान् । कोऽसौ संवर इति ? अत आह—आस्रवनिरोधः संवर इति ।
अथवा, बन्धपदार्थो निर्दिष्टः । इदानीं तदनन्तरोद्देशभाजः संवरस्य निर्देशः प्राप्तकाल इति; अत
इदमाह—आस्रवनिरोधः संवर इति ।

१०

अथ कोऽयमास्रवनिरोधः ?

कर्मागमनिमित्ताऽप्रादुर्भूतिरास्रवनिरोधः ।१। कर्मागमनिमित्तं बहुविकल्पं व्याख्यातम्,
तस्य कायवाङ्मनःप्रयोगस्य स्वात्मलामहत्त्वसन्निधानान् अप्रादुर्भूतिरास्रवनिरोध इत्युच्यते ।

आह—यदि अयमास्रवनिरोधः व्याख्यार्यताम् इदानीं संवर इति ? अत्राभिधीयते—स न
व्याख्यातव्यः । किं कारणम् ? यस्मान्—

१५

तन्निरोधे सति तत्पूर्वककर्मादानाभावः संवरः ।२। कारणाभावात् कार्याभाव इति
तस्मिन्नास्रवे निरुद्धे तत्पूर्वकस्यानेकदुःखबीजजननस्य कर्मणः उपनिपाताभावो यः स संवरः ।
'अभिमतः' इति वाक्यशेषः ।

तथानिर्देशः कर्तव्य इति चेत् ; न; कार्ये कारणोपचारात् ।३। स्यादेतत्—यद्ययमर्थ इष्ट-
स्तथा निर्देशः कर्तव्यः यथा गमको भवति—आस्रवनिरोधे सति संवरः; आस्रवनिरोधादिति वा ?
तन्न; किं कारणम् ? कार्ये कारणोपचारात् । यथा अन्नं वै प्राणा इति अन्नकार्येषु प्राणेषु अन्नोप-
चारः तथा आस्रवनिरोधकार्ये संवरे आस्रवनिरोधोपचारः कृतः ।

२०

निरुध्यतेऽनेन निरोध इति वा ।४। अथवा, नायं भावसाधनः निरुद्धिर्निरोध इति । किं
तर्हि ? करणसाधनः—निरुध्यते येन स निरोध इति । तथा संवरशब्दोऽपि करणसाधनः—संश्रिय-
तेऽनेनेति । कः पुनरसौ ? गुण्यादिः वक्ष्यमाणः । तेन ह्युभयं क्रियते इति सामानाधिकरण्यमु-
पपद्यते ।

२५

योगविभागो वा ।५। अथवा, योगविभागोऽत्र द्रष्टव्यः; आस्रवनिरोधः 'हितार्थिना कर्तव्यः'
इति वाक्यशेषः । तस्य किं प्रयोजनमिति चेत् ? अत आह—संवर इति । संवरः प्रयोजनस्ये-
त्यर्थः । कः पुनरसौ ?

मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययकर्मसंवरणं संवरः ।६। मिथ्यादर्शनादयः प्रत्यया व्याख्याताः;
तदुत्पादानस्य कर्मणः संवरणं संवर इति निर्धियते ।

३०

१ पौरुषेण यः—सु०, द०, व० । पुरुषकृतः । २ भगवत्स्वरूप—सु०, द०, व० । ३ निरोधः—अ० ।

४ अत एवाह—सु० । अत एव अत आह—द०, व० । ५—हेतुत्वस—सु० । ६—तामित्यशेदा—सु०, द०, व० ।

७—जनकस्य सु०, द०, व० । ८ गुण्यादिकेन । ९ आस्रवनिरोधः संवर इति ।

स द्वेषा द्रव्यभावभेदात् । ७। संवरो द्वेषा व्यवतिष्ठते । कुतः ? द्रव्यभावभेदात् ।
संसारत्रिभित्तक्रियानिबृत्तिभावसंवरः । ८। आत्मनो द्रव्यादिहेतुकभेवान्तरावाप्तिः संसारः,
तत्रिभित्तक्रियापरिणामस्य निवृत्तिर्भावसंवर इति व्यपदिश्यते ।

तन्निरोधे तत्पूर्वकर्मपुद्गलादानविच्छेदो द्रव्यसंवरः । ९। तस्य संसारकारणस्य भावं-
५ कन्धस्य निरोधे तत्पूर्वकस्य कर्मपुद्गलस्य निरासो द्रव्यसंवर इति निश्चीयते ।

तद्विभाक्त्वार्थं गुणस्थानविभागवचनम् । १०। तस्य संवरस्य विभावनार्थं गुणस्थानविभाग-
वचनं क्रियते । तद्यथा—

मिथ्यादृष्टि-सासादनसम्यग्दृष्टि-सम्यक्मिथ्यादृष्टि-असंयतसम्यग्दृष्टि-स्यतासंयत-प्रमत्त-
संयता-ऽप्रमत्तसंयता ऽपूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिबादरसाम्पराय-सूक्ष्मसाम्पराय-उपशमक-क्षपक-उपा-
१० शान्त-क्षीणकषायवीतरागद्वन्द्वस्थ-सयोगि-अयोगिकेवलिभेदात् चतुर्दशगुणस्थानविकल्पः । ११।
मिथ्यादृष्टिः सासादनसम्यग्दृष्टिः सम्यक्मिथ्यादृष्टिः असंयतसम्यग्दृष्टिः संयतासंयतः प्रमत्तसंयतः
अप्रमत्तसंयतः अपूर्वकरणोपशमकक्षपकौ अनिवृत्तिबादरसाम्परायोपशमकक्षपकौ सूक्ष्मसाम्परा-
योपशमकक्षपकौ उपशान्तकषायवीतरागद्वन्द्वस्थः क्षीणकषायवीतरागद्वन्द्वस्थः सयोगिकेवली अयोग-
केवली चैवं भेदात् चतुर्दशगुणस्थानविकल्पो वेदितव्यः ।

१५ तत्र मिथ्यादर्शनोदयवशीकृतो मिथ्यादृष्टिः । १२। तेषु मिथ्यादर्शनकर्मादयेन वशीकृतो
जीवो मिथ्यादृष्टि^३रित्यभिधीयते । यत्कृतं तत्त्वार्थानामश्रद्धानम् । तत्र ज्ञानावरणक्षयोपशमा-
पादितानि त्रीण्यपि ज्ञानानि मिथ्याज्ञानव्यपदेशाभाञ्जि भवन्ति । तस्य विकल्पाः प्राग्ग्याख्याताः ।
ते सर्वे समासेन द्विधा व्यवतिष्ठन्ते—हिताहितपरीक्षाविरहिताः परीक्षाश्चेति । तत्रैकेन्द्रियादयः
सर्वे संक्षिप्योपपन्नकर्वाजिताः हिताहितपरीक्षाविरहिताः, पर्याप्रका उभयेऽपि भवन्ति ।

२० यदुदयाभावेऽनन्तानुबन्धिकषायोदयविधेयीकृतः सासादनसम्यग्दृष्टिः । १३। तस्य मिथ्या-
दर्शनस्योदये निवृत्ते अनन्तानुबन्धिकषायोदयकलुषीकृतान्तरामा जीवः मासादनसम्यग्दृष्टि-
रित्याख्यायते ।

मिथ्यादर्शनोदयनिवृत्तिः कथमिति चेत् ? उच्यते—अनादिमिथ्यादृष्टिर्भव्यः षड्विंश-
तिमोहप्रकृतिसत्कर्मकः सादिमिथ्यादृष्टिर्वा षड्विंशतिमोहप्रकृतिसत्कर्मकः समविशतिमो-

२५ हप्रकृतिसत्कर्मको वा अष्टाविशतिमोहप्रकृतिसत्कर्मको वा प्रथमसम्यक्त्वं गृहीतुमारभमाणः
शुभपरिणामाभिमुखः अन्तर्मुहूर्तमनन्तगुणवृद्ध्या वर्धमानविशुद्धिः, चतुर्षु मनोयोगेषु अन्यतमेन
मनोयोगेन, चतुर्षु वाग्योगेषु अन्यतमेन वाग्योगेन औदारिकवैक्रियिककाययोगयोरन्यतरेण
काययोगेन वा समाविष्टः हीर्यमानान्यतमकषायः साकारोपयोगः, त्रिषु वेदेष्वन्यतमेन वेदेन
संक्षेराविरहितः वर्धमानशुभपरिणामप्रतापेन सर्वकर्मप्रकृतीनां स्थिति ह्लासयन्, अशुभप्रकृती-

३० नामनुभागबन्धमपसारयन् शुभप्रकृतीनां रसमुद्धर्तयन् त्रीणि करणानि कर्तुमुपक्रमते—अथा-
प्रवृत्तकरणम्, अपूर्वकरणम्, अनिवृत्तकरणं चेति । तानि त्रीण्यपि करणानि प्रत्येकमन्त-
र्मुहूर्तकालानि । तत्र अन्तःकोटीकोटिस्थितिकानि कर्माणि कृत्वा अथाप्रवृत्तकरणस्य आदिसमयं
फालादिलब्धयुपेतः प्रविशति । इदं तु करणं प्राक् न कदाचिदपि प्रवृत्तम्, अत एवास्यान्वर्थ-
संज्ञा—यथेदं^१ करणं न तथा प्राक् प्रवृत्तमित्यथाप्रवृत्तिमिति । तत्राप्ये समये जघन्या
३५ विशुद्धिरल्पा, द्वितीये समये जघन्याऽनन्तगुणा, तृतीये समये जघन्या^२ अनन्तानन्तगुणा
एवमादि अन्तर्मुहूर्तपरिसमाप्तेः, ततः प्रथमसमये उत्कृष्टा अनन्तगुणा, द्वितीयसमये उत्कृष्टा अन-

१ पर्याय । भावान्त-ता०, अ० । २ भावसंवरस्य सु० । भावसंसारस्य द०, ब० । ३-द्विभि-सु०,
द०, ब० । ४-मानवृत्तक-सु० । -मानव्यूनतमक-द० । ५ अथेदं सु० । ६-न्याऽनन्तगुणा-ता०, अ०,
सू० । ७ द्वितीये सु०, द०, ब० । द्वितीयसमयेऽनुकृ-ता० ।

न्तगुणा एवमादि अथाप्रवृत्तकरणचरमसमयान्तेत्या । एवमेते नानाजीवानामसंख्येयलोक-
प्रमाणाः परिणामविकल्पाः समा विषमाश्च भवति । तेषां समुदायरूपमथाप्रवृत्तकरणम् । अपूर्व-
करणस्य प्रथमसमये जघन्या विशुद्धिरल्पा, तस्यैवोत्कृष्टा अनन्तगुणा, द्वितीयसमये जघन्या
अनन्तगुणा तस्यैव उत्कृष्टा अनन्तगुणा, एवमा अन्तर्मुहूर्तपरिसमाप्तेः । त एते नानाजीवानामसंख्येय-
लोकप्रमाणाः परिणामविकल्पा नियमेन विषमा एव परस्परतः । तेषां समुदायरूपमपूर्वकरणम्, ५
अतएवास्यात्यन्तापूर्वत्वादन्यर्थसंज्ञा । अनिवृत्तिकरणकाले नानाजीवानां प्रथमसमये परिणामा
एकरूपा एव, द्वितीयसमये ततोऽनन्तगुणा एकरूपा एव, एवम् आ अन्तर्मुहूर्तपरिसमाप्तेः । तेषां
समुदायरूपमनिवृत्तिकरणम् । अत एवास्यान्वर्थनाम परस्परतो निवृत्त्यभावादानिवृत्तिकरणाति ।

तत्राथाप्रवृत्तकरणे^३ स्थितिलखण्डनमनुभागखण्डनं गुणश्रेणी गुणसंक्रमो वा नास्ति केवल-
मनन्तगुणवृद्धया विशुद्धयन् अप्रशस्तप्रकृतीरनन्तगुणानुभागाहीना बध्नाति, प्रशस्तप्रकृतीश्चानन्त- १०
गुणरसवृद्धाः, स्थितिमपि पल्योपमसंख्येयभागाहीनाम् । अपूर्वकरणोऽनिवृत्तिकरणयोः स्थितिलखण्ड-
नादीनि संभवन्ति स्थितिवन्धश्च क्रमेण हीयते । अशुभप्रकृतीनामनुभागबन्धोऽनन्तगुणान्या
शुभप्रकृतीनां चानन्तगुणवृद्धया वर्तते । तत्रानिवृत्तिकरणकालस्य संख्येयेषु भागेषु गतेष्वन्तरकरण-
मारभते, येन मिथ्यादर्शनकर्मण उदयघातः क्रियते । ततश्चरमसमये मिथ्यादर्शनं त्रिधा विभक्तं
करोति-सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं^४ सम्यक्मिथ्यात्वं^५ चेति । एतासां तिसृणां प्रकृतीनाम् अनन्तानुब- १५
न्धिक्रोधमानमायालोभानां चोदयाभावेऽन्तर्मुहूर्तकालं प्रथमसम्यक्त्वं भवति । तदन्ते जघन्येन
एकसमये उत्कर्षेणावलिकापट्टेऽवशिष्टे यदा अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभानामन्यतमस्योदयो
भवति तदा सासादनसम्यग्दृष्टिरित्युच्यते । अत एवास्यान्वर्थसंज्ञा-आसादनं विराघनम्, सहा-
सादनेन वर्तत इति सामादना, सासादना सम्यग्दृष्टिर्यस्य सोऽयं सासादनसम्यग्दृष्टिरिति । तस्य
मिथ्यादर्शनोदयाभावेऽपि अनन्तानुबन्ध्युदयात् त्रीणि ज्ञानानि अज्ञानान्येव भवन्ति । अत २०
एवास्यान्वर्थसंज्ञा-अनन्तं मिथ्यादर्शनं तदनुबन्धनादनन्तानुबन्धीति । स हि मिथ्यादर्शनोदय-
फलमापादयन् मिथ्यादर्शनमेव प्रवेशयति ।

सम्यङ्मिथ्यात्वोदयात् सम्यङ्मिथ्यादृष्टिः । १४। सम्याङ्मिथ्यात्वसंज्ञिकायाः प्रकृतेरुदयात्
आत्मा क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्भवोपयोगापादितेषुक्लुषपरिणामवत् तत्त्वार्थश्रद्धानाश्रद्धानरूपः
सम्यङ्मिथ्यादृष्टिरित्युच्यते । अत एवास्य त्रीणि ज्ञानानि अज्ञानमिश्राणि इत्युच्यन्ते । २५

सम्यक्त्वोपेतश्चारित्रमोहोदयादिपा(यादापा)विताऽधिरतिरसंयतसम्यग्दृष्टिः । १५। औप-
शमिकेन क्षायोपशमिकेन क्षायिकेण वा सम्यक्त्वेन समन्वितः चारित्रमोहोदयात् अत्यन्तमधिर-
तिपरिणामप्रबणोऽसंयतसम्यग्दृष्टिरिति व्यपदिश्यते । तस्य त्रीण्यपि ज्ञानानि सम्यग्ज्ञानव्य-
पदेशमर्हन्ति तत्त्वार्थश्रद्धानसमावेशात् । इत ऊर्ध्वं गुणस्थानेषु नियमेन सम्यक्त्वम् ।

द्विविधयधिरत्यधिरतिपरिणतः संयतासंयतः । १६। एतदादीनि गुणस्थानानि चारित्रमोहस्य ३०
क्षायोपशामादुपशामात् क्षयाच्च भवन्ति । तत्रानन्तानुबन्धिकषायाः क्षीणाः स्युरक्षीणा वा,
ते च अप्रत्याख्यानावरणकषायाश्च सर्वघातिन एव, तेषामुदयक्षयात् सद्गुणशामाच्च, प्रत्याख्याना-
वरणकषायाः सर्वघातिन एव तेषामुदये सति संयमलब्धावसत्याम्, सञ्ज्वलनकषायाः नव नोक-
षायाश्च देशघातिन एव, तेषामुदये सति संयमासंयमलब्धिर्भवति । तद्योग्यया प्राणीन्द्रियविषयया
भिरताधिरत्वस्य परिणतः संयतासंयत इत्याख्यायते । ३५

१ एषां सु०, ता० । २ अत्राथा-सु०, द०, व० । ३-जेपिस्थि-सु०, द०, व० । ४-वृद्धया सु० ।
५-नुभवत्-सु० । ६ सम्यक्त्वमि-ता०, अ०, मू० । ७ तथा सु०, व० ।

परिणतसंयमः प्रमादवान् प्रमत्तसंयतः ।१७। अनन्तानुबन्धिकषायेषु क्षीणेष्वर्जाणेषु वा प्राप्तेष्वचक्षुषु श्छादानां च कषायार्णां उदयक्षयात् तेषामेव सदुपशामात् सञ्ज्वलननोकषायार्णां च उदये संयमस्तद्विर्भवति । तन्मूलसाधनोपपादितोपजननं बाह्यसाधनसन्निधानाविर्भावमाद्यमानं प्राप्तेन्द्रियविषयभेदात् द्वितीयं वृत्तिमास्कन्दन्तं संयमोपयोगमात्मसात्कुर्वन् पञ्चदशविधप्रमाद-
५ वशात् किञ्चित्प्रस्खलितचारित्रपरिणामः प्रमत्तसंयत इत्याख्यायते ।

प्रमादविरहितोऽप्रमत्तसंयतः ।१८। पूर्ववत् संयममास्कन्दन पूर्वोक्तप्रमादविरहात् अवि-
चलितसंयमवृत्तिः अप्रमत्तसंयतः समाख्यायते । इत ऊर्ध्वं गुणस्थानानां चतुर्णां द्वे श्रेण्यौ भवतः—
उपशामकश्रेणी क्षपकश्रेणी चेति । यत्र मोहनीयं कर्मोपशामयन्नात्मा आरोहति सोपशामकश्रेणी ।
यत्र तत्त्वव्युपगमयन्नुद्वेष्टति सा क्षपकश्रेणी ।

१० अपूर्वकरणपरिणाम उपशामकः क्षपकश्चोपचारात् ।१९। प्राम्ख्याख्यातोऽपूर्वकरणप-
रिणामः, तद्विशुद्धिबशेन श्रेणीमारोहयन्नपूर्वकरण इति व्यपदेशामरुते । तत्र कर्मप्रकृतीनां नोप-
शामो नापि क्षयः किन्तु पूर्वोत्तरत्र च उपशामं क्षयं वाऽपेक्ष्य उपशामकः क्षपक इति च घृत-
वटबहुपचर्यते ।

अनिवृत्तिपरिणामवशात् स्थूलभावेनोपशामकः क्षपकश्चानिवृत्तिवाद्दरसाम्परायौ ।२०।
१५ पूर्वोक्तोऽनिवृत्तिपरिणामः, तद्वशात् कर्मप्रकृतीनां स्थूलभावेनोपशामकः क्षपकश्चानिवृत्तिवाद्दर-
साम्परायाविति भाव्येते । तत्र उपशामनीयाः क्षपणीयाश्च प्रकृत्य उत्तरत्र वच्यन्ते ।

सूक्ष्मभावेनोपशामात् क्षपणाच्च सूक्ष्मसाम्परायौ ।२१। साम्पराय. कषाय. स यत्र सूक्ष्म-
भावेनोपशान्तिं क्षयं च आपद्यते तौ सूक्ष्मसाम्परायौ वेदितव्यौ ।

सर्वस्योपशामात् क्षपणाच्च उपशान्तकषायः क्षीणकषायश्च ।२२। सर्वस्य मोहस्योप-
२० शामात् क्षपणाच्च उपशान्तकषायः क्षीणकषाय इति च व्यपदेशमहंत ।

घातिकर्मक्षयादाविर्भूतज्ञानाद्यनिश्चयः केवली ।२३। घातिकर्मणामत्यन्तक्षयात् आविर्भूत-
स्वभावाऽचिन्त्यकेवलज्ञानाद्यतिशयविभूतिर्भगवान् केवलीत्यभिलायते ।

स द्विविधो योगभावाभावभेदात् ।२४। स केवली द्विधा भिद्यते । कुत ? योगभावाभाव-
भेदात्—योगवान् सयोगीति गीयते तदभावादयोगीति च ।

२५ तत्र मिथ्यात्वप्रत्ययस्य कर्मणः तदभावे संबन्धः शेषे ।२५। तत्र मिथ्यात्वप्राधान्येन
यत्कर्माक्षयति तन्निरोधान् शेषे सासादनसम्यग्दृष्ट्यादौ तत्संबन्धो भवति । किं पुनस्तत् ?
मिथ्यात्वनुसंसकवेदनरकायुर्नरकगत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिहृष्ट^३संघानाऽप्रसंभारसुपाटिकासंहन-
ननरकगतिप्रयोग्यानुपूर्व्याऽऽतपस्थावरसूक्ष्माऽपर्याप्तकसाधारणशरीरसंज्ञकपोडशप्रकृतिलक्षणम् ।

असंयमस्त्रिविधोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानोदयविकल्पान् ।२६। असंयमस्त्रि-
३० विधो वेदिव्यः । कुतः ? अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानविकल्पान् ।

तत्प्रत्ययस्य तदभावे संबन्धः ।२७। तत्प्रत्ययस्य कर्मणः तदभावे संबन्धोऽवसेयः । तद्यथा-
निहानिह्राप्रचलाप्रचलास्थानगुह्यधनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभस्त्रीवेदतिर्यागायुस्त्रिसंयमतिचतुः -
संस्थानचतुःसंहननतिर्यग्मातिप्रयोग्यानुपूर्व्याद्योताऽप्रशस्तविहायोगतिदुर्भगदुःस्वरानादेयनीचैर्गोत्र-
संज्ञकानां पञ्चविंशतिप्रकृतीनाम् अनन्तानुबन्धिकषायोदयकृतसंयमप्रधानास्त्रयाणां एकैन्द्रियादयः
३५ सासादनसम्यग्दृष्ट्यन्ताः बन्धकाः, तदभावे तासामुत्तरत्र संबन्धः । अत्रत्याख्यानावरणक्रोधमान-

१-पञ्च-सु०, अ०, द०, मू० । २ चापे-ता०, अ०, मू० । ३-गडकसं-सु० । ४-सास्-सु० ।

मायालोभमनुष्वायुर्मनुष्यगत्यौदारिकशरीरतदङ्गोपाङ्गवर्षभनाराचसंहननमनुष्यगतिप्रायोग्यानु-
पूर्व्यनामकानां दशानां प्रकृतीनाम् अप्रत्याख्यानकषायोद्यकृतासंयमहेतुकानाम् एकैन्द्रियाद्यः
असंयतसम्यग्दृष्ट्यन्ता बन्धकाः; तदभावाद्ूर्ध्वं तासां संवरः । सम्यग्बिभ्र्यात्वगुणानुयुनं बध्यते ।
प्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभानां चतसणां प्रकृतीनां प्रत्याख्यानकषायोद्यकारणासंयमा-
स्त्रवाणाम् एकैन्द्रियप्रभृतयः संयतासंयतावसानां बन्धकाः; तदभावात् उपरिष्टात् तासां संवरः । ५

प्रमादोपनीतस्य तदभावे निरोधः ।२८। प्रमादोपनीतस्य कर्मणः प्रमत्तसंयताद्ूर्ध्वं तद-
भावाभिरोधः प्रत्येतव्यः । किं पुनस्तत् ? असद्वेद्याऽरतिशोकाऽस्थिराऽशुभाऽयशस्कीर्तिविकल्पम् ।
देवायुर्बन्धारम्भस्य प्रमाद एव हेतुः; अप्रमादोऽपि तत्प्रत्यासन्नः; तत ऊर्ध्वं तस्य संवरः ।

कषायास्त्रवस्य तन्निरोधे निरासः ।२९। कषाय एवास्त्रवो यस्य कर्मणः न प्रमादाद्विस्तस्य
तन्निरोधे तन्निरासोऽवसेयः । स एव कषायः प्रमादादिधिरहितः तीव्रमध्यमजघन्यभावेन त्रिषु १०
गुणस्थानेषु व्यवस्थितः । तत्राऽपूर्वकरणस्यादौ संख्येयभागे द्वे कर्मप्रकृती निद्राप्रचले बध्यते । तत
ऊर्ध्वं संख्येयभागे त्रिंशत्प्रकृतयः—देवगतिपञ्चेन्द्रियजातिवैक्रियिकाहारकतैजसकामंणशरीरसम-
चतुरस्रसंस्थानवैक्रियिकाहारकशरीराङ्गोपाङ्गवर्णगन्धरसस्पर्शदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यांगुरुलघूपघात-
परघातोच्छ्वासप्रशस्तविहायोगतित्रसवाद्रपर्याप्रकप्रत्येकशरीरस्थिरशुभसुभगसुस्वरादेयनिर्माणतीर्थ-
करनामाख्याः बध्यन्ते । तस्यैव चरमसमये चतस्रः प्रकृतयः हास्यरतिभयजुगुप्सासंज्ञा बन्धमुप- १५
यान्ति । ता एताः तीव्रकषायास्त्रवाः; तदभावाभिर्दिष्टाद्वागाद्ूर्ध्वं संश्रियन्ते । अनिवृत्तिबादरसाम्परा-
यस्यादिसमयादारभ्य संख्येयेषु भागेषु पुंवेदक्रोधसंज्वलनौ बध्यते । तत ऊर्ध्वं शेषे शेषे(शेषेषु)संख्ये-
येषुभागेषु मानसंज्वलनमायासंज्वलनौ बन्धमुपगच्छतः । तस्यैव चरमसमये लोभसञ्ज्वलनो
बन्धमेति । ता एताः प्रकृतयः मध्यमकषायास्त्रवाः; तदभावे निर्दिष्टस्य भागस्योपरिष्टात् संवरम-
वाप्नुवन्ति । पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां यशस्कीर्तुरुच्चैर्गोत्रस्य पञ्चानामन्तरा- २०
याणां च मन्दकषायास्त्रवाणां सूक्ष्मसास्परायो बन्धकः । तदभावादुत्तरत्र तेषां संवरः ।

केवलयोगनिमित्तं सद्देहं तदभावात्तस्य निरोधः ।३०। केवलेनैव योगेन सद्देहस्योप-
शान्तकषायक्षीणकषायसयोगिनां बन्धो भवति । तदभावाद्दयोगकेवलिनस्तस्य संवरो भवति ।

अत्राह—आस्त्रवनिरोधः संवर इत्याख्यातम् । तत्रेदमनिर्हातम्—आत्मलाभहेतुसन्निधाने सत्या-
स्त्रवतां कर्मणां केन निरोधो भवतीति ? तत्र वक्तव्यम्—अनेनास्त्रवनिरोधः इति ? अत्रोच्यते— २५

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ॥ २ ॥

संसारकारणगोपनाद् गुप्तिः ।१। यतः संसारकारणात् आत्मनो गोपनं भवति सा गुप्तिः ।
भावे क्तिः । अपादानसाधनो वा, यतो गोपनं सा गुप्तिरिति । कर्तृसाधनो वा क्तिन् गोपयतीति
गुप्तिरिति ।

सम्यगयत्नं समितिः ।२। परप्राणिपीडापरिहारेच्छया सम्यगयत्नं समितिः । संपूर्वादिणो ३०
भावे क्तिः । कर्तरि वा क्तिन् ।

इष्टे स्थाने धत्त इति धर्मः ।३। आत्मानमिष्टे नरेन्द्रसुरेन्द्रमुनीन्द्रादिस्थाने धत्त इति धर्मः ।
उष्णादिषु निष्पादितः ।

स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ।४। शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा वेदितव्याः ।

अनुपूर्वादीन्ने भावादिसाधनः अकारः । ५। अनुपूर्वादीन्नेर्भावसाधनोऽकारः ।

परिषह्यत इति परीषहः । ६। परिपूर्वात्सहेः कर्मण्यकारः, परिषह्यत इति परीषहः । कथमकारः ? पञ्चादिलक्षणोऽच । ननु स कर्तरि विहितः । घञ् तर्हि; स करणाधिकरणयोर्विहितः । घञ् तर्हि कर्मणि; एवमपि परीषाह इति प्राप्नोति, “अनुबन्धकृतमनित्यम्” [] यथा ज्योतिष-
५ मिति । अथवा बहुलवचनान् कर्मण्यकारः, “अन्यस्यापि” [] इति दीर्घः । परीषहस्य जयः परीषहजयः ।

चारित्रशब्दो व्याख्यातः । ७। “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” [त० सू० ११] इत्यत्र चारित्रशब्दो व्याख्यातः । चर्यते तच्चारित्रमिति ।

संबृण्वतो गुप्त्यादयः करणम् । ८। संवरितुः संवरणक्रियायाः साधकतमत्वविवक्षायां
१० गुप्त्यादीनां करणभावः प्रत्येतव्यः ।

गुमिश्च समितिश्च धर्मश्चानुप्रेक्षा च परीषहजयश्च चारित्रं च गुमिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्राणि तैर्गुमिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैरिति ।

संवर एव गुप्त्यादय इति चेत् ; न; आस्रवनिमित्तकर्मसंवरणात् । ९। स्यान्मतम्-संश्रियतेऽनेनेति संवरः, गुप्त्यादिभिश्च कर्म संश्रियते, ततो गुप्त्यादय एव संवर इति भेदेन निर्देशो
१५ नोपपद्यते इति; तन्न; किं कारणम् ? आस्रवनिमित्तकर्मसंवरणात् । संवरणमिह संवर इति भावसाधनः; तस्य गुप्त्यादयः करणत्वेन निर्दिश्यन्ते । संश्रियते संवर इति कर्मसाधनो वा, गुप्त्यादिभिर्हि कर्म संश्रियत इति ।

स इति वचनं गुप्त्यादिभिः साक्षात् संबन्धनार्थम् । १०। संवरोऽधिकृतोऽपि पुन स इति परामृश्यते । किमर्थम् ? गुप्त्यादिभिः साक्षात् संबन्धनार्थम् । तेन किं लब्धम् ? नियम-
२० कृतो भवति-स एष संवरो गुप्त्यादिभिरेव नान्येनोपायेनेति । तेन तीर्थाभिपेक्षकदीक्षाशीर्षोपहार-देवताराधनादयो निवर्तिता भवन्ति, रागद्वेषमोहोपात्तस्य कर्मणः अन्यथा निवृत्त्यसंभवात् । यदि हि स्यात्, मत्स्यादीनामपि अतिमुलभो मोक्षः स्यात्, रक्तद्विष्टमुढानां च । एषां तत्त्वभेदकथनम् उत्तरत्र करिष्यते ।

आह-किमेतैरेव गुप्त्यादिभिः अयं संवरो निष्पाद्यते ? न । किं तर्हि ? अन्येन च ।
२५ यद्येवम् ; उच्यतां केन ?

तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥

धर्मं अन्तर्भावात् पृथग्रहणमनर्थकमिति चेत् ; न, निर्जराकारणत्वव्यापनार्थत्वात् । १। स्यान्मतम्-धर्मविकल्पेषु उत्तमक्षमादिषु तपो वच्यते, ततः संवरहेतुत्वे सिद्धे पृथगन्य ग्रहणमनर्थकमिति, तन्न; किं कारणम् ? निर्जराकारणत्वव्यापनार्थत्वात्-तपो निर्जराकारणमपि भवतीति ।

३० प्राधान्यप्रतिपत्त्यर्थं च । २। सर्वेषु संवरहेतुषु प्रधानं तप इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं च पृथग्रहणं क्रियते ।

संवरनिमित्तसमुच्चयार्थशब्दः । ३। संवरहेतुरपि तपो भवतीति एतस्य समुच्चयार्थशब्दः क्रियते । तपसा हि अभिनवकर्मसंबन्धाभावः पूर्वोपचितकर्मक्षयश्च, अविपाकनिर्जराप्रतिज्ञानान् । तस्मात्तपोजातीयत्वात् ध्यानानां निर्जराकारणत्वप्रसिद्धिः ।

तपसोऽभ्युद्यते तु त्वान्निर्जराङ्गत्वाभावात् इति चेत् ; न ; एकस्यानेककार्यारम्भदर्शनात् । ४। स्यादेतन्-तपोऽभ्युद्यकारणमिष्टम् देवेन्द्रादिस्थानप्राप्तिहेतुत्वाभ्युपगमात् ; ततोऽस्य निर्जराङ्गत्वमनुपपन्नमिति ; तन्न ; किं कारणम् ? एकस्यानेककार्यारम्भदर्शनात् । यथा अनिरेकोऽपि विद्ये-
दनभस्मसाद्भवनादिप्रयोजन उपलभ्यते, तथा तपोऽभ्युद्यकर्मक्षयहेतुरित्यत्र को विरोधः ?

गुणप्रधानफलोपपत्तेर्वा कृषीवलवत् । ५। अथवा, यथा कृषीवलस्य कृषिक्रियायाः पला ल-
शयफलगुणप्रधानफलाभिसम्बन्धः तथा मुनेरपि तपस्क्रियायां प्रधानोपसर्जनाभ्युद्यनिःश्रेयस-
फलाभिसम्बन्धोऽभिसन्धिबशाद्विदितव्यः ।

आह-गुप्त्यादय उद्दिष्टाः संवरहेतवः । ते किंविषयाः कियत्प्रकाराः प्रत्येकं च किंसामर्थ्याः
इति ? अत्रोच्यते-सति बहुवक्तव्ये आदावुद्देशभाजो गुप्तेरेव तावन्निर्धारणं कियते-

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥

१०

योगशब्दो व्याख्यातार्थः । १। अयं योगशब्दो व्याख्यातार्थो द्रष्टव्यः । क ? “कायवाक् मन-
स्सर्म योगः” [त० सू० ६।१] इत्यत्र ।

प्राकाम्याऽभावो निग्रहः । २। प्राकाम्यं यथेष्टं चरित्रं तस्याभावो निग्रह इत्याख्यायते,
योगस्य निग्रहो योगनिग्रहः ।

सम्यगिति विशेषणं सत्कारलोकपङ्क्त्याद्याकाङ्क्षानिवृत्त्यर्थम् । ३। पूजापुरस्सरा क्रिया
सत्कारः । संयतो महानिति लोके प्रकाशः लोकपङ्क्तिः । एवमाद्यैहलौकिकफलमनुद्दिश्य पार-
लौकिकं च विषयसुखमनपेक्ष्य क्रियमाणो निग्रहो गुप्तिरिह परिगृहीतेति प्रतिपत्त्यर्थं सम्यगिति
विशेषणमुपादीयते ।

तस्मात् कायादिनिरोधात्तन्निमित्तकर्मान्नाश्रवणे संवरप्रसिद्धिः । ४। तस्मात् सम्यग्विशो-
पणविशिष्टात् संक्लेशाप्रादुर्भावपरात् कायादियोगनिरोधे सति तन्निमित्तं कर्म नाश्रवतीति कृत्वा
संवरप्रसिद्धिरवगन्तव्या । तद्यथा तिस्रो गुण्यः-कायगुप्तिः वाग्गुप्तिः मनोगुप्तिरिति । तत्र यत् कायि-
कमनिभृतस्य अप्रत्यवेत्तितप्रमार्जितधरणिप्रदेशचङ्क्रमणद्रव्यान्तराधाननिक्षेपशयनासनादिनिमित्तं
कर्म सम्मूर्च्छति न तन्निगृहीतकायप्रचारस्याप्रमत्तस्य आस्रोतुमर्हति । यच्च वाचिकमसंवृतस्य अस-
त्प्रलापिनोऽप्रियवचनादिहेतुकं कर्म निपतति न तद्विनिवृत्तवाक्प्रयोगस्याश्रवति । यदपि मानसैः
प्रदोषैः रागद्वेषाभिभूतस्यातीतानागतविषयाभिलाषिण आश्रवति न तदात्मीकृतमनसः कदाचिद-
प्युपनिपतति ।

आह-यदि मूर्तिपरित्यागं कान्श्येन कर्तुमशक्नुवतः संक्लेशनिवृत्तये योगनिरोधः प्रतिज्ञायते
स यावन्न भवति तावदनेनावरयं प्राणयात्रानिमित्तं तत्प्रत्यनीकभावात् परिस्पन्दः कर्तव्यः,
वाक्प्रयोगो वा प्रश्नापेक्षः, शरीरमलनिर्हरणार्थञ्च, तस्मिन् सति कथमस्य संवरः स्यादिति ?
अत्रोच्यते-

३०

ईर्याभाषेष्णादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥

सम्यग्रहणेनाधिकृतेन प्रत्येकमभिसम्बन्धः । १। सम्यगित्यनुवर्तते । तेन प्रत्येकमिहाभि-
सम्बन्धः क्रियते-सम्यगीर्या सम्यग्भाषा सम्यगेषणा सम्यगादाननिक्षेपो सम्यगुत्सर्ग इति ।

समितिरित्यन्वर्थसंज्ञा तान्त्रिकी^३ पञ्चानाम् । २। समितिरितीमन्वर्थसंज्ञा सम्यगितिः
समितिरिति । क प्रसिद्धा ? तान्त्रिकी । केषाम् ? पञ्चानामीर्यादीनाम् ।

३५

तत्र ब्रह्मवाद्यां जीवबन्धपरिहार इर्यासमितिः ।३। विदितजीवस्थानादिविधेर्मुनेः धर्माथं प्रथतन्मानस्य सचित्युदिते चक्षुषो विषयग्रहणसामर्थ्ये उपजाते मनुष्यादिवरणपातोपहृतावस्थाव-
प्राप्त्यभागे अनन्धमनसः शनैर्व्यस्तपादस्य सकृन्वितावयवस्य युगमात्रपूर्वनिरीक्षणावहितदृष्टेः पृथि-
व्याधारम्भाभावात् इर्यासमितिरित्याख्यायते ।

५ अत्राह-विदितजीवस्थानादिविधेरित्युक्तम्, तत्र न ज्ञायते कति जीवस्थानानि इति ?
अश्लेष्यते—

सूक्ष्मवाद्यैरेकद्वित्रिचतुरिन्द्रियसंख्यसंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तिकापर्याप्तकभेदाच्चतुर्दशजीवस्था-
नानि ।४। एकेन्द्रियादयः प्राक् व्याख्यातलक्षणाः । तत्रैकेन्द्रिया द्विविधाः—सूक्ष्मा बादराचेति ।
सूक्ष्मा द्विविधाः—पर्याप्तका अपर्याप्तका । बादरा द्विविधाः—पर्याप्तका अपर्याप्तका इति । द्वीन्द्रिया
१० द्विविधाः—पर्याप्तका अपर्याप्तकाः । त्रीन्द्रिया द्विविधाः—पर्याप्तका अपर्याप्तका । चतुरिन्द्रिया
द्विविधाः—पर्याप्तका अपर्याप्तकाः । पञ्चेन्द्रिया द्विविधाः—संज्ञिनोऽसंज्ञिनः । संज्ञिनो द्विविधाः—
पर्याप्तका अपर्याप्तका । असंज्ञिनो द्विविधा—पर्याप्तका अपर्याप्तकाश्चेति । एवं जीवस्थानानि
वेदितव्यानि । तानि नामकर्मोदयापादितविशेषाणि एकेन्द्रियजातिमूक्ष्मवाद्यैरपर्याप्तकाऽपर्याप्त-
कनामोदयजनितानि चत्वारि जीवस्थानानि एकेन्द्रियेषु । द्वीन्द्रियादिषु बादरनामोदय एव ।
१५ विकलेन्द्रियेषु द्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिपर्याप्तकापर्याप्तकनामां दयनिर्वर्तितानि । पञ्चेन्द्रियेषु संज्यसंज्ञि-
पर्याप्तकापर्याप्तकनामोदयलब्धभेदानि चत्वारि जीवस्थानानि ।

हितमितासन्दिग्धाभिधानं भावान्मितिः ।५। मोक्षपदप्रापणप्रधानफलं हितम् । तद्विषयध-
स्वहितं परहितं चेति । मितमनर्थकबहुफलपन्नरहितम् । स्फुटार्थं व्यक्ताक्षरं चाऽसन्दिग्धम् । एवं-
विधमभिधानं भाषासमितिः । तत्प्रपञ्च—मिथ्याभिधानामूयाप्रियसंभेदात्पसारशङ्कितसंभ्रान्तकवा-
२० परिहरासाऽयुक्ताऽसभ्यनिन्दुरधर्मविरोध्यदेशकालालक्षणातिर्मस्तवादिवाग्दोषविरहिताभिधानम् ।

अन्नादाबुद्धमादिदोषवर्जनमेपणासमितिः ।६। अनगारस्य गुणरत्नमचयसंवाहिशरीरशकटं
समाधिपत्तनं निनीषतोऽक्षन्नक्षणमिव शरीरधारणमौषधमिव जाठराग्निदाहोपशमनिमित्तमन्नाद्यना-
स्वादयतो देशकालसामर्थ्यादिविशिष्टमगाहितमभ्यवहरतः उद्गमोत्पादनेपणासंयोजनप्रमाणकारणा-
ङ्गारधूमप्रत्ययनकोटिपरिवर्जनमेपणासमितिरिति समाख्यायते ।

२५ धर्मोपकरणानां ग्रहणविसर्जनं प्रति प्रयत्ननमादाननिलेपणान्मितिः ।७। धर्माविरो-
धिनां परानुपरोधिनां द्रव्याणां ज्ञानादिमाधनानां ग्रहणे विसर्जनं च निरोच्य प्रश्ल्य प्रवर्तनमादान-
निलेपणा समितिः ।

जीवाविरोधेनाङ्गमलनिर्हरणमुत्सर्गसमितिः ।८। स्थावराणा जङ्गमाना च जीवादीनाम्
अविरोधेनाङ्गमलनिर्हरण शरीरस्य च स्थापनम् उत्सर्गसमितिरवगन्तव्या ।

३० वाक्वायुगुणितिरियमपीति चेत् न, तत्र कालविशेषे सर्वनिग्रहोपपत्तेः ।९। स्थान्मत्तम्—इर्या-
समित्यादिलक्षणा वृत्तिः वाक्वायुगुणिरिव, गोपनं गुमिः रक्षणं प्राणिपीडापरिहार इत्यनर्थान्तरमितिः
तन्नः किं कारणम् ? तत्र कालविशेषे सर्वनिग्रहोपपत्तेः । परिमितकालविषयो हि सर्वयोगनिग्रहो
गुमिः । तत्रासमर्थस्य कुशलेषु वृत्तिः समितिः । अतो गमनभाषणाभ्यवहरणग्रहणनिलेपोत्सर्गलक्षण-
समितिविधावप्रत्यक्षानां तत्प्रणालिकाप्रसृतकर्माभावाभिभ्रुतानां प्रामोदत् संवरः ।

३५ पात्राभावात् पाणिपुटाहाराणां संवराभाव इति चेत् न; परिग्रहदोषात् ।१०। स्यादे-
तन्—असति पात्रे पाणिपुटेन भुञ्जानस्य भिक्षोः पतिताहारनिमित्तप्राणातिपातदर्शनादेपणासमित्य-

भावात् संबन्धभाव इति; तन्न; किं कारणम् ? परिग्रहदोषात्, नैस्सङ्गी चर्यामातिष्ठमानस्य पात्र-
ग्रहणे सति तत्संरक्षणादिकृतो दोषः प्रसज्यते । तस्मात् स्वायत्तेन पाणिपुटेन निरावाधे देशे स्थित्वा
परीक्ष्य भुञ्जानस्य निवृत्तस्य तद्रूपदोषाभावः । किञ्च,

दैन्यप्रसङ्गात् ।११। कपालमन्यद्वा भाजनमादाय पर्यटतो भिक्षोर्दैन्यमासज्यते । गृह्जिना-
नीतमपि भाजनं [न]सर्वत्र सुलभम्, तत्पत्रालनादिविधौ च दुःपरिहारः पापलेपः, स्वभाजनेन
देशान्तरं नीत्वा भोजने च आशानुबन्धनं स्यात्, स्वपूर्वविशिष्टभाजनादिकृपासंभवाच्च येन
केनचित् भुञ्जानस्य दैन्यं स्यात् । ततः स्वकरपुटभाजनान्नान्यद्विशिष्टमस्ति भिक्षोः ।

अन्नवस्तुत्वसङ्ग इति चेत् ; न; विनाऽभावात् ।१२। स्यादेतत्—यथा प्राच्यमन्नं संस्कृतं
परमरसं परित्यज्य परगृहे यत्किञ्चित् असंस्कृतमन्नम् अरसमनुभूयते भिक्षुणा तथा कपालाद्यादान-
मपि स्यादिति; तन्न; किं कारणम् ? तेन विनाऽभावात् । चिरकालं तपः संचिचीधतः संयतस्य
शरीरयात्रा आहारमन्तरेण न संभवतीति यत्किञ्चित्प्रासुकं कादाचित्कमभ्युपगम्यते न तथा
भाजनमिति असमञ्जसो ह्यन्तः ।

आह—उक्तं गुमिसमित्योः संवरहेतुत्वम्, इदानीं तदनन्तरमुद्दिष्टस्य धर्मस्य संवरहेतुत्वं
संवर्णयितव्यमिति । अत्रेदमुच्यते—

उत्तमक्षमामार्दवाजर्वशौचसत्यसंयमतपस्यागा-

किञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥

किमर्थमिदमुच्यते ?

प्रवर्तमानस्य प्रमादपरिहारार्थं धर्मवचनम् ।१। आद्यं गुप्त्यादि प्रवृत्तिनिग्रहार्थम् ।
तत्रासमर्थानां प्रवृत्त्युपायप्रदर्शनार्थं द्वितीयमेषणादि । इदं पुनर्दशविधधर्माख्यानां प्रवर्तमानस्य
प्रमादपरिहारार्थं वेदितव्यम् ।

क्रोधोत्पत्तिनिमित्ताधिपह्याक्रोशादिसंभवे कालुष्योपरमः क्षमा ।२। शरीरस्थितिहेतु-
मार्गार्थं परकुलान्युपयतो भिक्षोर्दुष्टजनाक्रोशोत्पसहना(त्ग्रहसना)ब्रह्मज्ञानताडनशरीरव्यापादना-
दीनां क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानां सन्निधाने कालुष्याभावः क्षमेत्युच्यते ।

जात्यादिमदावेशाद्भिमानाभावो मार्दवम् ।३। उत्तमजातिकुलरूपविह्वानैश्वर्यश्रुतलाभवी-
र्यस्यापि सतस्तत्कृतमदावेशाभावात् परप्रयुक्तपरिभवनिमित्ताभिमानाभावो मार्दवं माननिर्हरण-
मवगन्तव्यम् ।

योगस्याधिकृता आर्जवम् ।४। योगस्य कायवाङ्मनोलेक्षणस्यावकृता आर्जवमित्युच्यते ।

प्रकर्षप्राप्ता लोभनिवृत्तिः शौचम् ।५। लोभस्य निवृत्तिः प्रकर्षप्राप्ता, शुचेर्भावः कर्म वा
शौचमिति निश्चीयते ।

शुक्ताकृतर्भाव इति खेत् ; न; तत्र मानसपरित्यन्दप्रतिषेधात् ।६। स्यादेतत्—मनोगुप्तौ शौच-
मन्वर्भवतीति पृथगस्य ग्रहणमनर्थकमिति ; तन्न ; किं कारणम् ? तत्र मानसपरित्यन्दप्रतिषेधात् ।
मनोगुप्तौ हि मानसः परित्यन्दः सकलः प्रतिषिध्यते, तत्राऽसमर्थेषु परकीयेषु वस्तुषु अनिष्टप्रणिधा-
नोपरमार्थमिदमुच्यते ।

आकिञ्चन्येऽवरोध इति चेत् ; न; तस्यै नैर्मग्यप्रधानत्वात् । अस्यादेतत्-आकिञ्चन्यं वक्ष्यते, तत्रास्यावरोधान् शौचग्रहणं पुनरुक्तमिति ; तन्न ; किं कारणम् ? तस्यै नैर्मग्यप्रधानत्वात् । स्वशरीरादिषु संस्काराद्यपोहार्थमाकिञ्चन्यमिष्यते ।

तच्चतुर्विधं जीवितारोग्येन्द्रियोपभोगभेदान् ।= लोभश्चतुःप्रकारः-जीवनलोभ आरोग्यलोभ इन्द्रियलोभ उपभोगलोभश्चेति, स प्रत्येकं द्विधा भिद्यते स्वपरविषयत्वात्, अतस्तन्निवृत्तिलक्षणं शौचं चतुर्विधमवसेयम् ।

सत्सु साधुवचनं सत्यम् । ६। सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधुवचनं सत्यमित्युच्यते । तद्दशप्रकारं व्याख्यातम् ।

भाषासमितावन्तर्भाव इति चेत् ; न; तत्र साध्वसाधुभाषाव्यवहारे हितमितार्थत्वान् । १०। स्यादेतत्-सत्यग्रहणमनर्थकम्, कुतः ? भाषासमितावन्तर्भावादिनि ; तन्न ; किं कारणम् ? तत्र साध्वसाधुभाषाव्यवहारे हितमितार्थत्वान् । संयतो हि साधुषु असाधुषु च भाषाव्यवहारं कुर्वन् हितं मितं च ब्रूयात्, अन्यथा रागानर्थदण्डादिदोषानुपङ्गः स्यादिति समितिलक्षणमुक्तम् । इह पुनः सन्तः प्रम्रजितास्तद्भक्ता वा तेषु साधु सत्यं ज्ञानचारित्रशिष्याणादिषु बह्वपि वक्तव्यमित्यनुज्ञायते धर्मापबृंहणार्थम् ।

१५ अथ कः संयमः ? कश्चिदाह-भाषादिनिवृत्तिरिति ।

न भाषादिनिवृत्तिः संयमः । गुण्यन्तर्भावान् । ११। गुमिर्हि निवृत्तिप्रवणा, अतोऽत्रान्तर्भावात् संयमाभावः स्यात् ।

अपर आह-कायादिप्रवृत्तिर्विशिष्टा संयम इति ।

नापि कायादिप्रवृत्तिर्विशिष्टा; समितिप्रसङ्गात् । १२। समितयो हि कायादिप्रवृत्तिदोषनिवृत्तयः, अतस्तत्रान्तर्भावः प्रसज्येत ।

त्रसस्थावरवधप्रतिषेध आत्यन्तिकः संयम इति चेत् . न; परिहारविशुद्धिचारित्रान्तर्भावात् । १३। अथ मतम्-द्वीन्द्रियादीनां त्रसानां पृथिवीकायिकादीनां स्थावराणां च प्राणिनां वधप्रतिषेध आत्यन्तिकः संयम इति; तदपि नोपपद्यते ; कुतः ? परिहारविशुद्धिचारित्रान्तर्भावात् । वक्ष्यते हि चारित्रभेदेषु परिहारविशुद्धिलक्षणं चारित्रमिति, तत्रान्तर्भावान् पृथक् संयमग्रहणमनर्थकं स्यात् । कस्तर्हि संयमः ?

समितिषु प्रवर्तमानस्य प्राणिन्द्रियपरिहारः संयमः । १४। ईयांसमित्यादिषु वर्तमानस्य मुनेस्तत्प्रतिपालनार्थः प्राणिन्द्रियपरिहारः संयम इत्युच्यते । एकेन्द्रियादिप्राणिपीडापरिहारः प्राणि-संयमः । शब्दादिष्विन्द्रियार्थेषु रागानभिष्वङ्ग इन्द्रियसंयमः ।

अतोऽपहृतसंयमभेदसिद्धिः । १५। एवं च कृत्वा अपहृतसंयमभेदसिद्धिर्भवति । सयमो हि द्विविधः-उपेक्षासंयमोऽपहृतसंयमश्चेति । देशकालविधानहस्य परानुपरोधेन उत्सृष्टकायस्य त्रिधा गुप्तस्य रागद्वेषानभिष्वङ्गलक्षण उपेक्षासंयमः । अपहृतसंयमस्त्रिविधः-उत्कृष्टो मध्यमो जघन्यश्चेति । तत्र प्रासुकवसत्याहारमात्रबाह्यसाधनस्य स्वाधीनेतरज्ञानचरणकरणस्य बाह्यजन्तुपनिपाते आत्मानं ततोऽपहृत्य जीवान् परिपालयत उत्कृष्टः; मृदुना प्रमृज्य जन्तून् परिहरतो मध्यमः; उपकरणान्तरेच्छया जघन्यः ।

१ कर्त्तव्यमि-ता०, अ०, ३० । २ प्रसज्यते मु०, ३०, ४० । ३-परिपा-मु०, ३०, ४०, अ० । ४ परोपरोधने मु० । परोपरोधेन ३०, ४० । ५ जीवान् मु०, ३०, ४० ।

तत्प्रतिपादनार्थः शुद्धयष्टकोपदेशः । १६। तस्यापहृतसंयमस्य प्रतिपादनार्थः शुद्धयष्टकोपदेशो ब्रह्म्यः । तथा, अष्टौ शुद्धयः—भावशुद्धिः कायशुद्धिः विनयशुद्धिः ईर्ष्यापथशुद्धिः भिक्ताशुद्धिः प्रतिष्ठापनशुद्धिः शयनासनशुद्धिः वाक्यशुद्धिरचेति ।

तत्र भावशुद्धिः कर्मज्ञयोपशमजनिता मोक्षमार्गं रुच्याहितप्रसादा रागाद्युपसवरहिता । तस्यां सत्यामाचारः प्रकाशते परिशुद्धभित्तिगतचित्रकर्मवत् ।

कायशुद्धिनिरावरणाभरणानिरन्तसंस्कारा यथाजातमलधारिणो निराकृताङ्गविकारा सर्वत्र प्रयतवृत्तिः प्रशमसुखं मूर्तिमिव प्रदर्शयन्तीति । तस्यां सत्यां न स्वतोऽन्यस्य भयमुपजायते नाप्यन्यतस्तस्य ।

विनयशुद्धिः अहंदादिषु परमगुरुषु यथाहं पूजाप्रवणा, ज्ञानादिषु च यथाविधि भक्तियुक्ता, गुरोः सर्वत्रानुकूलवृत्तिः, प्रभ्रवाध्यायवाचनाकथाविह्वल्प्यादिषु प्रतिपत्तिकुराला, देशकालभावबोधनिपुणा, आचार्यानुमतचारिणी । तन्मूलाः सर्वसंपदः, सैषां भूषा पुरुषस्य, सैव नोः संसारसमुद्रतरणे ।

ईर्ष्यापथशुद्धिः नानाविधजीवस्थानयोऽन्याश्रयावबोधजनितप्रयत्नपरिहृतजन्तुपीडा ज्ञानादित्यम्बेन्द्रियप्रकाशनिरीक्षितदेशगामिनी द्रुतबिलम्बितसंभ्रान्तविस्मितलीलाविकारदिगन्तरावलोकनादिदोषावरहितगमना । तस्यां सत्यां संयमः प्रतिष्ठितो भवति विभव इव सुनीती ।

भिक्ताशुद्धिः परीक्षितोभयप्रचारा प्रसृष्टपूर्वापरस्वाङ्गदेशविधाना आचारसूत्रोक्तकालदेशप्रकृतिप्रतिपत्तिकुराला लाभालाभमानापमानममानमनोवृत्तिः लोकगर्हितकुलपरिवर्जनपरा चन्द्रगतिरिव हीनाधिकगृहा, विशिष्टोपस्थाना, दीनानाथदानशालाविवाहयजनगेहादिपरिवर्जनोपलक्षिता दीनवृत्तिविगमा प्रासुक्याहारगवेषणप्रणिधाना आगमविहितनिरवध्याशनपरिप्राप्तप्राणयात्राफला । तत्प्रतिबद्धा हि चरणसंपन्न गुणसंपदिव साधुजनसेवानिवन्धना । सा लाभालाभयोः सुरसविरसयोश्च समसन्तोषाङ्गितेति भाष्यते । यथा सलीलसालङ्कारवरयुवतिभिरुपनीयमानघासो गौर्न तदङ्गतसौन्दर्यनिरीक्षणपरः तृणमेवात्ति, यथा वा तृणोत्पन्नानानादेशार्थं यथाशालाभमभ्यवहरति न योजनासंपदमवेक्षते तथा भिक्षुरपि भिक्षापरिवेषकजनशुद्धिललितरूपवेषविलासावलोकननिरुत्सुकः शुष्कद्रवाहारयोजनाविशेषं चानवेक्षमाणः यथागतमभाति इति गौरिव चारो गोचार इति व्यपदिश्यते, तथा गवेषणेति च । यथा शकटं रत्नभारपरिपूर्णं येन केनचित् स्नेहेन अक्षलेपं कृत्वा अभिलषितदेशान्तरं वणिगपनयति तथा मुनिरपि गुणरत्नभरितां तनुशकटीमनवद्यभिक्तायुरक्षेत्रज्ञेन अभिप्रेतसमाधिपत्तनं प्रापयतीत्यक्षेत्रज्ञमिति च नाम निरूढम् । यथा भाण्डागारे समुत्थितमनलमशुचिना शुचिना वा वारिणा शमयति गृही तथा यतिरपि उदराम्नि प्रशमयतीति उदराम्निप्रशमनमिति च निरुच्यते । दातृजनबाधया विना कुरालो मुनिभ्रमरवदाहरतीति भ्रमराहार इत्यपि परिभाष्यते । येन केनचित्प्रकारेण स्वभ्रपूरणवदुदरगतमनगारः पूरयति स्वादुनेतरेण वेति स्वभ्रपूरणमिति च निरुच्यते ।

प्रतिष्ठापनशुद्धिपरः संयतः नखरोमसिङ्घाणकनिष्ठीवनशुक्रोच्चारप्रखणशोधने देहपरित्यागो च विदितदेशकालो जन्तूपरोधमन्तरेण प्रयतते ।

संयतेन शयनासनशुद्धिपरेण स्त्रीजुद्रचौरपानाक्षरौण्डशाकुनिकादिपापजनकानां वर्ज्याः, शृङ्गारविकारभूषणोञ्जलवेषवैराक्रोडाभिराभगीतनृत्यवादित्राकुलशालादयश्च परिहर्तव्याः, अकृत्रिमगिरिगुहातरुकोटरादयः कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो मुक्तमोचितावासा अनात्मोद्देशनिर्वर्तिता निरारम्भाः सेव्याः ।

१ सैव भू-ता०, अ० । २-परहित-मु०, द०, ब० । ३-प्रवृत्तिप्रति-मु०, द०, ब० । ४ नामरूढं मु०, द०, ब० ।

१ सैव भू-ता०, अ० । २-परहित-मु०, द०, ब० । ३-प्रवृत्तिप्रति-मु०, द०, ब० । ४ नामरूढं मु०, द०, ब० ।

वाक्यशुद्धिः पृथिवीकायिकारम्भादिप्रेरणरहिताः (ता)परुषनिष्ठुरादिपरपीडाकारप्रयोगनिरस्तुका
ब्रह्मरीलदेशानादिप्रधानफला हितमितमधुरमनोहरा संयतस्य योग्या । तद्विद्युत्ताना हि सर्वसंपदः ।

तपो ब्रह्ममाणभेदम् । १७। कर्मक्षयार्थं तप्यत इति तपः । तदुत्तरत्र ब्रह्ममाणं द्वादश-
विकल्पमवसेयम् ।

५ परिग्रहनिवृत्तिस्त्यागः । १८। परिग्रहस्य चेतनाचेतनलक्षणस्य निवृत्तिस्त्याग इति निश्चीयते ।
अभ्यन्तरतपोविशेषोत्सर्गग्रहणात्सिद्धिरिति चेत् ; न; तस्यान्यार्थत्वात् । १९। स्यान्म-
तम्-ब्रह्मते तपोऽभ्यन्तरं षड्विधम् ; तत्रोत्सर्गलक्षणेन तपसा ग्रहणमस्य सिद्धमित्यनर्थकं त्याग-
ग्रहणमिति; तन्न; किं कारणम् ? तस्यान्यार्थत्वात् । तद्धि नियतकालं सर्वोत्सर्गलक्षणम् , अयं
पुनस्त्यागः यथाशक्ति अनियतकालः क्रियते इत्यस्ति भेदः ।

१० शौचवचनात्सिद्धिरिति चेत् ; न; तत्रासत्यपि गर्द्वोत्पत्तेः । २०। अथ संतमेतत्-व्याख्यातं
शौचम् , तत्रास्यान्तर्भावात् त्यागग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? तत्रासत्यपि गर्द्वोत्पत्तेः ।
असन्नहिते परिग्रहे कर्मोदयवशात् गर्द्वं उत्पद्यते, तन्नित्युत्पत्त्यर्थं शौचमुक्तम् । त्यागः पुनः सन्निति-
तस्यापायः दानं वा स्वयोग्यम् , अथवा संयतस्य योग्यं ज्ञानादिदानं त्याग इत्युच्यते ।

ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिञ्चन्यम् । २१। उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय

१५ ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिञ्चन्यमित्याख्यायते । नास्य किञ्चनस्ति इत्यकिञ्चनः, तस्य भावः
कर्म वा आकिञ्चन्यम् ।

अनुभूतान्नास्मरणतत्कथाश्रवणस्त्रीसंसक्तशयनासनाविचर्जनाद् ब्रह्मचर्यम् । २२। मया
अनुभूतान्ना कलागुणविशारदा इति स्मरणं तत्कथाश्रवणं रतिपरिमलादिव्यासितं स्त्रीसंसक्तशयना-
सनमित्येवमादिवर्जनात् परिपूर्णं ब्रह्मचर्यमवतिष्ठते ।

२० अस्वातन्त्र्यार्थं गुरौ ब्रह्मणि चर्यमिति वा । २३। अथवा ब्रह्मा गुरुस्तस्मिन्श्रयणं तदनुवि-
धानमस्य अस्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थं ब्रह्मचर्यमित्याचर्यते ।

अन्वर्थसंज्ञाप्रतिपादनार्थत्वाद्वा अपौनरुक्त्यम् । २४। अथवा सर्वेषामेव परिहारः । यद्यपि
गुमिसमित्यादिष्वन्तर्भूताः केचन इहोपदिश्यन्ते तथापि तेषां संवरणधारणसामर्थ्याद्धर्म इत्येषा
संज्ञा अन्वर्थेति प्रतिपादनार्थं पुनर्वचनमिति नास्ति पौनरुक्त्यम् ।

२५ तद्भावनाप्रवणत्वाद्वा सप्तप्रकारप्रतिक्रमणवत् । २५। अथवा, यथा ऐश्यापथिक-रात्रिन्दि-
वीय-पान्क्तिक-चातुर्मासिक-सांबत्सरिक-उत्तमस्थानिकलक्षणं सप्तप्रकारं प्रतिक्रमणं गुप्त्यादिप्रतिष्ठा-
नार्थं भाव्यते, तथोत्तमज्ञमादिदशविधधर्मभावना गुप्त्यादिपरिपालनार्थंवेति तत्रान्तर्भूतानामपि
पृथगुपदेशो युक्तः ।

उत्तमविशेषणं दृष्टप्रयोजनपरिचर्जनार्थम् । २६। यत्किञ्चिद् दृष्टं प्रयोजनमनुद्दिश्य क्रिय-
३० माणानि ज्ञमादीनि संवरणकारणानि भवन्तीत्यस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थमुत्तमविशेषणमुपादीयते-
उत्तमज्ञमा उत्तममार्दवमित्यादि । कथं पुनरेषां संवरहेतुत्वमिति चेत् ? अत्रोच्यते—

सर्वेषां स्वगुणप्रतिपक्षदोषभावनात् संवरहेतुत्वम् । २७। सर्वेषामेवेषाम् उत्तमज्ञमादीनां
स्वगुणस्य प्रतिपक्षदोषस्य च भावनात् संवरहेतुत्वमवसेयम् । तद्यथा, उत्तमज्ञमायास्तावत्-ब्रह्म-
शीलपरिरक्षणम् ; इहामुत्र च दुःखानभिष्वङ्गः, सर्वस्य जगवः सम्मानसत्कारभावपरिपक्ष्यादि

३५ गुणः, तत्रप्रतिपक्षस्य क्रोधस्य धर्मार्थकाममोक्षप्राणानारानं दोष इति विचिन्त्य ज्ञमितव्यम् । किञ्च,
क्रोधनिमित्तस्य स्वात्मनि भावाभावानुचिन्तनात्-

१-स्यान्वर्थ-मु०, द०, ब० । २-मत्तं व्या-मु०, द०, ब० । ३-स्वा-मु०, द०, ब० । ४-आत्म-
स्वा-मु०, द०, ब० । ५-जमस्वा-ता० । ६-प्रदर्शनार्थं ता०, अ० । ७-तिस्थाव-मु०, ता० । ८-स्वात्म-
भावानुचि-मु०, द०, ब० ।

परैः प्रयुक्तस्य क्रोधनिमित्तस्य आत्मनि भावचिन्तनं तावत्-विद्यन्ते मध्येते दोषाः, किमत्रासौ मिथ्या ब्रवीतीति क्षमिन्तव्यम् । अभावचिन्तनादपि, नैते मयि विद्यन्ते दोषाः, अज्ञाना-दसौ ब्रवीतीति क्षमा कार्या ।

अपि च, बालस्वभावचिन्तनं परोक्षप्रत्यक्षाक्रोशताडनमारणधर्मभ्रंशानामुत्तरोत्तर-रक्षार्थम् । तद्यथा-परोक्षमाक्रोशति बाले क्षमिन्तव्यम् । एवंस्वभावा हि बाला भवन्ति । दिष्ट्या च मां परोक्षमाक्रोशति न प्रत्यक्षम् । एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । प्रत्यक्ष-माक्रोशति सोढव्यम् । विद्यत एतत् बालेषु, दिष्ट्या च मां प्रत्यक्षमाक्रोशति न ताडयति । एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । ताडयत्यपि च मर्पितव्यम् । दिष्ट्या च मां ताडयति न प्राणैर्वियोजयतीति । एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । प्राणैर्वियोजयत्यपि तितिज्ञा कर्तव्या दिष्ट्या च मां प्राणैर्वियोजयति न धर्माद् भ्रंशयति इति । किञ्चान्यत्, ममैवापराधोऽयम् । यत्पुराचरितं तन्मद्दुष्कर्म तत्फलमिदमाक्रोशवचनादि निमित्तमात्रं परोऽत्रेति सहितव्यम् ।

मार्दवोपेतं गुरुवोऽनुगृह्णन्ति, साधवोऽपि साधुमामन्यन्ते । ततश्च सम्यग्ज्ञानाद्रीनां पात्री-भवति । ततः स्वर्गापवर्गफलावाप्तिः । मलिने मनसि प्रतशीलानि नावतिष्ठन्ते । साधवश्चैनं परित्य-जन्ति । तन्मूलाः सर्वा विपदः ।

ऋजुहृदयमधिवसन्ति गुणाः, मायाचारं नाश्रयन्ते । गर्हिता च रातिर्भवति । शुक्याचारमिहापि सन्मानयन्ति सर्वे । विश्रम्भादयश्च गुणाः तमधितिष्ठन्ति । लोभभावन-क्रान्तहृदये नावकाशां लभन्ते गुणाः, इह चामुत्र चाऽचिन्त्यं व्यसनमसावश्रुते ।

सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः सर्वा गुणसंपदः । अनृतभाषिणं बन्धवोऽपि अवमन्यन्ते(न्ते)मित्राणि च परित्यजन्ति, जिह्मछेदनसर्वस्वहरणादिव्यसनभागपि भवति । संयमो ह्यात्महितः । तमनु-तिष्ठन्निहैव पूज्यते परत्र किमस्ति वाच्यम् । असंयतः प्राणवधविषयरागेषु नित्यप्रवृत्तः कर्मा-शुभं संचिनुते ।

तपः सर्वार्थसाधनम् । तत एव ऋद्धयः संजायन्ते । तपस्विभिरध्युषितान्येव क्षेत्राणि लोके तीर्थतामुपगतानि । तद्यस्य न विद्यते स तृणाल्लपुल्लं च्यते । मुञ्चन्ति तं सर्वे गुणाः । नासौ मुञ्चति संसारम् ।

उपधित्यागः पुरुषहितः । यतो यतः परिग्रहादपेतः ततस्ततोऽस्य खेदो व्यपगतो भवति । निरवद्ये मनःप्रणिधानं पुण्यविधानम् । परिग्रहाशा बलवती सर्वदोषप्रसवयोनिः । न तस्या उपधिभिः तृप्तिरस्ति सलिलैरिव सलिलनिधेरिह बडवाया । अपि च, कः पूरयति दुःपूरमाशा-गर्तम् । दिने दिने यत्रास्तमस्तमाधेयमाधारत्वाय कल्पते । शरीरादिषु निर्ममत्वः परमनिवृत्ति-मवाप्नोति । शरीरादिषु कृताभिष्वङ्गस्य सर्वकालमभिष्वङ्ग एव ससारे ।

ब्रह्मचर्यमनुपालयन्तं हिंसादयो दोषा न स्पृशन्ति । नित्याभिरतगुरुकुलावासमधिवसन्ति गुणसंपदः । बराङ्गनाविलासविभ्रमविधेयीकृतः पापैरपि विधेयीक्रियते । अजितेन्द्रियता हि लोके प्राणिनामवमानदात्रीति । एवमुत्तमज्ञमादिषु तत्प्रतिपक्षेषु च गुणदोषविचारपूर्विकायां क्रोधादि-निवृत्तौ सत्यां तन्निबन्धनकर्मास्त्रवाभावात् महान् संवरो भवति ।

व्यक्तिवचनभेदात् निर्देशवैलक्षण्यमिति चेत् ; न ; सर्वेषां धर्मभावाव्यतिरेकस्यैकत्वा-दाविष्टलिङ्गत्वात् । २२। स्थानमतम्-यथा शुक्लः पटः शुक्ला शाटी शुद्धं वस्त्रं शुक्लौ कंबलौ शुक्लाः कंबला इति सति सामानाधिकरण्ये व्यक्तिवचनयोरभेदो दृश्यते, न च तथेहाभेदः, ततो निर्देशो विलक्षण इति; तन्न; किं कारणम् ? सर्वेषां धर्मभावाव्यतिरेकैकत्वात् । सर्वेषु तमज्ञमादिषु संब-

रणलक्षणो धर्मभावः अस्ति, स च एकः, तस्य विवक्षितत्वान् एकवचननिर्देशः। आधिष्ठलिङ्गश्च धर्म-
शब्दः नान्यसम्बन्धे स्वलिङ्गं जहाति।

आह—क्रोधाद्यनुत्पत्तिः क्षमादिविशेषप्रत्यनीकालम्बनादित्युक्तम्, तत्र कस्मात् क्षमादीनयम-
बलम्बते नान्यथा, वर्तते इति ? उच्यते—यस्मात्तत्रायसिपण्डवत् क्षमादिपरिणतेनात्माहितैषिणा कर्तव्याः—

५ अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुन्यासवसंवरनिर्जरा लोकबोधि- दुर्लभधर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥

उपात्तानुपात्तद्रव्यसंयोगव्यभिचारस्वभावोऽनित्यत्वम् ।१। आत्मना रागादिपरिणामा-
त्मना कर्मनोक्तमभावेन गृहीतानि उपात्तानि पुद्गलद्रव्याणि, अनुपात्तानि परमाण्वादीनि, तेषां सर्वेषां
द्रव्यात्मना नित्यत्वं पर्यायात्मना सततमनुपरतभेदसंसर्गवृत्तित्वादानित्यत्वम्। इमानि हि शरीरेन्द्रि-
१० यविषयोपभोगोपरिभोगद्रव्याणि समुदयरूपाणि जलबुद्बुद्बुद्बुद्वद्वनवस्थितस्वभावानि गर्भादिषु अवस्था-
विशेषेषु सहोपलभ्यमानसंयोगविपर्ययाणि। मोहादत्राज्ञो नित्यतां मन्यते। न किञ्चित्संसारं समुदितं
ध्रुवमस्ति आत्मनो ज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावादन्यदिति चिन्तनमनित्यत्वानुप्रेक्षा। एवं ह्ययं चिन्तय-
तस्तेषु अभिष्वङ्गाभावात् भुक्तोष्णितगन्धमाल्यादिषु इव वियोगकालेऽपि विनिपातो नोत्पद्यते।

छुधिनव्याघ्राभिद्रु तमृगशावज्जन्तोर्जरामृत्युरुजान्तरे^३ परिघ्राणाभावाऽऽशरणत्वम् ।२।
१५ शरणं द्विविधम्—लौकिकं लोकोत्तरं चेति। तत्रत्येकं त्रिधा—जीवाजीवमिश्रकभेदान्। तत्र राजा
देवता वा लौकिकं जीवशरणम्, प्राकारादि अजीवशरणम्, ग्रामनगरादि मिश्रकम्। पञ्च
गुरवो लोकोत्तरं जीवशरणम्, तत्रतिविम्बाद्यजीवशरणम्, सधर्मोपकरणसाधुवर्गो मिश्रकशरणम्।
तत्र यथा मृगशावयम् एकान्ते बलवता छुधितेन आत्मिषैषिणा व्याघ्रोणाभिद्रु तस्य न किञ्चित्
शरणमस्ति तथा जन्मजरामृत्युव्याधिप्रियविप्रयोगाप्रियसंयोगोपसितालाभदार्द्रिद्यदौर्मनम्यादिस-
२० मुत्थितेन दुःखेनाभिभूतस्य जन्तोः शरणं न विद्यते। परिपुष्टमपि शरीरं भोजनं प्रति सहायो-
भवति न व्यसनोपनिपाते। यत्नेन संचिता अर्था अपि न भवान्तरमनुगच्छन्ति। संविभक्त-
सुखदुःखाः सुहृदोऽपि न मरणकाले परित्रायन्ते। बन्धवः ममुदिताश्च रुजा परीतं न परियान्ति।
अस्ति चेत् सुचरितो धर्मो व्यसनमहाणवे तरणोपायो भवति। मृत्युना नीयमानस्य सहस्रनय-
नादयोऽपि न शरणम्। तस्माद्भवव्यसनसंकटे धर्म एव शरणम्। सुहृदर्थोऽपि[न]अनपायो; नान्य-
२५ त्किञ्चिच्छरणमिति भावनमशरणानुप्रेक्षा। एवं ह्यग्याध्यवस्यतः नित्यमशरणोऽस्मीति भृशसु-
द्विप्रस्य सांसारिकेषु भावेषु ममत्वविगमो भवति। भगवदहंत्सर्वज्ञप्रतीते(ष्णीते)एव वचसि प्रति-
यत्नो भवेत्।

द्रव्यादिनिमित्ता आत्मनो भवान्तरावाप्तिः संसारः।३। चतुर्विधा आत्मावस्थाः—संसारः
असंसारः नोसंसारः तत्रितयव्यप्यायश्चेति। तत्र संसारश्चतसृषु गतिषु नानायोगनिविकल्पामु परि-
३० भ्रमणम्। अनागतिरसंसारः शिबपदपरमामृतसुखप्रतिष्ठा। नोसंसारः सयोगकेवलिनः चतुर्गति-
भ्रमणाभावात् असंसारप्राप्त्यभावाच्च ईषत्संसारो नोसंसारः इति। अयोगकेवलिनः तत्रितय-
व्यप्यायः; भवभ्रमणाभावात् सयोगकेवलिवत् प्रदेशपरिस्पन्दविगमात् असंसारवाप्यभावाच्च।
देहपरिस्पन्दाभावेऽपि देहिनः सततं प्रदेशचलनमस्ति ततः सदा संसार एव। सिद्धानामयोगकेव-

१-निश-मु०, ६०, ७०, ८०। २-गद्रव्या-मु०, ६०, ७०, ८०। ३-न्तके प-मु०, ७०, ८०, ९०। ४-शरणम् मु०, ६०, ७०, ८०। ५ दुर्गादिकं लौकिकमजी-मु०। इत्यप्राकारपरिखादयः अ-
मा० २। ६ पञ्चपरमेष्ठिरूपः-मु० टि०। ७ प्रतिपन्नो मु०, ६०, ७०, ८०। ८ भावा-ता०, मू०।
९ मोक्ष-ता० टि०।

लिनां च नास्ति प्रदेशचलनम्, इतरेषां त्रिधाऽवसीयते । स पुनः संसारः क्वचिदनादिनिधनः अभव्यापेक्षया भव्यसामान्यार्पणया च, क्वचित् अनादिरुच्छेदेवान् भव्यविशेषापेक्षया । सादिः सनिधनो नोसंसारः । अनिधनः सादिरसंसारः । १ तत्रितयव्यपायोऽन्तर्मुहूर्तकालः ।

तत्र द्रव्यमित्तः संसारश्चतुर्विधः कर्मनो कर्मवस्तुविषयाश्रयभेदात् । तत्र क्षेत्रहेतुको द्विविधः— स्वक्षेत्रपरक्षेत्रविकल्पात् । लोकाकाशतुल्यप्रदेशस्थात्मनः कर्मोदयवशात् संहरणविसर्पणधर्मणः ५ ह्रीनाधिकप्रदेशपरिणामावगाहित्वं स्वक्षेत्रसंसारः । सम्मूर्च्छनगर्भोपपादजनमनवयोनिविकल्पाद्या- लम्बनः परक्षेत्रसंसारः । कालो द्विविधः—परमार्थरूपो व्यवहाररूपश्चेति । तयोर्लक्षणं प्राग्व्याख्या- तम् । तत्र परमार्थकालवर्तितपरिम्पन्देतरपरिणामविकल्पः १ तत्पूर्वककालव्यपदेशौपचारिककालत्रय- वृत्तिः कालसंसारः । भवनिमित्तः संसारः द्वात्रिंशद्विधः—पृथिव्यग्नेजोवायुकायिकाः प्रत्येकं चतुर्विधाः सूक्ष्मबादरपर्याप्तकाऽपर्याप्तकभेदात् । वनस्पतिकायिकाः द्वेषा—प्रत्येकशरीराः साधारणशरीराश्चेति । १ प्रत्येकशरीरा द्वेषा—पर्याप्तकापर्याप्तकभेदान् । साधारणशरीराश्चतुर्धा—सूक्ष्मबादरपर्याप्तकापर्याप्तक- विकल्पान् । विकलेन्द्रियाः प्रत्येकं द्विधा पर्याप्तकापर्याप्तकविकल्पान् । पञ्चेन्द्रियाश्चतुर्धा संन्य- संज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकापेक्षेति । भावनिमित्तः संसारो द्वेषा स्वभावपरभावाश्रयात् । स्वभावो मिथ्यादर्शनादिः, परभावो ज्ञानावरणादिकर्मरसादिः । एवमेतस्मिन्ननेकैयोनिकुलकोटिवहुशतसहस्र- संकटे संसारे परिभ्रमन् जीवः कर्मयन्त्रप्रेरितः पिता भूत्वा भ्राता पुत्रः पौत्रश्च भवति, माता १ भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति, किं बहुना स्वयमात्मनः पुत्रो भवतीत्येवमादि संसारस्व- भावचिन्तनं संसारानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयतः संसारदुःखमयादुद्विग्नस्य ततो निर्वेदो भवति, निर्विण्णश्च संसारप्रहाणाय १ प्रतियतते ।

जन्मजरामरणावृत्तिमहादुःखानुभवनं प्रति सहायानपेक्षत्वमेकत्वम् । १। एकत्वमनेक- त्वमित्येतदुभयं द्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पम् । तत्र द्रव्यैकत्वं जीवादिष्वन्यतमद्रव्यविषयत्वेनाऽ- २ भेदकल्पनम् । क्षेत्रैकत्वं परमाणववगाहप्रदेशः । कालैकत्वमभेदः समयः । भावैकत्वं मोक्ष- मार्गः । तथा अनेकत्वमपि भेदविषयम् । नहि किञ्चिदेकमेव निश्चितमस्ति अनेकमेव वा । एक- मपि सामान्यार्पणया विशेषार्पणया अनेकमपि । तत्र परिप्राप्तबाह्याभ्यन्तरोपधित्यागस्य सन्त्यग्ना- नादेकत्वनिश्चयमास्कन्दतः यथाख्यातचारित्रैकवृत्तिः मोक्षमार्गो भावैकत्वम् । तस्याप्तये एक एवा- ३ हम्, न कश्चिन्मे स्वः परो वा विद्यते, एक एव जाये एक एव म्रिये, न कश्चिन्मे स्वजनः परजनो वा व्याधिजरामरणादीनि दुःखान्यपहरति । बन्धुमित्राणि श्मशानं नातिवर्तन्ते । धर्म एव मे सहायः सदानपायीति चिन्तनमेकत्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयतः स्वजनेषु प्रीत्यनुबन्धो न भवति परजनेषु च द्वेषानुबन्धो १ नोपजायते, ततो निस्सङ्गतामभ्युपगतो मोक्षायैव घटते ।

शरीराद् व्यतिरेको लक्षणभेदादन्यत्वम् । १। अन्यत्वं चतुर्धा व्यवतिष्ठते—नामस्थापनाद्रव्य- भावालम्बनेन । आत्मा जीव इति नामभेदः, काष्ठप्रतिमेति स्थापनाभेदः, जीवद्रव्यमजीवद्रव्य- ३ मिति द्रव्यभेदः, एकस्मिन्नपि द्रव्ये बालो युवा मनुष्यो देव इति भावभेदः । तत्र बन्धं प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदादन्यत्वम् । ततः कुशलपुरुषप्रयोगसन्निधौ शरीरादत्यन्तव्यतिरेकेण आत्मनो ज्ञानादिभिरनन्तैरहेयैरवस्थानं मुक्तिरन्यत्वं शिवपदमिति चोच्यते । १ तदवाप्तये च ऐन्द्रियिकं शरीरम् अतीन्द्रियोऽहम्, अहं शरीरं ह्योऽहम्, अनित्यं शरीरं नित्योऽहम्, आद्यन्तवच्छरीरम्

१ सयोगकेवलिनः—४० टि० । २ मोक्ष—४० टि० । ३ अयोगकेवलिनः—४० टि० । ४ व्यवहार —४० टि० । ५—नेकानेककुयो—मु० । —नेककुयो—ज० । ६ पिता पितामहोभू—मु०, द०, ब० । पिता- महोभू—ज० । ७—प्रहरणाय मु०, द०, ब०, ज० । ८ निश्चयेन—मू०, टि० । ९—नि परिहरति मु०, द०, ब०, ज० । १० नैव आ—मु०, द०, ब०, ज० ।

अनाद्यन्तोऽहम्, बहूनि मे शरीरशतसहस्राणि अतीतानि संसारे परिभ्रमतः, स एवाहम् अन्य-
स्त्वेष्यः इत्येवं शरीरादन्यत्वं मे, किमङ्ग पुनर्बाह्येभ्यः परिग्रहेभ्य इति चिन्तनम् अन्यत्वानुपेक्षा ।
एवं ह्यस्य मनस्समाधानस्य शरीरादिषु स्रष्टा नोपपद्यते, ततश्च श्रेयसि वर्तते ।

- शरीरस्याद्युत्तराशुभकारणत्वादिभिरशुचित्वम् । ६। शुचित्वं द्विविधम्—लौकिकं लोकोत्तरं
५ चेति । तत्रात्मनः प्रक्षालितकर्ममलकलङ्कस्य स्वात्मन्यवस्थानं लोकोत्तरं शुचित्वम्, तत्साधनं च
सम्यग्दर्शनादि तद्वन्तश्च साधवः तदधिष्ठानानि च निर्वाणभूम्यादीनि तत्प्राप्त्युपायत्वाच्छुचिव्य-
पदेशमर्हन्ति । लौकिकं शुचित्वमष्टविधम्—कालाग्निभस्ममृत्तिकागोमयसलिलज्वाननिर्विचिकित्स-
त्वभेदात् । तदिदं शरीरं शुचीकृतुं नालम् । कुतः ? अत्यन्ताशुचित्वात् । शरीरभिदमाद्युत्तरा-
शुभकारणादिभिरशुचि लक्ष्यते । तथा—आद्यं तावत्कारणं शरीरस्य शुक्तं शोणितं च, तदुभय-
१० मत्यन्ताशुचि । उत्तरकारणमाहारपरिणामादि, कबलाहारो हि प्रस्तमात्रः श्लेष्माशयं प्राप्य
श्लेष्मणा द्रवीकृतः अधिकमशुचि भवति, ततः पित्ताशयं प्राप्य पच्यमान आम्लीकृतः अशुचिरेव
भवति, पक्वो वाताशयमवाप्य वायुना विभज्यमानः खलरसभावेन भिद्यते । खलभागो मूत्रपुरी-
षादिमलविकारेण विविच्यते । रसभागः शोणितमांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रभावेन परिणमते ।
सर्वेषां चैषामशुचीनां भाजनं शरीरमवस्करवत् । अशक्यप्रतीकारं खल्लिदं शरीरम्, स्नानानु-
१५ लेपनधूपप्रथर्षवासमाल्यादिभिरपि न शक्यमशुचित्वमपहर्तुम्, अङ्गारवत् । आश्रितमपि द्रव्य-
माश्वेवात्मभावमापाद्यतीति न जलादीनामपि शुचिहेतुत्वम् । सम्यग्दर्शनादि पुनर्भाव्यमानं
जीवस्वात्मनिको शुद्धिमाविर्भावयतीति तत्त्वतो भावनमशुचित्वानुपेक्षा । एवं ह्यस्य संस्मरतः
शरीरनिर्वेदो भवति, निर्बिणश्च जन्मोदधितरणाय चित्तं समापत्ते ।

- आस्रवसंवरनिर्जराग्रहणमनर्थकमुक्तत्वादिनि चेत् ; न ; तद्गुणदोषान्वेषणपरत्वात् । ७।
२० स्यान्मतम्—आस्रवसंवरनिर्जरा वर्णिताः, अतस्तासामिह पुनर्ग्रहणमनर्थकमिति ; तन्न ; कि कारणम् ?
तद्गुणदोषान्वेषणपरत्वात् । आस्रवदोषानुचिन्तनमुद्वेगार्थमास्रवोपक्षेपः । आस्रवा हि इहामुत्र
चापाययुक्ता महानदीस्रोतोवेगतीक्ष्णा इन्द्रियादयः । तथा—प्रभूतयवसोदकप्रमांथावगहाना-
दिगुणसंपन्नवनविचारिणः मदान्धाः बलवन्तोऽपि वारणाः हस्तिबन्धकीपु स्पर्शनन्द्रियप्रसंसक्त-
चित्ताः मनुष्यविषेयतामुपगत्य वधबन्धनवाहनाङ्कुराताहनपाणिघातादिजनितं तीव्रदुःखमनु-
२५ भवन्ति, नित्यमेव च स्वयूथस्य स्वच्छन्दप्रवीचारसुखस्य च वनवासस्यानुस्मरन्तो महान्तं खेदम-
वानुभवन्ति । तथैव च जिह्वेन्द्रियविषयलोलाः मृतहस्तिशरीरस्थस्रोतोवेगावगाहिवायसवत् व्यसन-
मुपनिपतन्ति । घ्राणेन्द्रियवशांगताश्च औषधगन्धलुब्धपन्नगवद्विनिपातमिच्छन्ति । चक्षुरिन्द्रियविषे-
यीकृताश्च दीपालोकनलोलपतङ्गवद् व्यसनप्रपाताभिमुखा भवन्ति । श्रोत्रेन्द्रियविषयसङ्काष्टमन-
सोऽपि गीतध्वनिविपङ्गविस्मृतगुणसन्हरिणवत् अनर्थोन्मुखा भवन्ति । परत्र च नानाजातिषु
३० बहुविधदुःखप्रज्वालितानु पर्वन्ति इति । एवमाद्यास्रवदोषदर्शनमास्रवानुपेक्षा । एवं ह्यस्य चिन्त-
यतः क्षमादिधर्मश्रेयस्त्वबुद्धिर्ने प्रच्यवते ।

- सर्वे एते आस्रवदोषाः कूर्मवत् संवृतात्मनो न भवन्ति यथा महार्णवे नावौ विवरपिधा-
नेऽसति क्रमाश्रितजलाविलसे सति तदाश्रयाणां विनाशोऽवश्यं भावी, छिद्रपिधाने च निरुपद्रवमभि-
लषितदेशान्तरप्रापणं तथा कर्मागमद्वारसंवरणे सति नास्ति श्रेयःप्रतिबन्ध इति संवरणगुणानुचिन्तनं
३५ संवरानुपेक्षा । एवं ह्यस्य चिन्तयतः संवरे नित्योद्युक्ता भवति ।

निर्जरा वेदनाविपाक इत्युक्तम् । सा द्वेषा-अबुद्धिपूर्वा कुरालमूला चेति । तत्र नरकादिषु कर्मफलविपाकजा अबुद्धिपूर्वा, सा अकुरालानुबन्धा । परीपहजये कृते कुरालमूला, सा शुभानुबन्धा निरनुबन्धा चेति । एवं निर्जराया गुणदोषभावनं निर्जरानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्यानुस्मरतः कर्म-निर्जरायै वृत्तिर्भवति ।

लोकसंस्थानादिविधिव्याख्यातः । समन्तादनन्तस्यालोकाकाशास्य बहुमध्यदेशभाविनो लोकस्य संस्थानादिविधिव्याख्यातः, तत्त्वभावानुचिन्तनं लोकानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्याध्यवस्यतः तत्त्वज्ञानादिविशुद्धिर्भवति ।

त्रसंभावादिलाभस्य कृच्छ्रप्रतिपत्तिः बोधिदुर्लभत्वम् । ६१ उक्तं च—

“एगणिगोदसरिरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिट्ठा ।

सिद्धेहि अणंतगुणा सब्बेण वितीदकाणेण ॥” [पंचसं० १ । ८४]

इत्यागमप्रामाण्यादेकस्मिन्नगोतशरीरे जीवाः सिद्धानामनन्तरगुणाः । एवं सर्वलोको निरन्तरचित्तः स्थावैर, अतस्तत्र त्रसना बालुकासमुद्रे पतिता वज्रसिकताकणिकेव दुर्लभा । तत्र च विकलेन्द्रियाणां भूयिष्ठत्वात् पञ्चेन्द्रियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृच्छ्रलभ्या । तत्र च तिर्यञ्चु पशुमुग-पक्षिमरीमृपादिषु बहुषु सत्सु मनुष्यभावश्चतुषुपथे रत्नराशिरेव दुरासदः । तत्रच्यवे पुनस्तदुपपत्ति-दग्धतरुपुद्गलतद्वावापत्तिवन् दुर्लभा । तन्नाभे च कुदेशानां हिताहितविचारणाविरहितपशुसमान-

मानवाकीर्णानां बहुत्वान् सुदेशः पाषाणेषु मणिरिवासुलभः । लव्हेऽपि सुदेशे मुकुले जन्म कृच्छ्र-लभ्यं पापकर्मजीवकुलाकुलत्वान् लोकम्य । कुले हि जातिः प्रायेण शीलविनयाचारसंपत्तिकरी भवति । सत्यामपि कुलसंपदि दीर्घायुरिन्द्रियबलरूपनीरोगत्वादीनि दुर्लभानि । सर्वेष्वपि तेषु लव्हेषु सङ्घर्षप्रतिलाभा यदि न स्यात् व्यर्थं जन्म वदनमिव दृष्टिविकलम् । तमेवं कृच्छ्रलभ्यं धर्ममवाप्य विषयमुग्वे रञ्जनं भस्मार्थं चन्दनदहनमिव विफलम् । विरक्तविषयसुखस्य तपोभावना-

धर्मप्रभावनासुखमरणादिलक्षणः समाधिर्दुरवापः । तस्मिन् सति बोधिलाभः फलवान् भवतीति चिन्तनं बोधिदुर्लभत्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयतः बोधिं प्राप्य प्रमादो न कदाचिदपि भवति ।

जीवस्थानगुणस्थानानां गत्यादिषु मार्गणालक्षणे धर्मः स्वाख्यातः । १० । उक्तानि जीव-स्थानानि गुणस्थानानि च, तेषां गत्यादिषु मार्गणस्थानेषु स्वतत्त्वविचारणालक्षणो धर्मः जिनशा-सने स्वाख्यातः । अत्राह—गत्यादय इत्युच्यन्ते, के पुनर्गत्यादय इति ? अत्रोच्यते—

गतीन्द्रियकाययोगवेदकपायज्ञानसंयमदर्शनलेश्याभव्यसम्यक्त्वसंज्ञाहारकेषु मार्गणाः । ११ । गम्यत इति गतिः । सा द्वेषा-कर्मोदयकृता ज्ञायिकी चेति । कर्मोदयकृता चतुर्विधा व्याख्याता-नरकगतिः तिर्यग्गतिः मनुष्यगतिः देवगतिश्चेति । ज्ञायिकी मोक्षगतिः । इन्द्रस्य लिङ्ग-मिन्द्रेण सृष्टर्मति वा इन्द्रियम् । तद् द्रव्यभावभेदेन द्विविधं सत् पञ्चधा वर्णितम्—एकेन्द्रियद्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्रियभेदेन, तत्कर्मकृतम् । अतीन्द्रियत्वमात्मनः ज्ञायिकम् । आत्मप्रवृत्त्युप-

चित्तपुद्गलपिण्डः कायः । तत्संबन्धिजीवः पञ्चविधः—पृथिवीकायिकः अप्कायिकः तेजस्कायिकः वायुकायिकः वनस्पतिकायिकः त्रसकायिकश्चेति । त्रसस्थावरनामकर्मविरोधोदयापादिता एते भावाः । नामकर्मात्यन्तचोच्छेदादकायाः सिद्धाः । वीर्यान्तरायक्षयोपशमलब्धवृत्तिवीर्यलब्धियोगः । तद्वत् आत्मनो मनोवाक्कायवर्गणालम्बनः प्रदेशपरिस्पन्दः उपयोगो योगः । स पञ्चदशप्रकारः—चत्वारो मनोयोगाः चत्वारो वायोगाः सप्त काययोगाश्चेति । योगसम्बन्धाऽभावः आत्मनः

१ रत्नत्रयस्वभावादिलाभस्य कृच्छ्रा प्र-मु०, ६०, ६० । २ गो० जी० गा० ११४ । मूलाचार० गा० १२०४ । ३ निरन्तरं नि-मु० ६०, ६० । ४ बालिका-मु०, ६०, ६०, ज०, अ० । ५ कुले ता०, अ०, मू०, ६०, ६०, ज० । ६ कृष्णलभ्यते मु०, ६०, ६०, ज० । ७-न्द्रियत्वादात्म-मु०, ६०, ६० । ८-वृषुपपरितपु-मु०, ६०, ६०, ज० । ९-कः वनस्पतिकायिकः वायुकायिकः त्र-ता० ।

- ज्ञायिकः । तत्र सत्यमनोयोगः मृषामनोयोगः सत्यमृषामनोयोगः असत्यमृषामनोयोगश्चेति चतुर्विधो मनोयोगः । सत्यवाग्योगः मृषावाग्योगः सत्यमृषावाग्योगः असत्यमृषावाग्योगश्चेति चतुर्विधो वाग्योगः । औदारिककाययोगः औदारिकमिश्रकाययोगः वैक्रियिककाययोगः वैक्रियिकमिश्रकाययोगः आहारककाययोगः आहारकमिश्रकाययोगः कामकाययोगश्चेति सप्तविधः काययोगः । आत्मप्रवृत्तिसंमोहोत्पादो वेदः । स नोकपायविशोपोद्यनिमित्तः त्रिविधः-स्त्रीवेदः पुंवेदो नपुंसकवेदश्चेति । आत्मनः औपशमिकं ज्ञायिकं वा^१ अपगतवेदत्वम् । चारित्रपरिणामकषणात् कषायः । स चतुर्विधः क्रोधमानमायालोभलक्ष्णो व्याख्यातः । अकषायत्वमात्मनः^२ औपशमिकं ज्ञायिकं वा । तत्त्वार्थावबोधो ज्ञानम्, तत्पञ्चविधमुद्दिष्टम् । मिथ्यादर्शानोदयापादितकालुष्यमज्ञानं त्रिविधम् । व्रतसमितिकपायदण्डेन्द्रिय-धारणानुवर्तननिग्रहत्यागजयलक्षणः संयमः पञ्चविधो १० वक्ष्यते । संयमः संयमासंयमश्चोक्ते । स^३ सर्वश्चारित्रमोहस्योदयोपशमानात् क्षयोपशमानात् क्षयाश्च भवति । तत्परिणामत्रयविरहितं सिद्धत्वं ज्ञायिकम् । दर्शनावरणक्षयक्षयोपशमाविभूतवत्तिरालोचनं दर्शनम् । तच्चतुर्विधमुद्दिष्टं^४ चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्शनभेदान् । कषायश्रेष्ठप्रकापोप्रकषयुक्ता योगवृत्तिलेश्या । सा पङ्क्तिविधा कृष्णनीलकपोततेजःपद्मशुक्लविकल्पात् । शरीरनामोदयापादिता द्रव्यलेश्या । अलेश्यत्वं ज्ञायिकम् । निर्वाणपुरस्कृतो भव्यः, तद्विपरीतोऽभव्यः, तदुभयं पाणिना- १५ मिकम् । विरहितभव्यत्वाभव्यत्वविकल्पो मुक्तः । तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं सम्यक्त्वमुक्तम् । तत् दर्शनमोहस्योपशमानात् क्षयोपशमानात् क्षयाश्च भवति । सासादनसम्यक्त्वम्-अनन्तानुबन्धिकपायोदयाद्भवतीत्यौद्दयिकम् । सम्यङ्मिथ्यात्वं क्षायोपशमिकम् । मिथ्यात्वमौद्दयिकम् । शिक्षाक्रियालापमाहो संज्ञी, तद्विपरीतोऽसंज्ञी । तत्र संज्ञित्वं क्षायोपशमिकम्, असंज्ञित्वमौद्दयिकम् । तदुभयाभावः ज्ञायिकः । उपभोगशरीरप्रायोग्यपुद्गलग्रहणमाहारः, तद्विपरीतोऽनाहारः । तत्राहारः शरीरनामो- २० दयात् विग्रहगतानामोदयाभावाश्च भवति । अनाहारः शरीरनामत्रयोदयाभावात् विग्रहगतानामोदयाश्च भवति ।

- तान्येतानि चतुर्दशमार्गणास्थानानि । तेषु जीवस्थानानां सत्ता^५ चिन्त्यते-तिर्यमातो चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । इतरामु तिसृषु द्वे द्वे पर्याप्तकापर्याप्तकभेदान् । एकैन्द्रियेषु चत्वारि जीवस्थानानि । विकलेन्द्रियेषु द्वे द्वे । पञ्चन्द्रियेषु चत्वारि । पृथिव्यप्रजोवायुकायिकेषु प्रत्येकं २५ चत्वारि । वनस्पतिकायिकेषु षट् । त्रसकायिकेषु दश । मनोयोगे एकं जीवस्थानं संज्ञिपर्याप्तकः । वाग्योगे पञ्च जीवस्थानानि द्वित्रिचतुरिन्द्रियपर्याप्तकसंज्ञिपर्याप्तकनामानि । काययोगे चतुर्दश सन्ति । स्त्रीवेदपुंवेदयोः प्रत्येकं चत्वारि जीवस्थानानि संज्ञ्यसंज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकाख्यानि । नपुंसकवेदे चतुर्दशापि सन्ति । अवेदे एकं जीवस्थानं संज्ञिपर्याप्तकसंज्ञम् । चतुर्ध्वपि कषायेषु चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । अकषाये एकमेव संज्ञिपर्याप्तकाख्यम् । मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयोश्च ३० तुर्दशापि सन्ति । विभङ्गमनःपर्ययज्ञानयोरेकमेव जीवस्थानं संज्ञिपर्याप्तकाख्यम् । मतिश्रुतावधिज्ञानेषु द्वे जीवस्थाने संज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकाख्ये । केवलज्ञाने एकमेव जीवस्थानं संज्ञिपर्याप्तकाख्यम् । सामायिकज्ज्ञेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसुद्धमसान्प्ररायध्याख्यातसंयमसंयमान्यमेषु एकमेव जीवस्थानं संज्ञिपर्याप्तकनामकम् । असंयमे चतुर्दशापि सन्ति । अचक्षुर्दर्शने चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । चक्षुर्दर्शने त्रीणि जीवस्थानानि चतुरिन्द्रियसंज्ञ्यसंज्ञिपर्याप्तकाख्यानि । ३५ तेवामेवाऽपर्याप्तका लब्धाः सन्ति न निर्वृत्ताः^६ । अवधिदर्शने द्वे जीवस्थाने संज्ञिपर्याप्तकापर्याप्त-

१ आत्मनि मु०, द०, ब०, ज० । २ वापि गत-द०, ब०, ज० । चापिगत-मु० । ३-नक्षीप-मु०, द०, ब०, ज० । ४ स च सर्व-मु०, द०, ब०, ज० । ५-मुपदिष्टं मु०, द०, ब०, ज० । ६ तदुदया-ता० श्र० । ७ विचिन्त्यते मु०, द०, ब०, ज० । ८-कायेषु ता० । ९ चतुरिन्द्रियार्दानाम्-श्र० टि० । १० लब्धी-सन्ति न निर्वृत्ती मू०, मु०, द०, ब०, ज० । लब्ध्यपर्याप्तक-श्र० टि० । ११ निर्वृत्त्यपर्याप्तक-श्र० टि० ।

कसंज्ञे । केवलदर्शने संक्षिपर्याप्तकाख्यम् । आद्यासु तिसृषु लेखासु चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । तेजःपद्मशुद्धलेखासु द्वे जीवस्थाने संक्षिपर्याप्तकापर्याप्तकनामनी । अलेख्यत्वे एकं जीवस्थानं संक्षिपर्याप्तकाख्यम् । भव्येषु अभव्येषु च चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । औपशमिक-
ज्ञाधिकज्ञायोपशमिकसम्यक्त्वसासादनसम्यक्त्वेषु द्वे जीवस्थाने संक्षिपर्याप्तकापर्याप्तकसंज्ञे । सम्यङ्मिथ्यात्वे एकमेव संक्षिपर्याप्तकाख्यम् । मिथ्यात्वे चतुर्दशापि सन्ति । संक्षिपु द्वे जीवस्थाने पर्याप्तकापर्याप्तकनामनी । असंक्षिपु द्वादशावशिष्टानि । संख्यसंक्षित्वाऽभावे एकं जीवस्थानं पर्याप्तकाख्यम् । कर्मोदयापेक्षया आहारे चतुर्दशापि सन्ति । अनाहारे सप्ताऽपर्याप्तकस्थानानि । पर्याप्तकं च केवलिसमुद्घाते अयोगकेवलिन च कर्मोदयार्पणात् । सिद्धाः सर्वत्रातीतजीवस्थानाः ।

गुणस्थानानामपि तेष्वेव सत्ता विचार्यते-नरकगतौ नारकेषु पर्याप्तकेषु चत्वारि गुणस्थानानि आद्यानि सप्तसु पृथिवीसु । प्रथमायां पृथिव्यामपर्याप्तकेषु द्वे गुणस्थाने मिथ्यादृष्ट्यसंयत-
सम्यग्दृष्टी । इतरासु पृथिवीषु अपर्याप्तके कमेव मिथ्यात्वम् । तिर्यग्गतौ तिर्यक्तु पर्याप्तकेषु पञ्च गुणस्थानान्याद्यानि । तेषामपर्याप्तकेषु त्रीणि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयत-
सम्यग्दृष्टिसंज्ञानि । तिरश्चीषु पर्याप्तिकासु पञ्च गुणस्थानानि आद्यानि, अपर्याप्तिकासु द्वे आद्ये, क्लीत्वेन प्रवेशाभावान् असंयतसम्यग्दृष्ट्यभावः । मनुष्यगतौ मनुष्येषु पर्याप्तकेषु चतुर्दशापि गुणस्थानानि भवन्ति । अपर्याप्तकेषु त्रीणि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयत-
सम्यग्दृष्ट्याख्यानि । मानुषीषु पर्याप्तिकासु चतुर्दशापि गुणस्थानानि सन्ति भावल्लिङ्गापेक्षया न द्रव्यलिङ्गापेक्षया, द्रव्यलिङ्गापेक्षया तु पञ्चाद्यानि । अपर्याप्तिकासु द्वे आद्ये, सम्यक्त्वेन सह क्लीजननाभावान् । तिर्यङ्मनुष्येषु भवापर्याप्तकेषु एकमेव गुणस्थानमाद्यम् । देवगतौ भवनेवासित्यन्तरज्योतिष्कदेवेषु पर्याप्तकेषु चत्वारि गुणस्थानान्याद्यानि, अपर्याप्तकेषु द्वे आद्ये । तद्देवीषु सौधर्मशानकल्पवासिदेवीषु च स एव क्रमः । सौधर्मशानादिषु उपरिमप्रवेयकान्तेषु चत्वारि गुणस्थानानि आद्यानि, अपर्याप्तकेषु त्रीणि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयत-
सम्यग्दृष्टिनामानि । अनुदिशानुत्तरविमानवासिषु पर्याप्तापर्याप्तकेषु च एकमेव गुणस्थानम् असंयतसम्यग्दृष्टिसंज्ञम् ।

एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाऽसंक्षिपञ्चेन्द्रियेषु एकमेव गुणस्थानमाद्यम् । पञ्चेन्द्रियेषु संक्षिपु चतुर्दशापि सन्ति ।

पृथिवीकायादिषु वनस्पत्यन्तेषु एकमेव प्रथमम् । त्रसकायिकेषु चतुर्दशापि सन्ति ।

सत्यमनोयोगेऽसत्यमृषामनोयोगे च संक्षिमिथ्यादृष्टिप्रभृतयः सयोगिकेवल्यन्ताः । मृषामनोयोगे सत्यमृषामनोयोगे च संक्षिमिथ्यादृष्ट्याद्यः क्षीणकपायवीतरागद्वन्द्वान्यन्ताः । असत्यमृषावाग्योगे द्वीन्द्रियाद्यः सयोगिकेवल्यन्ताः ? सत्यवाग्योगे संक्षिमिथ्यादृष्ट्याद्यः सयोगिकेवल्यन्ताः । मृषावाग्योगे सत्यमृषावाग्योगे च संक्षिमिथ्यादृष्टिप्रभृतयः क्षीणकपायवीतरागद्वन्द्वान्यन्ताः । औदारिककाययोगे त्रयोदश गुणस्थानानि सयोगिकेवल्यन्तानि । औदारिक-
मिश्रकाययोगे चत्वारि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिसयोगिकेवलिसंज्ञानि । वैक्रियिककाययोगे चत्वारि गुणस्थानानि आद्यानि । वैक्रियिकमिश्रकाययोगे त्रीणि तान्येव सम्यङ्मिथ्यात्ववर्जितानि । आहारककाययोगाहारकमिश्रकाययोगयोरेकमेव गुणस्थानं प्रमत्तसंयताख्यम् । कार्मणकाययोगे चत्वारि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्य-
संयतसम्यग्दृष्टिसयोगिकेवल्यख्यानि । 'अयोगे गुणस्थानमेकम् ।

- स्त्रीवेदपुंवेदधोरसंज्ञिपञ्चेन्द्रियादयः अनिवृत्तिवाद्दरसाम्परायिकान्ताः । नपुंसकवेदे एकेन्द्रियप्रभृतयः अनिवृत्तिवाद्दरसाम्परायिकान्ताः । नारकाश्चतुर्षु स्थानेषु शुद्धे नपुंसकवेदे । तिर्यञ्च एकेन्द्रियादयः चतुरिन्द्रियान्ताः शुद्धे नपुंसकवेदे । असंज्ञिपञ्चेन्द्रियादयः संयतासंयतान्ताः तिर्यञ्चक्रिपु वेदेषु । मनुष्याः त्रिषु वेदेषु मिथ्यादृष्ट्यादयः अनिवृत्तिवाद्दरसाम्परायिकावसानाः ।
- ५ ततः परे मनुष्या अवेदाः । देवाश्चतुर्षु स्थानेषु स्त्रीपुंवेदयोः ज्ञेयाः ।
 क्रोधमानमायासु एकेन्द्रियादयः अनिवृत्तिवाद्दरसाम्परायिकान्ताः । लोभकपाये त एव सूक्ष्मसाम्परायिकान्ताः । ततः परे अकपायाः ।
 मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयोरैकेन्द्रियादयः सासादनसम्यग्दृष्ट्यन्ताः, विभङ्गज्ञाने संज्ञिमिथ्यादृष्टयो वा सासादनसम्यग्दृष्टयो वा पर्याप्तका भवन्ति नाऽपर्याप्तकाः । सम्याङ्मिथ्यादृष्टयः त्रिषु ज्ञानेषु अज्ञानमिश्रेषु वर्तन्ते, कारणसदृशात्वान् कार्यस्य । मतिश्रुतावधिज्ञानेषु असंयतसम्यग्दृष्टिप्रभृतयः स्त्रीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थान्ताः । मनःपर्ययज्ञाने प्रमत्तसंयतादयः स्त्रीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थान्ताः । केवलज्ञाने द्वे गुणस्थाने सयोगायोगिसंज्ञे ।
 सामायिकद्वेदोपस्थापनशुद्धिसंयमयोः प्रमत्तसंयतादयः अनिवृत्तिवाद्दरसाम्परायिकान्ताः । परिहारेऽशुद्धिसंयमे द्वे गुणस्थाने प्रमत्ताप्रभत्तलक्षणे । सूक्ष्मसाम्परायसंयमे एकमेव गुणस्थानं सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयमाख्यम् । यथाख्यातविहारशुद्धिसंयमे चत्वारि गुणस्थानानि उपशान्तकपायस्त्रीणकपायसयोगयोगसंज्ञानि । संयमासंयमे एकमेव गुणस्थानं संयतासंयताख्यम् । असंयमे चत्वारि गुणस्थानान्याद्यानि ।
 चतुर्दर्शने चतुरिन्द्रियादयः स्त्रीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थान्ताः । अचतुर्दर्शने एकेन्द्रियादयः स्त्रीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थान्ताः । अवधिदर्शने असंयतसम्यग्दृष्ट्यादयः स्त्रीणकपायान्ताः ।
 २० केवलदर्शने द्वे गुणस्थाने अन्ते ।
 आद्यासु तिस्रसु लेश्यासु एकेन्द्रियादयः असंयतसम्यग्दृष्ट्यन्ताः । तेजःपद्मलेश्ययोः संज्ञिमिथ्यादृष्टिप्रभृतयः अप्रमत्तावसानाः । शुक्ललेश्यायां संज्ञिमिथ्यादृष्टिप्रभृतयः सयोगिकेवल्यन्ताः । अलेश्या अयोगिकेवलिनः ।
 भव्यत्वे चतुर्दर्शापि गुणस्थानानि सन्ति । अभव्यत्वे प्रथममेव ।
 २५ क्षायिकसम्यक्त्वे असंयतसम्यग्दृष्ट्यादयः अयोगिकेवल्यन्ताः । वेदकसम्यक्त्वे असंयतसम्यग्दृष्ट्यादयः अप्रमत्तान्ताः । औपशामिकसम्यक्त्वे असंयतसम्यग्दृष्ट्यादयः उपशान्तकपायान्ताः । सासादनसम्यक्त्वसम्यङ्मिथ्यात्वमिथ्यात्वेषु एकमेव प्रत्येकम् । नारकेषु प्रथमायां पृथिव्यां क्षायिकवेदकौपशामिकसम्यक्त्वा असंयतसम्यग्दृष्टयः । इतरासु भूमिषु वेदकौपशामिकसम्यक्त्वाः । तिर्यञ्च असंयतसम्यग्दृष्टिस्थाने क्षायिकवेदकौपशामिकसम्यक्त्वानि सन्ति । संयतासंयतस्थाने क्षायिकसम्यक्त्वं नास्ति इतरद् द्वयमस्ति भोगभूमावेवोत्पादात् । तिरश्चोषु उभयोरपि स्थानयोः क्षायिकसम्यक्त्वं नास्ति, मनुष्यस्य ज्ञपणामारब्धवतः पुरुषलिङ्गनैव वृत्तः, इतरद् द्वितयमस्ति । मनुष्येषु असंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतसंयतस्थानेषु क्षायिकवेदकौपशामिकसम्यक्त्वानि सन्ति । भवनवासिन्व्यन्तरज्योतिष्कदेवेषु तद्देवीषु सौधर्मैशानकल्पवासिदेवीषु चाऽसंयतसम्यग्दृष्टिस्थाने क्षायिकसम्यक्त्वं नास्ति इतरद् द्वितयमस्ति । सौधर्मादिषु उपरिमत्रैवेयकान्तेषु क्षायिकवेदकौपशामिकसम्यक्त्वानि सन्ति । अनुदिशानुत्तरविमानवासिदेवेषु क्षायिकवेदकसम्यक्त्वे स्तः, औपशामिकं चास्ति उपशमश्रेण्यां मृतानां तत्संभवात् ।
 संज्ञित्वे संज्ञिमिथ्यादृष्ट्यादयः स्त्रीणकपायान्ताः । असंज्ञित्वे एकेन्द्रियादयः असंज्ञिपञ्चेन्द्रियान्ताः । तदुभयाभावे द्वे गुणस्थाने अन्त्ये ।

आहारे एकैन्द्रियाद्यः सयोगिकैवल्यपर्यन्ताः । अनाहारे पञ्च गुणस्थानानि-विप्रहृतौ मिथ्याहृष्टसासादनसम्यग्दृष्टयसंयतसम्यग्दृष्टयः, प्रतरलोकपूरणयोः सयोगिकैवल्यिनोऽयोगिकैवल्यिनश्च । सिद्धा व्यतीतगुणस्थाना इति । एवमादिलक्षणो धर्मो निःश्रेयसप्राप्तिहेतुरहो भगवद्भिरर्हद्भिः स्वाख्यात इति चिन्तनं धर्मस्वाख्यातत्वानुपेक्षा । एवं ह्यस्य चिन्तयतः धर्मानुरागात् सदा प्रतियत्नो भवति । एवमनित्यत्वाद्यनुपेक्षासन्निधाने उत्तमज्ञमादिधारणात् महान् संवरो भवति । ५

स्वाख्यात इति युच्चप्रसङ्ग इति चेत् ; न; प्रादिवृत्तेः । १२। स्यान्मतम्-सुना योगे अकृच्छ्रार्थं युचा भवितव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? प्रादिवृत्तेः । शोभन आख्यातः स्वाख्यातः इति प्रादिलक्षणा वृत्तिर्भवति ।

अनुपेक्षा इति भावसाधनत्वे बहुवचनविरोधः । १३। अयमनुपेक्षाशब्दो यदि भावसाधनः, बहुवचनं नोपपद्यते तस्यैकत्वात् । १०

कर्मसाधनत्वे सामानाधिकरण्याभावः । १४। स्यात् कर्मसाधनत्वमेवमपि युज्यते बहुवचनं सामानाधिकरण्यं तु नोपपद्यते; अन्या ह्यनुपेक्षा अन्यदनुचिन्तनमिति । अथानुचिन्तनमेवानुपेक्षा; एवमपि लिङ्गवचनभेदविरोधः ।

न वा; कृद्भिहितस्य द्रव्यवद्भावात् । १५। नैप दोषः । किं कारणम् ? कृद्भिहितस्य द्रव्यवद्भावात् । कृद्भिहितो भावो हि 'द्रव्यवद्भवति यथा पाकः पाकौ पाका इति । तथाऽनुपेक्षितव्यर्थभेदात् भावस्य भेदे विवक्षिते बहुवचनं न्यायप्राप्तम् । १५

सामानाधिकरण्यसिद्धिश्चोभयोः कर्मसाधनत्वात् । १६। सामानाधिकरण्यं च सिद्धयति । कुतः ? उभयोः कर्मसाधनत्वात् । अनुपेक्ष्यन्ते इत्यनुपेक्षा, अनुचिन्त्यते इत्यनुचिन्तनम् । अनित्यादिस्वरत्वं ह्यनुचिन्त्यमानमनुपेक्षाव्यपदेशभागात् भवति । कथम् ? कर्मण्यनः "युद्धव्या बहुलम्" २० [त्रैने० २।३।१४] इति, यथा निरदर्शनमवसेचनमिति । एवमपि लिङ्गसंख्याभेदो नोपपद्यते, उपात्तलिङ्गसंख्यानां परस्परगामिसम्बन्धो युज्यते यथा गावो धनमिति । अथ धर्मापदेशान् प्रागनुपेक्षाः किमर्थं नोक्ताः ?

मध्येऽनुपेक्षावचनम् उभयनिमित्तत्वात् । १७। अनुपेक्षावचनं मध्ये क्रियते । कुतः ? उभयनिमित्तत्वात् । अनुपेक्षा हि भावयन् उत्तमज्ञमादींश्च परिपालयति परीषहांश्च जेतु-मुत्सहते । २५

व्याख्याता अनुपेक्षाः । संवरहेतुः परीषहजय इत्युक्तम्, अतस्तान् व्याचक्ष्महे । आह-व्याख्यास्यति भवान्, इदमेव तावद्वक्तव्यं किमर्थमेते सङ्गन्ते ? "किञ्च, एषां पारिभाषिकी संज्ञा, उतान्वर्या इति ? अत्रोच्यते—

मार्गाच्यवननिर्जराथं परिसोढव्याः परीषहाः ॥ ८ ॥

महत्त्वाद्बन्धर्थसंज्ञा । १। संज्ञा च नाम यतो न लघीयसी । कुत एतत् ? लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणमिति, तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे एतत्प्रयोजनमन्वर्थसंज्ञाः परीषहा इति यथा विज्ञायते तद्विभाव्यते । ३०

१ यथा पच्यमानौदनादिषु द्रव्यमेकवचनादिषु भवति तथा तदाश्रितभावमपि.....श्र० टि० । २ अशरणाद्यर्थादाहरति-यथा पाक इत्यादिना । अयमत्राशयः-कृद्भिहितस्य भावस्य यथैकत्वं तेन श्रूयते ताभ्यां तैवेति तथा कृद्भिहितस्य भावस्य नियमो न भवतीति धात्वर्थः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते इति वचनात्-श्र० टि० । ३-द्वेभ्यो-मु०, द०, ब०, ज० । ४ यथा निरर्दमित्तरिति निरर्दनं कर्मसाधनः-श्र० टि० । ५ किमेषां मु०, द०, ब०, ज० । ६ परीषहाऽमहत्त्वाद्-मु०, द०, ब०, ज० । ७ तस्मात् महत्त्वाद्बन्धर्थसंज्ञा । ८ इति यावत् यथा मु०, द०, ब०, ज० । इतीत्यं यथा ता० । ९ परीषहा इति-श्र० टि० ।

प्रकरणान् संवरमार्गसंप्रतिपत्तिः ।२। संवरो हि प्रकृतः, अतस्तदभिसम्बन्धात् मोक्षपदप्र-
पकसंवरमार्गसंप्रतिपत्तिरिह वेदितव्या ।

तद्व्यवधानार्थं निर्जरार्थञ्च परीषहजयः ।३। कर्मागमद्वाराणि संवृण्वतो 'जैनेन्द्रमार्गान्मा
च्योष्महीति पूर्वमेव परीषहान् विजयन्ते । जितपरीषहाः सन्तः तैरनभिभूयमानाः प्रधानसंवरमा-
५ भित्वाऽप्रतिबन्धेन क्षपकश्रेण्यारोहणसामर्थ्यं प्रतिपद्याभिन्नोत्साहाः सकलसाम्प्रदायि' कप्रंभवसनशा-
क्तयो ह्यानप्यानपरशुभिः छिन्नमूलानि कर्माणि विधूय प्रस्फोटितपक्षरेणव इव पतत्रिणः ऊर्ध्वं
ब्रजन्ति इत्येवमर्थं परिसोढव्याः परीषहाः । "सोढः" [जिने०५।१।८५] इति पत्वप्रतिषेधः ।

यथेषमुच्यतां के परीषहाः कियन्तो वेति ? अत इदमाह—

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याक्रोशवध-

१० **याचनालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञानानादर्शनानि ॥९॥**

क्षुधादयो द्वाविंशतिः परीषहाः ।१। त एते बाह्याभ्यन्तरद्रव्यपरिणामाः शारीरमानसप्रकृ-
ष्टपीडाहेतवः क्षुधादयो द्वाविंशतिः परीषहाः प्रत्येतव्याः । तद्विजये विदुषा संयतेन मोक्षार्थिना
प्रतियत्नः कार्यः । तद्यथा—

प्रकृष्टक्षुदग्निप्रज्वलने धृत्यम्भसोपशमः क्षुजयः ।२। निवृत्तसर्वसंस्कारविशेषस्य शारीरमा-
१५ न्नोपकरणसन्तुष्टस्य तपःसंयमविलोपं परिहरतः कृतकारिणानुमतसंकल्पितोद्दिष्टसंस्क्रिययागतप्रत्या-
त्तपूर्वकर्मपश्चात्कर्मदशविधदोषविप्रमुक्तं पणस्य देशकालजनपदव्यवस्थापेक्षस्य अनशानाध्वरोगतपः-
स्वाध्यायश्रमवेलातिक्रमावमोदयोसहृद्योदयादिभ्यः नानाहारेन्धनोपरमे जठराग्निदाहिनी मारुता-
लोलिताग्निशिखेव समन्ताच्छरीरेन्द्रियहृदयसंज्ञोभकरी क्षुदुत्पद्यते । तस्या प्रतीकारं त्रिकारम्-
अकाले संयमविरोधिभिर्वा द्रव्यैः स्वयमकुर्वतोऽन्येन क्रियमाणमसेवमानस्य मनसा चाऽनभिस-
२० न्दधतः दुस्तरेयं वेदना महौञ्च कालो दीर्घाह इति दीर्घाह इति विपादमनापद्यमानस्य त्वगस्थिसिरा-
वतानमात्रकलेवरस्यापि सतः आवश्यकक्रियादिषु नित्योद्यतस्य क्षुद्रशामानार्थकारावन्धनस्थम-
नुष्यान् पञ्जरगततिर्यक्प्राणिनः क्षुदभ्यर्दितान् परतन्त्रानपेक्षमाणस्य ज्ञानिनो धृत्यम्भसा संयमकुम्भ-
धारितेन क्षुदग्निं शमयतः तत्कृतपीडां प्रत्यवगणयन् क्षुजय इत्युच्यते ।

उदन्योदीरणहेतूपनिपाते तद्दशाप्राप्तिः पिपासासहनम् ।३। स्नानावगाहनपरिषेकत्यागिनः
२५ पतत्रिवदधुवासानावसथस्य अतिलवणस्निग्धरूक्षविरुद्धाहाप्रेम्भामातपपित्तवज्रानशनादिभिरुदीर्घा
शरीरेन्द्रियोन्माथिनीं पिपासां प्रत्यनाद्रियमाणप्रतीकारमनसः निदाधे पटुतपनकिरणसंतापिते
अटव्यामासश्रेण्वपि हृद्वेपु आकायिकजीवपरिहारेच्छया जलमनाद्दानस्य सलिलसेकविवेकम्लानां
लतामिव ग्लानिमुपगतां गात्रयष्टिमवगणय्य तपःपरिपालनपरस्य भिक्षाकालेऽपि इङ्किताकारादिभिः
योग्यमपि पानमचोदयतो धैर्यकुम्भभावधारित शीलसुगन्धिप्रज्ञातोयेन विध्यापयतः तृष्णाग्निशिखां
३० संयमपरत्वं पिपासासहनमित्यवसीयते ।

पृथग्वचनमैकार्थ्यादिति चेत् ; न; सामर्थ्यभेदान् ।४। स्यादेतत्-क्षुत्पिपासयोः पृथग्वचन-
मनर्थकम् । कुतः ? ऐकार्थ्यादिति; तन्न; किं कारणम् ? सामर्थ्यभेदान् । अन्यद्वि क्षुधः सामर्थ्य-
मन्यत्पिपासायाः ।

१ जैनेन्द्रमार्ग-मु०, ६०, ४०, ज० । २ कषाय । ३-ना लतेव मु०, ६०, ४०, ज० । ४-तसौ ल मु०,
६०, ४०, ज० ।

अभ्यवहारसामान्यादिति चेत् ; न; अधिकरणभेदात् ।५। स्यान्मतम्-अभ्यवहारसामान्यात् एकार्थमिति; तदपि न युक्तम् ; कुतः ? अधिकरणभेदात् । अन्यद्वि बुधः प्रतीकाराधिकरणम्, अन्यत्पिपासायाः ।

शैत्यहेतुसन्निधाने तत्प्रतीकारानभिलाषात् संयमपरिपालनं शीतक्षमा ।६। परित्यक्तवाससः पक्षिवदनवधारितालयस्य शरीरमात्राधिकरणस्य शिशिरवसन्तजलदागमादिबशात् वृक्षमूल- ५
पथिगुहादिषु पतितप्रालेयलेशुपारलवव्यतिकरशिशिरवपवनाभ्याहृतमूर्तेः तत्प्रतिक्रियासमर्थद्रव्यान्तराग्न्याद्यनभिसन्धानात् नारकदुःसहशीतवेदानानुस्मरणात् तत्प्रतीकारचिकीर्षायां परमार्थविलो-
पभयात् विद्यामन्त्रौपधपर्णवलकलत्वकतृणाजिनादिसंबन्धाद् व्यावृत्तमनसः परकीयमिव देहं
मन्यमानस्य धृतिविशेषप्रावरणस्य गर्भोगारेषु धूपप्रवेकप्रकरप्ररूपितप्रदीपप्रभवेषु वराङ्गनानवयौ-
वनोष्णघनस्तनितम्बभुजान्तरतर्जितशीतेषु निवासं सुरतसुखरसाकरमनुभूतमसारत्वावबोधोपाद- १०
स्मरतः विषादविरहितस्य संयमपरिपालनं शीतक्षमेति भाष्यते ।

वाहप्रतीकारकाङ्क्षाभावाच्चारित्ररक्षणमुष्णसहनम् ।७। प्रैप्तेण पटीयसा भास्करकिरण-
समूहेन संतापितशरीरस्य तृष्णानशानपत्तरोगघर्मश्रमप्रादुर्भूतोष्णस्य स्वेदशोषदाहाभ्यर्दितस्य जल-
भवनजलावगाहानानुलेपनपरिपेकाद्रावनीतलनीलोत्पलकदलीपत्रोत्क्षेपमारुतजलतृलिकाचन्दनच- १५
न्द्रपादकमलकल्हारादिपूर्वाभूतशीतलद्रव्यप्रार्थनापेतचेतसः उष्णवेदाना अतितीव्रा बहु-
कृत्वः परवशादवाप्ता, इदं पुनस्तपो मम कर्मक्षयकारणमिति तद्विरोधिनीं क्रियां प्रत्यानद्राच्चारि-
त्ररक्षणमुष्णसहनमिति सामान्यायते ।

दशमशकादिबाधासहनमप्रतीकारम् ।८। प्रत्याख्यातशरीराच्छादनस्य क्वचिदपि अप्रति-
बद्धचेतसः परकृतायतनगुहागह्वारादिषु रात्रौ दिवा वा दशमशकमक्षिकापिशुकपुत्तिकायूकमल्लु-
णकीटपिपीलिकावृश्चिकादिभिः तीक्ष्णपातैर्भक्ष्यमाणस्यातितीव्रवेदानोत्पादकैः अव्यथितमनसः २०
स्वकर्मविपाकमनुचिन्तयतो विद्यामन्त्रौषधादिभिः तन्निवृत्तिं प्रति निरुत्सुकस्य आशरीरपतनादपि
निश्चिंतात्मनः परबलप्रमर्दनं प्रति प्रवर्तमानस्य मदान्धगन्धसिन्धुरस्य रिपुजन्मप्रैरितिविचित्रशस्त्र-
प्रतिघातादपराङ्मुखस्य निःप्रत्युह्विजयोपलम्बनमिव कर्मागतिपृथनापराभवं प्रति प्रयतनं दशमशा-
कादिबाधासहनमप्रतीकारमित्याख्यायते ।

दशमशकमात्रप्रसङ्ग इति चेत् ; न; उपलक्षणार्थत्वात् ।९। स्यान्मतम्-दशमशकस्यैव २५
बाधाकारणस्य ग्रहणं प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम् ; उपलक्षणार्थत्वात् । दशनपरितापकारणस्य
सर्वस्यैवेदं उपलक्षणं यथा 'काकेभ्यो रक्ष्यतां सर्पिः' इत्युपघातकोपलक्षणम् । यद्येवंमन्यतरग्रहणमेव
कर्तव्यम् ; अन्यतरोपादाने स्वरूपग्रहणप्रसङ्गात् द्वितीयवचनमुपलक्षणं संपद्यते ।

जातरूपधारणं नाग्न्यम् ।१०। गुप्तिसमित्यविरोधिपरिग्रहनिवृत्तिपरिपूर्णब्रह्मचर्यमप्रार्थि-
कमोक्षसाधनचारित्रानुष्ठानं यथाजातरूपम् असंस्कृतमविकारं मिथ्यादर्शनाविष्टविद्विष्टं परम- ३०
माङ्गल्यं नाग्न्यमभ्युपगतस्य स्त्रीरूपाणि नित्याशुचिबीभत्सकुणपभावेन पश्यतो वैराग्यभावना-
वरुद्धमनोविक्रिययाऽऽसंभावितमनुव्यत्वस्य नाग्न्यदोषासंस्पर्शानात् परीषहजयसिद्धिरिति जात-
रूपधारणमुत्तमं श्रेयःप्राप्तिकारणमित्युच्यते । इतरे पुनर्मनोविक्रियां निरोद्धुमसमर्थास्तत्पूर्विकाङ्क्षा-
विकृतिं निर्गृहितकामाः कौपीनफलकचीवराद्यावरणमातिष्ठन्ते अङ्गसंवरणार्थमेव तन्न कर्मसंवर-
णकारणम् । ३५

संयमे रतिभावाद् रतिपरीषहजयः ।११। संयतस्य बुधाद्याबाधासंयमपरिपरिच्छेपेन्द्रियदुर्जय-
त्वव्रतपरिपालनभारगौरवसर्वदाप्रमत्तत्वदेशभाषान्तरानभिज्ञत्वविषमचपलसत्त्वप्रचुरभीमदुर्गनि -

यतैकविहारत्वादिभिररतिं प्रादुष्यतीं धृतिविशेषान्निवारयतः संयमरतिभावनात् विषयसुखरतिर्वि-
पाहारसेवेव विपाककटुकैति चिन्तयतः रतिपरिवाधाभावादरतिपरीपहजय इति निश्चीयते ।

सर्वेषामरतिकारणत्वात् पृथगरतिग्रहणानर्थक्यमिति चेत् ; न ; क्षुधाद्यभावेऽपि मोहो-
दयात्तत्प्रवृत्तेः । १२। स्यादेतत्—क्षुधादीनां सर्वेषामरतिहेतुत्वात् पृथगरतिग्रहणमनर्थकमिति ; तन्न ;
* किं कारणम् ? क्षुधाद्यभावेऽपि मोहोदयात्तत्प्रवृत्तेः । मोहोदयाकुलितचेतसो हि क्षुधादिवेदनाऽ-
भावेऽपि संयमेऽरतिरूपजायते ।

वराङ्गनारूपदर्शनस्पर्शनादिविनिवृत्तिः स्त्रीपरीपहजयः । १३। एकान्ते आरामभवनादि-
प्रदेशे रागद्वेषयौवनदर्परूपमदविभ्रमोन्मादमद्यपानावेशादिभिः प्रमदासु बाधमानासु तदक्षिबक्त्र-
भ्रूविकारशृङ्गाराकारविहारहावविलासहासलोलाविजृम्भितकटाक्षविज्ञेपसुकुमारस्निग्धमृदुपीनोन्नत-
स्तनकलशानितान्तताम्रोदरप्रयुज्यजनरूपगुणाभरणगन्धवस्त्रमाल्यादिप्रतिनिगृहीतमनोर्विप्लुतेः दर्शन-
स्पर्शनाभिलाषनिरस्तुकस्य स्निग्धमृदुविशदसुकुमाराभिधानतन्त्रीवंशामिश्रातिमधुरगीतश्रवणनिवृत्ता-
दरश्रोत्रस्य संसाराणव्यसनपातालावगाढदुःखरौद्रावर्तकुटिलव्याथिनः स्नेगानर्थविनिवृत्तिः स्त्रीपरी-
पहजय इति कथ्यते । अन्यवादिपरिकल्पिता देवताविशेषाः ब्रह्मादयः तिलोत्तमादेवगणिकारूप-
संदर्शनलोलोचनविकाराः स्त्रीपरीपहपङ्कान्नोद्धतुंमात्मानं समर्थाः ।

१४। ब्रज्यादोषनिग्रहश्चर्याविजयः । १४। दीर्घकालाभ्यस्तगुरुकुलब्रह्मचर्यस्य अधिगतबन्धमोक्षप-
दार्थतत्त्वस्य कषायनिग्रहपरस्य भावनापितमतेः संयमायतनभक्तिहेतोर्देशान्तरातिथेः गुरुणाभ्यनु-
ज्ञातस्य नानाजनपदव्याहारव्यवहाराभिज्ञस्य प्रामे एकरात्रं नगरे पञ्चरात्रं प्रकर्षणावस्थानव्य-
मित्येवं संयतस्य बायोरेव निःसङ्गतामुपगतस्य देशकालप्रमाणापेतमध्वगमनमनुभवतः क्लेशान्तरस्य
भीमाटवीप्रदेशेषु निर्भयत्वात् सिंहस्येव सहायकृत्यमनपेक्षमाणस्य 'परुषशर्कराकण्टकादिव्यधनजा-
२०। तपादखेदम्यापि सत' पूर्वोचितयानवाहनादिगमनमस्मरतः सम्यग्ब्रज्यादोषं परिहरतः चर्यापरीपह-
जयो वेदितव्यः ।

संकल्पिनासनाद्विचलनं निपद्यातिनिष्ठा । १५। स्मशानोद्यानशून्यायतनगिरिगुहागह-
रादिषु अनभ्यस्तपूर्वेषु विदितसंयमक्रियस्य धैर्यसहायस्योन्साहवतो निषद्यामिधिरूढस्य प्रादुर्भूतोप-
सर्गारोगविकारस्यापि सतः तत्प्रदेशाद्विचलतः मन्त्रविद्यादिलक्षणप्रतीकाराननपेक्षमाणस्य लुप्तजन्तु-
२५। प्रायविषमदेशाश्रयात् काष्ठोपलवन्निलस्य अनुभूतमृदुकुथास्तरणादिस्पृशसुखमविगणयतः प्राणि-
पीडापरिहारोद्यतस्य ज्ञानध्यानभावनाधीनधियः संकल्पितवीरासनोत्कटिकासनादिरतेरासनदोष-
जयान्निपद्यातिविज्ञेयत्वायते ।

आगमोदितशयनात् अप्रच्यवः शय्यासहनम् । १६। स्वाध्यायध्यानाध्वश्रमपरिखंडितस्य
मौहूर्तिकीं ग्वरविषमप्रचुरशर्कराकपालसङ्कटातिशीतोष्णेषु भूमिप्रदेशेषु निद्रामनुभवतः यथाकृत्ये-
३०। कपार्थदण्डायतादिशायिनः सज्जातवाधाविशेषस्य संयमार्थमस्पन्दमानमभ्यानुतिष्ठतः व्यन्तरादिभिर्वा
विप्राप्त्यमानस्य पलायनं प्रति निरस्तुकस्य मरणभयनिर्विशङ्कस्य निपतितदारुवन् व्यपगतासुबन्धाऽ-
परिवर्तमानस्य द्वीपिशार्दूलमहोरगादिदुष्टसत्त्वप्रचरितोऽयं प्रदेशोऽचिरादतो निर्गमनं श्रेयः 'कदा
नु रात्रीर्विषवतीति विपादमनादधानस्य सुखप्राप्तावप्यपरितुष्यतः पूर्वानुभूतनवनतीतमृदुशयनरति-
मनुस्मरतः सम्यग्आगमोदितशयनादप्रच्यवः शय्यासहनमिति प्रत्येतव्यम् ।

३५। अनिष्टवचनसहनमाक्रोशपरीपहजयः । १७। तीव्रमोहाविष्टमिथ्यादृष्ट्यायंस्लेच्छस्वल्पापा-
चारमत्तोदप्रशङ्कितप्रयुक्त-भाराद्धिक्कारपरुषावहानाक्रोशादीन् कर्णविरेचनान् हृदयश्लोद्भावनान्

१ पुरुषकशक-सु०, द०, व०, ज० । स्पर्शकशक-श्र० । २-वक्षपरि श्र०, ता०, ज० ।

३ कदा तु ता०, श्र० ।

क्रोधज्वलनशिखाप्रवर्धनकरानप्रियान् शृण्वतोऽपि दृढमनसः भस्मसात्कर्तुमपि समर्थस्य परमार्था-
वगाहितचेतसः, शब्दमात्रभाविणस्तदर्थान्धीक्षणविनिवृत्तव्यापारस्य स्वकृताशुभकर्मोदयो ममैव
यतोऽमीषां मां प्रति द्वेष इत्येवमादिभिरुपायैरनिष्टवचनसहनमाक्रोशपरिहृजय इति निर्णीयते ।

मारकेष्वमर्षापोहभावनं वधमर्षणम् । १२। प्रामोद्यानाटवीनगरेषु नक्तं दिवा चैकाकिनो
निरावरणमूर्तेः समन्तात्पयंटेद्वि श्रौरात्किन्लेच्छशबरपरुषवधिरपूर्वापकारिद्विषत्वरलिङ्गिभिराहित- ५
क्रोधैः ताडनाकर्षणबन्धनशास्त्राभिधातादिभिर्मायमाणस्याप्यनुत्पन्नवैरस्य अवश्यप्रपातुकमेवेदं शरीरं
कुशलद्वारेणानेनापनीयते न मम व्रतशीलभावनाभंशानमिति भावशुद्धस्य दृढमानस्यापि सुगन्ध-
मुत्सृजतश्चन्दनस्येव शुभपरिणामस्य स्वकर्मनिर्जराभिसन्दधानस्य दृढमतेः क्षमौषधिवलस्य
मारकेषु सुहृत्स्विवामर्षापोहभावनं वधमर्षणमित्याज्जायते ।

प्राणात्ययेऽप्याहारविषु दीनाभिधाननिवृत्तिर्याचनाविजयः । १३। जुद्धवपिनिश्रमतपो- १०
रोगादिभिः प्रच्यावितवीर्यस्य शुष्कपादपस्येव निराद्रमूर्तेरुन्नतास्थिस्त्रायाजालस्य निम्नाक्षिपुटपरि-
शुष्काधारौष्ठक्षामपाण्डुकपोलस्य चर्मवत्सङ्कुचिताङ्गोपाङ्गत्वचः शिथिलजानुगुल्फकटिबाहुयन्त्रस्य
देशकालक्रमोपपन्नकल्पादायिनः वाचंयमस्य मौनिसमस्य वा शरीरसन्दर्शनमात्रव्यापारस्य ऊर्जि-
तसत्त्वस्य प्रह्लाप्यायितमनसः प्राणात्ययेऽप्याहारवसतिभेषजानि दीनाभिधानमुखवैषय्याङ्गसंज्ञा-
दिभिरयाचमानस्य रत्नवणिजो मणिसंदर्शनमिव स्वशरीरप्रकाशनमकृपणं मन्यमानस्य बन्दमानं १५
प्रति स्वकरविकसनमिव पाणिपुटधारणमदीनमिति गणयतः याचनासहनमवसीयते । अद्यत्वे पुनः
कालदोषादीनानाथपाखण्डिबहुले जगत्यमार्गज्ञैरनात्मविद्भिर्भयान्चनमनुष्ठीयते ।

अलाभेऽपि लाभवत् सन्नुष्टस्यालाभविजयः । १४। वायुवदनेकदेशाचरिणः अप्रकाशितवी-
र्यस्याभ्युपगतैककालभोजनस्य सङ्कन्मूर्तिसंदर्शनव्रतकालस्य देहीति असभ्यवाक्प्रयोगादुपरतस्या-
नुपात्तविग्रहप्रतिक्रियस्याद्येदं श्रेष्ठमिति ब्रयपेतसंकल्पस्य एकस्मिन् प्रामे अलब्ध्वा प्रामान्तरान्वे २०
पणानिरुत्सुकस्य पाणिपुटमात्रपात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षामनबाव्याप्यसंक्लिष्टचेतसः
नायं दाता तत्रान्यो वदान्योऽस्तीति व्युपगतपरीक्षस्य लाभादप्यलाभो मे परमं तपः इति सन्नु-
ष्टस्यालाभविजयोऽवसेयः ।

नानाव्याधिप्रतीकारानपेक्षत्वं रोगसहनम् । १५। दुःखादिकरणमशुचिभाजनं जीर्णवस्त्र-
वत्परिहृत्य पित्तमारुतकफसन्निपातनिमित्तानेकामयवेदनाभ्यर्चितमन्यदीयमिव विग्रहं मन्यमा- २५
नस्य उपेक्षित्वाप्रच्युतेभिर्कित्साव्याधुतचेष्टस्य शरीरयात्राप्रसिद्धये व्रणालेपनवद्यथोक्तमाहारमा-
चरतो जलौषधिप्राप्त्याद्यनेकतपोविशेषद्विद्योगे सत्यपि शरीरनिःसृष्टत्वात् प्रतीकारानपेक्षितः
पूर्वकृतपापकर्मणः फलमिदमनेनोपायेनानृणीभवामीति चिन्तयतो रोगसहनं संपद्यते ।

तृणादिनिमित्तवेदनार्यां मनसोऽप्रणिधानं तृणस्पर्शजयः । १६। यथाभिनिर्युत्ताधिकरण-
शायिनः शुष्कतृणपत्रभूमिकण्टकफलकशिलातलादिषु प्रासुकैष्वसंस्कृतेषु व्याधिमार्गमनशीतोष्ण- ३०
जनितश्रमविनोदार्थं शय्यां निषद्यां वा भजमानस्य तृणादिबाधितमूर्तेरुत्पन्नकण्डुविकारस्य दुःख-
मनभिचिन्तयतः तृणादिस्पर्शाधाऽवशीकृतत्वात्तृणस्पर्शसहनमवगन्तव्यम् ।

स्वपरमलापचयेऽप्यसंकल्पाभावो मलधारणम् । १७। जलजन्तुपीडापरिहारायाऽज्ञान-
प्रतिज्ञस्य, स्वेदपङ्कदिग्धसर्वाङ्गस्य, सिन्धुकच्छुदद्दूर्दीर्घकायस्य नखरोमश्मश्रुकराविकृतसहजबाह्य-
मलसंपर्कारणानेकत्वविकारस्य स्वगतमलापचये परमलोपचये चाऽप्रणिहितमनसः कर्ममलप- ३५
ङ्कापनोदायैवोद्यतस्य पूर्वानुभूतस्नानानुपलेनादिरमरणपराङ्मुखचित्तवृत्तेर्मलधारणमाख्यायते ।

१-शौरासल्ले-मु०, द०, ब० । २ उष्णितमदस्य मु०, द०, ब० । ३ परमलापचये चाप्र-

मु०, द०, ब० ।

केशलुञ्जने तत्संस्कारकरणे वा महान् खेदः संजायते, तत्सहनमपरमुपसंख्यातव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? मलपरीषहावरोधात् । मलसामान्यसंग्रहे हि तदन्तर्भवति ।

मानापमानयोस्तुल्यमनसः सत्कारपुरस्कारानभिलाषः । १२५। चिरोपितब्रह्मचर्यस्य महा-
५ तपस्विनः स्वपरसमयनिश्चयज्ञस्य हितोपदेशपरस्य कैथामार्गकुशलस्य बहुकृत्वः परवादिविजयिनः प्रणामभक्तिसंभ्रमासनप्रदानादीनि मे न कश्चित्करोतीत्येवमविचिन्तयतः मानापमानयोस्तुल्यमनसः सत्कारपुरस्कारनिराकाङ्क्षस्य श्रेयोध्यायिनः सत्कारपुरस्कारपरीषहजयो वेदितव्यः । सत्कारः पूजाप्रशंसात्मकः । पुरस्कारो नाम क्रियारम्भादिष्वप्रतः करणमामन्त्रणं वा ।

प्रज्ञाप्रकर्षावलेपनिरासः प्रज्ञाविजयः । १२६। अङ्गपूर्वप्रकीर्णकविशारदस्य क्लृप्तप्रन्थार्था-
१० वधारिणः अनुत्तरवादिनस्त्रिकालविषयार्थविदः शब्दन्यायाध्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादितरे भास्करप्रभाभिभूतोद्योतखद्योतवत् नितरामवभासन्ते इति विज्ञानमदनिरासः प्रज्ञापरीषहजयः प्रत्येतव्यः ।

अज्ञानावमानज्ञानाभिलाषसहनमज्ञानपरीषहजयः । १२७। अज्ञोऽयं न किञ्चिदपि वेत्ति
पशुसम इत्येवमाद्यधिज्ञेपवचनं सहमानस्याध्ययनार्थग्रहणपराभिभवादिष्वसक्तबुद्धेश्चिरप्रव्रजि-
१५ तस्य विविधतपोविशेषभाराक्रान्तमूर्त्तेः सकलसामर्थ्याप्रप्तस्य विनिवृत्तानिष्ठमनोवाक्कायचेष्ट-
स्याद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यत इत्यनभिसन्दधतः अज्ञानपरीषहजयोऽवगन्तव्यः ।

प्रज्ञयाद्यनर्थकत्वासमाधानमदर्शनसहनम् । १२८। संयमप्रधानस्य दुःखकरतपोऽनुष्ठायिनः
परमवैराग्यभावनाशुद्धहृदयस्य विदितसकलपदार्थतत्त्वस्याऽर्हदायतनसाधुधर्मपूजकस्य चिरन्तनस्य
अद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते, महोपवासाद्यनुष्ठायिनां प्रतिहार्यविशेषाः प्रादुरभूवन्निति प्रला-
२० पमात्रमिदम्, अनर्थिकेयं प्रज्ञया विफलं व्रतपरिपालनमित्येवमसमाधानस्य, दर्शनशुद्धियोगा-
दर्शनपरीषहसहनमवसातव्यम् । एवं परीषहान् असंकल्पोपस्थितान् सहमानस्यासंक्रिष्टचेतसः
रागादिपरिणामास्त्रवाभावात् महान् संवरो भवति ।

श्रद्धानालोचनग्रहणमविशेषादिति चेत् ; न; अव्यभिचारदर्शनार्थत्वात् । १२९। स्यादेतत्-
श्रद्धानमालोचनमिति द्विविधं दर्शनम्, तस्याविशेषेण ग्रहणमिह प्राप्नोति, कुतः ? अविशेषात् ।
२५ न हि किञ्चिद्विशेषलिङ्गमिहाश्रितमस्तीति; तन्न; किं कारणम् ? अव्यभिचारदर्शनार्थत्वात् ।
मत्यादिज्ञानपञ्चकाव्यभिचारिश्रद्धानं दर्शनम् । आलोचनं तु न, श्रुतमनःपर्ययोरप्रवृत्तेरतोऽ-
स्याव्यभिचारिणः श्रद्धानस्य ग्रहणमिहोपपद्यते ।

मनोरथपरिकल्पनामात्रमिति चेत् ; न; वक्ष्यमाणकारणसामर्थ्यात् । १३०। स्यादेतत्-
श्रद्धानदर्शनग्रहणमिदमिति स्वमनोरथपरिकल्पनामात्रमिति; तन्न; किं कारणम् ? वक्ष्यमाण-
३० कारणसामर्थ्यात् । वक्ष्यते हि कारणम्—“दर्शनमोहान्तरावयोरदर्शनालामौ” [त० सू० १।१४] इति ।

अवध्यादिदर्शनपरीषहोपसंख्यामिति चेत् ; न; अवधिज्ञानाद्यभावे सहचरितदर्शना-
भावाद्ज्ञानपरीषहावरोधात् । १३१। स्यान्मतम्—“अवध्यादिदर्शनोपेताः सुष्ठु परयन्ति नास्य किञ्चिद-
लिशयवदस्ति दर्शनम्, गुणप्रत्ययं च तत्” [] इत्युक्तम् आगमे, नूनमस्मिस्तद्योग्या गुणा न
सन्तोत्येवमादिवचनसहनमवध्यादिदर्शनपरीषहजयः, तस्योपसंख्यानं कर्तव्यमिति; तन्न; किं
३५ कारणम् ? अज्ञानपरीषहावरोधात् । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—अवध्यादिज्ञानाभावे तत्सह-

१ केशलुञ्जने तत्संस्कारकरणे वा महल्लेद-सु०, द०, ब०, ज० । २ तथामार्गकु-सु०, द०, ब०, ज० । ३ लक्षणम्-अ० टि० । ४ विषयविषयिसम्बन्धे सति श्वेतत्वादिविशेषणरहितवस्तुसत्तावभासि लक्षणम्-अ० टि० ।

चरितदर्शनाभावः, आदित्यस्य प्रकाशाभावे प्रतापाभाववत्, तस्मादज्ञानपरीषहेऽवरोधः । यथेवं अज्ञानदर्शनमपि ज्ञानाविनाभावीति प्रज्ञापरीषहे तस्यान्तर्भावः प्राप्नोतीति; नैष दोषः; प्रज्ञायां सत्त्वामपि क्वचित्त्वार्यथैश्रद्धानाभावाद् व्यभिचारीपलब्धेः ।

आह—उपपादितं परीषहजयात् संवरो भवतीति । इदमुच्यतां किमेते सर्वे संसारमहार्ण-
वादुत्तितीर्षन्तमग्रं प्रवक्ष्यामभ्युपगतमभिद्रवन्ति उत कश्चित्प्रतिविशेष इति ? अत्रोच्यते—अमी ५
व्याख्यातलक्षणाः बुधाद्यञ्चारित्रान्तराणि प्रति भाव्याः, नियमेन पुनरनयोः प्रत्येतव्याः—

सूक्ष्मसाम्प्रयांछद्मस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥

चतुर्दशवचनादन्याभावः ।१। चतुर्दशेति वचनादन्येषां परीषहाणामभावो वेदितव्यः ।
कुतः ? संख्याविशेषपरिग्रहस्य नियमार्थत्वात्—चतुर्दशैव नान्ये इति ।

सूक्ष्मसाम्प्रयाये^१ नियमानुपपत्तिर्मोहोदयादिति चेत् ; न; सन्मात्रत्वात् ।२। स्यान्मतम्— १०
युज्यते वीतरागछद्मस्थे निरवशेषमोहनीयस्योपशमात् क्षयाच्च तत्कृतवक्ष्यमाणपरीषहाष्टकाभावाच्च-
तुर्दशासंख्यानियमः सूक्ष्मसाम्प्रयाये तु मोहोदयसद्भावाच्चतुर्दशेति नियमो नोपपद्यते इति; तन्न; किं
कारणम् ? सन्मात्रत्वात् । तत्र हि केवलो लोभसञ्चलनकषायोदयः, स चात्यन्तसूक्ष्मस्ततो
वीतरागछद्मस्थकल्पत्वाच्चतुर्दशेति नियमस्तत्रापि युज्यते ।

तत एव परीषहाभाव इति चेत् ; न; बाधाविशेषोपरमेऽपि तद्भावस्याचिख्यासितत्वात् १५
सर्वार्थसिद्धस्य सप्तमीगमनसामर्थ्यवत् ।३। अथ मतम्—तत एव तयोः परीषहाभावः । कुत एव ?
मोहोदयाभावात्, मन्दोदयाच्च । यस्य हि बुधादिवेदनाप्रकर्षोदयस्तस्य तत्सहनात् परीषहजयो
भवति । न च मोहोदयबलाधानाभावे वेदनाप्रभवोऽस्ति, तदभावात् सहनवचनं भक्तिमात्रकृत-
मिति; तन्न; किं कारणम् ? तद्भावस्याचिख्यासितत्वात् । यथा सर्वार्थसिद्धदेवस्यानुपपत्तसद्देश्यो-
दयप्रकर्षस्यापि सप्तमप्रृथिवीगमनसामर्थ्यं न हीयते तथा वीतरागछद्मस्थस्य कर्मोदयसद्भावकृत- २०
परीषहव्यपदेशो युक्तिमवतरति ।

आह—यदि शरीरवत्यात्मनि परीषहसन्निधानं प्रतिज्ञायते, अथ भगवत्युपन्नेकेवलज्ञाने
कर्मचतुष्टयफलानुभवनवशावर्तिनि कियन्त उपनिपतन्तीति ? अत्रोच्यते— तस्मिन्पुनः—

एकादश जिने ॥ ११ ॥

‘कैरिचत्कल्प्यन्ते’ इति वाक्यशेषः ।

२५

वेदनीयोदयभावात् बुधादिप्रसङ्ग इति चेत् ; न; घातिकर्मोदयसहायाभावात् तत्साम-
र्थ्यविरहात् ।१। स्यान्मतम्—घातिकर्मप्रक्षयान्निमित्तोपरमे सति नामन्यारतिस्त्रीनिषघाक्रोशया-
चनालाभसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानदर्शनानि मा भूवन्, अमी पुनर्वेदनीयाश्रयाः खलु परीषहाः
प्राप्नुवन्ति भगवति जिने इति; तन्न; किं कारणम् ? घातिकर्मोदयसहायाभावात् तत्सामर्थ्य-
विरहात् । यथा विषद्रव्यं मन्त्रौषधिवलादुपक्षीणमारणशक्तिकमुपयुज्यमानं न मरणाय कल्प्यते ३०
तथा ध्यानानलनिर्दग्धघातिकर्मन्धनस्थानन्ताप्रतिहतज्ञानादिचतुष्टयस्यान्तरायाभावाच्चिरन्तरमुप-
चीयमानशुभपुद्गलसन्ततेर्वेदनीयात्वं कर्म सदपि प्रक्षीणसहायबलं स्वयोग्यप्रयोजनोत्पादनं प्रत्य-
समर्थमिति बुधाद्यभावः, तत्सद्भावोपचाराद् ध्यानकल्पनवत् । अथवा, नायं वाक्यशेषः ‘एका-

१—येति नि—मु०, ६०, ७०, ८० । २ दर्शनमोहनीये अदर्शनं चारित्रमोहे सप्त—अ० टि० ।

३—स्यान्निरव्यासि—मु०, ६०, ७० । —स्यान्निरव्यासि—अ० । ४ अवाप्ति—अ० टि० । ५ वेदनीये शेषा
दृश्यत्र वक्ष्यमाणाः बुधाद्यः—ता० टि० ।

दश जिने कैश्चित्कल्पन्ते' इति । किं तर्हि ? एकादश सन्तीति । कथम् ? उपचारात् । यथा निरवशेषनिरस्तज्ञानावरणे परिपूर्णज्ञाने एकाग्रचिन्तानिरोधाभावेऽपि कर्मरजोविधूननफलसंभवात् ध्यानोपचारः तथा क्षुधादिवेदनाभावपरीषदाभावेऽपि वेदनीयकर्मोदयद्रव्यपरीषदसद्भावात् एकादश जिने सन्तीति उपचारो युक्तः ।

५ आह—यदि सूक्ष्मसाम्परायादिषु व्यस्ताः परीषदा अथ समस्ताः क्वेति ?

बादरसाम्पराये सर्वे ॥ १२ ॥

बादरसाम्परायग्रहणात् प्रमत्तादिनिर्देशः ।१। बादरसाम्पराय इति नायं गुणस्थानविशेष-परिग्रहः । किं तर्हि ? 'अर्थनिर्देशः, ततः प्रमत्तादीनां संयतानां सामान्यग्रहणम्—बादरः साम्परायो यस्य सोऽयं बादरसाम्पराय इति । तत्र हि—

१० निमित्तविशेषस्थानुपक्षीणत्वात् सर्वे ।२। ज्ञानावरणादिनिमित्तविशेषो वक्ष्यते । तस्यानुपक्षीणत्वात् सर्वे संभवन्ति । कस्मिन् पुनश्चारित्रे सर्वेषां संभवः ?

'सामाधिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसंयमेषु सर्वसंभवः ।३। एतेषां त्रयाणां चारित्र्याणामन्यतमे सर्वे क्षुत्परीषदादयो द्रष्टव्याः ।

आह—गृहीतमेतत् परीषदाणां स्थानविशेषावधारणम्, इदं तु न विद्मः—कस्याः प्रकृते कः १५ कार्य इति ? अत्रोच्यते—

ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥

ज्ञानावरणे अज्ञानं न प्रकरोति चेत् ; न; अन्यज्ञानावरणसद्भावे तद्भावात् ।१। स्यादेतत्—ज्ञानावरणे सति अज्ञानमनवबोधो भवति न प्रज्ञा ज्ञानम्बभावत्वादात्मन इति, तन्न; किं कारणम् ? अन्यज्ञानावरणसद्भावे तद्भावात् । प्रज्ञा हि ज्ञायोपशामिकी अन्यस्मिन् ज्ञानावरणे सति मद् २० जनयति न सकलावरणक्षय इति प्रज्ञाज्ञाने ज्ञानावरणे सति प्रादुःम्न इत्यभिसम्बध्यते ।

मोहादिति चेत् ; न; तद्भेदानां परिगणितत्वात् ।२। स्यान्मतम्—मोहोदयादहं महाप्राज्ञो नान्य इति मन्यते न ज्ञानावरणादिति; तन्न; किं कारणम् ? तद्भेदानां परिगणितत्वात् । मोहभेदा हि परिगणिता दर्शनचारित्र्यव्याघातहेतुभावेन, तत्र नायमन्तर्भवति, चारित्रवतोऽपि प्रज्ञापरीषदसद्भावात्, ततो ज्ञानावरण एवेति निश्चयः कर्तव्यः ।

२५ आह—यद्यनयोरेककर्महेतुत्वमात्मलाभेऽवसीयते, अदर्शनाऽलाभयोः को हेतुरिति ?

दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ ॥ १४ ॥

विशिष्टकारणनिर्देशादवध्यादिदर्शनसन्देहाभावः ।१। दर्शनमोह इति विशिष्टमिह कारणं निर्दिश्यते, ततोऽवध्यादिदर्शनविषयः सन्देहो न भवति ।

अन्तराय इति सामान्यनिर्देशोऽपि सामर्थ्याद्विशेषसंप्रत्ययः ।२। यद्यप्ययमन्तराय इति ३० सामान्यनिर्देशः तथापि 'सामर्थ्याल्लाभान्तरायविशेषसंप्रत्ययो भवति ।

१ उपचारतोऽयस्य एकादश परीषदा न सम्भाव्यन्ते तत्र निःशेषपरत्वात् सूत्रस्य । एकेन अधिका न दश परीषदा जिने एकादश जिने इति व्युत्पत्तेः । प्रयोगवच-भगवान् क्षुधादिपरीषदरहितः अग्नन्तसुखत्वात् सिद्धवत् इति मार्तण्डे प्रोक्तम्—अ० टि० । २ उक्कृष्टलोभादिगुणस्य—अ० टि० । ३ सूक्ष्मसाम्परायवधा-क्यातचादिप्रयोरुक्ताः परीषदाः सूत्रकृता, शेषेषु कति भवन्तीत्येतदाह—अ० टि० । ४—ति चेत् द-मु०, द०, ब०, ज० । ५ अवध्यादिदर्शनं न भवतीत्यर्थः—अ० टि० । ६ सूत्रे अलाभग्रहादित्यर्थः—अ० टि० ।

आह-यद्याद्ये मोहनीयभेदे सत्यदर्शनपरीषहो भवति, अथ द्वितीयस्मिन् केषां जन्मेति ?
अत्रोच्यते-

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचना- सत्कारपुरस्काराः ॥ १५ ॥

मोहोदयहेतुत्वं नाग्न्यादीनां प्रतिपद्यामहे पुंवेदोदयादि^१निमित्तत्वात् ; निषद्यापरीषहस्तु ५
(स्य तु) कथमिति चेत् ? उच्यते-

निषद्यापरीषहस्य मोहोदयहेतुत्वं प्राणिपीडार्थत्वात् । १। मोहोदये सति प्राणिपीडापरिणामः संजायते, तत्परिपालनार्थत्वात् निषद्यापरीषहोदयहेतुरित्यवसीयते ।^२

आह-अभ्युपेयः कर्मप्रकृतिविशेषत्रय अमी परीषहा उक्ता इति । अथान्ये कस्मिन् सति निमित्ते भवन्तीति ? अत्राभिधीयते- १०

वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥

उक्तादन्यनिर्देशे शेषा इति । १। उक्ताः प्रज्ञापरीषहादयः, तेभ्योऽन्ये शेषा इति निर्दिश्यन्ते । के पुनस्ते ? क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचर्याशय्यावधरोगवृणुणस्पर्शमलपरीषहाः ।

निमित्तान् कर्मसंयोग इति चेत् ; न; तद्योगाभावात् । २। स्यान्मतम्-यथा “वर्मणि द्वीपिनं हन्ति” [] निमित्तात्कर्मसंयोग इति विभक्तिविशेषविधानं तथा वेदनीये इत्येवमादि- १५
निर्देशो भवतीति; तन्न; किं कारणम् ? तद्योगाभावात् । कर्मसंयोगे हि तद्विभक्तिविधानम् । न चात्र कर्मसंयोगोऽस्तीति तदभावः । कथं तर्हि निर्देशः ?

स्निग्दंशस्तदुपलक्षणत्वात् । ३। यथा “गोषु दुहमानासु गतः, दुग्धस्वागतः” [] इति सन्निर्देशः तथा वेदनीये सतीत्येवमादिः सन्निर्देशोऽवसेयः । कुतः ? तदुपलक्षणत्वात् ।

आह-व्याख्यातनिमित्तलक्षणविकल्पाः प्रत्यात्म प्रादुर्भवन्तः कति युगपदवतिष्ठन्त इति ? अत्रोच्यते- २०

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतेः ॥ १७ ॥

आङ्गभिषिध्यर्थः । १। आङ्ग्यमभिषिध्यर्थो द्रष्टव्यः, तेन एकान्नविंशतिरपि क्वचिद्युगपद्भवन्तीत्यवगम्यते । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते-

शीतोष्णशय्यानिषद्याचार्याणामसहभावादेकान्नविंशतिसंभवः । २। शीतोष्णपरीषहयोरैकः, २५
शय्यानिषद्याचार्याणां चान्यतम एव भवति एकस्मिन्नात्मनि । कुतः ? सहानवस्थानात् । तत्क्षयाणामपगमे युगपदेकात्मनीतरेयां संभवादेकान्नविंशतिविकल्पो बोद्धव्यः ।

प्रज्ञाऽज्ञानयोर्विरोधादन्यतराभावेऽष्टादशप्रसङ्ग इति चेत् ; न; अपेक्षान्तो विरोधाभावात् । ३। स्यान्मतम्-प्रज्ञाऽज्ञाने अपि विरुद्धे तयोरन्यतराभावेऽष्टादशसंख्याप्रसङ्ग इति; तन्न; किं कारणम् ? अपेक्षान्तो विरोधाभावात् । श्रुतज्ञानापेक्षया प्रज्ञाप्रकर्षे सति अवध्याद्यभावापेक्षया ३०
अज्ञानोपपत्तेः ।

१ मानकभावे क्रोधे चाक्रोशः, क्रोधे याचना, माने सत्कारपुरस्काराभिव्येष्ट इति-अ० टि० ।

२ प्रत्याख्यानकषाये निषद्यापरीषह इत्यर्थः-अ० टि० । ३ वेदनीये इति निमित्तसप्तमी, तस्य द्वीपिनं हन्तीत्यादिवत् केनचित् कर्मणा-अ० टि० ।

दंशमशकस्य युगपत्प्रवृत्तेरेकात्रविंशतिविकल्प इति चेत् ; न; प्रकारार्थत्वान्मशकशब्दस्य ।४। स्यादेतत्-प्रज्ञाऽज्ञानयोर्विरोधाद्युगपदसंभवे दंशमशकस्य युगपत्प्रवृत्तेरेकात्रविंशतिविकल्प इति; तन्न; किं कारणम् ? प्रकारार्थत्वान्मशकशब्दस्य, एक एव ह्ययं परीषहः ।

दंशमहणात्तुल्यजातीयसंप्रत्यय इति चेत् ; न; श्रुतिविरोधात् ।५। अथ मतमेतत्-दंश-
५ महणात्तुल्यजातीयसंप्रत्ययस्ततो मशकशब्दस्य न प्रकारार्थत्वमिति; तन्न; किं कारणम् ? श्रुतिविरोधात् । यच्छब्द आह तन्नः प्रमाणम् , न च दंशशब्दः प्रकारमभिधत्ते, ततोऽस्य विरोधः स्यात् ।

तत्तुल्यमिति चेत् ; न; अन्यतरेण परीषहस्य निरूपितत्वात् ।६। यदि श्रुतिविरोधादन्यार्थकल्पनमयुक्तमित्युच्यते; ननु मशकशब्देऽपि तत्तुल्यमिति प्रकारार्थत्वमस्य नोपपद्यते इति; तन्न; किं कारणम् ? अन्यतरेण परीषहस्य निरूपितत्वात् । दंशमहणेनैव परीषहे निरूपिते मश-
१० क हणसामर्थ्यात्प्रकारार्थो विज्ञायते ।

चर्याद्यविशेषादेकात्रविंशतिवचनमिति चेत् ; न; अरतौ परीषहजयाभावात् ।७। स्यान्मतम्-चर्यादीनां त्रयाणां परीषहाणामविशेषादेकत्र नियमाभावादेकत्वमित्येकात्रविंशतिवचनं क्रियते इति; तन्न; किं कारणम् ? अरतौ परीषहजयाभावात् । यद्यत्र रतितर्नासि परीषहजय एवास्य व्युच्छिद्यते । तस्माद्यथोक्तप्रतिद्वन्द्विसान्निध्यात् परीषहस्वभावाश्रयपरिणामात्मलाभनिमित्तवचन-
१५ क्षणस्य तत्परित्यागाया इदं प्रवृत्त्यर्थमौपोद्घातिकं प्रकरणसुक्तम् ।

निर्दिष्टाः परीषदाः, यैरनाविष्टा विपरिचतोऽभिनवानि कर्माणि, नोपचिन्वन्ति पूर्वप्रचितानि च निर्जरन्ति । तदनन्तरं खलु कर्मनिर्हरणार्थमाहितसामर्थ्यं पुरुषसाध्यं यद्बोचाम चारित्रम् , तच्चारित्रमोहोपशमन्नयत्नोपशमलक्षणत्वविशुद्धिलब्धिसामान्यापेक्षया एकम् । प्राणिपीडापरिहारेन्द्रियदर्पनिग्रहशक्तिभेदात् द्विविधम् । उक्तमध्यमजघन्यविशुद्धिप्रकारप्रयोगान्तुतीयमवस्थान-
२० मनुभवति । विकलज्ञानविषयसरागवीतराग-सकलावबोधगोचरसयोगायोगविकल्पाश्चातुर्विधमन्य-
श्रुते । पठ-चतर्थी च वृत्तिसास्कन्दति । तद्यथा—

सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराय- यथाख्यातमिति चारित्रम् ॥ १८ ॥

सामायिकशब्दोऽतीतार्थः ।१। अयं सामायिकशब्दोऽतीतार्थो द्रष्टव्यः । क ? “द्विवेश-
२५ नर्थवपश्चिरतिसामायिक” [७।२१] इत्यत्र । सामायिकमिति वा समासविपयत्वात् । अथवा “आय-
न्तीत्यायाः अनर्थाः सत्त्वव्यपरोपणहेतवः, संगताः आयाः समायाः, सम्यग्वा आयाः समायास्तेषु
ते वा प्रयोजनमस्येति सामायिकमवस्थानम् ।

“सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानपरम् ।२। सर्वस्य सावद्ययोगस्याऽभेदेन प्रत्याख्यानमवलम्ब्य
प्रवृत्तमवधृतकालं वा सामायिकमित्याख्यायते ।

१ शय्यानिषद्याचर्याणामविशेषादेकः परीषहः । यथा निषद्यायां परीषहे साधुः शय्यायां प्रवर्तते शय्यायां च परीषहे चर्यायामिति एकत्र नियमाभावात् एकत्वं दंशमशकौ द्वाविति कृत्वा एकात्रविंशतिवचनं क्रियते तदिति पुनरपि बोद्धवति-अ० टि० । २ दंशमशकौ द्वौ परीषहौ एकस्मिन् काले युगपत्प्रवृत्तेः प्रज्ञाऽज्ञान-
बोध्यतरः सहानवस्थानादिति कृत्वा एकात्रविंशतिविकल्पो भवत्विति आह-तदस्यः-अ० टि० । ३ शब्द-
श्रवणविरोधः-अ० टि० । ४ अस्माकम्-अ० टि० । ५ अनर्थकानि वचनानि किञ्चिद्विदं सूत्रयन्तीत्याचार्य-
स्येति म्यायात्-अ० टि० । ६ परीषहजये-अ० टि० । ७ परीषहानहं जयामीति-अ० टि० । ८ अन्य-
त्रोपपत्तये अन्यत्रावस्थानात्-अ० टि० । ९-वापरम-सु०, द०, ब०, ज० । १० आगच्छन्ति-अ० टि० ।
११ सामायिकस्य वाक्यार्थसाह-अ० टि० ।

गुप्तिप्रसङ्ग इति चेत् ; न; इह मानसप्रवृत्तिभावात् ।३। स्यादेतत्-निवृत्तिपरत्वात् सामा-
यिकस्य गुप्तिप्रसङ्ग इति ? तन्न; किं कारणम् ? मानसप्रवृत्तिभावात् । अत्र मानसी प्रवृत्तिरस्ति
निवृत्तिलक्षणत्वाद् गुप्तिरित्यस्ति भेदः ।

समितिप्रसङ्ग इति चेत् ; न; तत्र यतस्य प्रवृत्त्युपदेशात् ।४। स्यान्मतम्-यदि प्रवृत्तिरूपं
सामायिकं समितिलक्षणं प्राप्तमिति; तन्न; किं कारणम् ? तत्र यतस्य प्रवृत्त्युपदेशात् । सामायिके ५
हि चारित्र्ये यतस्य समित्युप प्रवृत्तिरूपदिश्यते । अतः कार्यकारणभेदादस्ति विशेषः ।

धर्मप्रसङ्ग इति चेत् ; न; अन्ते वचनस्य कृत्स्नकर्मक्षयहेतुत्वज्ञापनार्थत्वात् ।५। स्यादेतत्-
दशविधो धर्मो व्याख्यातः; तत्र संयमेऽन्तर्भावोऽस्य प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? अन्ते वचनस्य
कृत्स्नकर्मक्षयहेतुत्वज्ञापनार्थत्वात् । धर्मे अन्तर्भूतमपि चारित्र्यन्ते गृह्यते मोक्षप्राप्तेः साक्षात्कारण-
मिति ज्ञापनाय । १०

प्रमादकृतानर्थप्रबन्धविलोपे सम्यक् प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना ।६। त्रसस्थावरजन्तु-
देशकालं प्रादुर्भावनिरोधाप्रत्यक्षत्वात् प्रमादवशाद्भ्युपगतनिरवधक्रियाप्रबन्धविलोपे सति तदुपा-
त्तस्य कर्मणः सम्यक् प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विज्ञेया ।

विकल्पनिवृत्तिर्वा ।७। अथवा, सावद्यं कर्म हिंसादिभेदेन विकल्पनिवृत्तिः छेदो-
पस्थापना । १५

परिहारेण विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिंस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्र्यम् ।८। परिहरणं परिहारः प्राणि-
वधानिवृत्तिस्तेन विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिंस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्र्यं प्रत्येतव्यम् । तत्पुनश्चिरद्वर्षजातस्य
संवत्सरप्रथक्त्व तीर्थकरपादमूलसेविनः प्रत्याख्याननामधेयपूर्वापर(पूर्वपार)गतस्य जन्तुनिरोध-
प्रादुर्भावकालपरिमणजन्मयोनिदेशद्रव्यस्वभावविधानज्ञस्य प्रमादरहितस्य महावीर्यस्य परम-
निर्जरस्य अतिदुष्करचर्यानुष्ठायिनः; तिस्रः संध्या वर्जयित्वा द्विगव्यूतगामिनः संपद्यते, नान्यस्य । २०

अतिसूक्ष्मकषायत्वात् सूक्ष्मसाम्परायम् ।९। सूक्ष्मस्थूलसत्त्वबधपरिहाराप्रभत्त्वात् अनु-
पहतोत्साहन्य अखण्डितक्रियाविशेषस्य सम्यग्दर्शनज्ञानमहामारुतसन्धुक्षितप्रशस्ताध्यवसायान्ति-
शिखोपरलुप्तकर्मन्धनस्य ध्यानविशेषविशिष्टकषायविषाङ्कुरस्य अपचयाभिमुखातीनस्तोक-
मोहबीजस्य तत एव परिप्राप्तान्वर्थसूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतस्य सूक्ष्मसाम्परायचारित्र्यमाख्यायते ।

गुप्तिसमित्योरन्यतरत्रान्तर्भाव इति चेत् ; न; तद्भावेऽपि गुणविशेषनिमित्ताश्रयात् ।१०। २५
स्यान्मतम्-गुप्तिसमित्योरन्यतरत्रान्तर्भावतीदं चारित्र्यं प्रवृत्तिनिरोधात् सम्यगयनाच्चेति; तन्न; किं
कारणम् ? तद्भावेऽपि गुणविशेषनिमित्ताश्रयणात् । लोभसंज्वलनाख्यः साम्परायः सूक्ष्मो भवती-
त्ययं विशेष आश्रितः ।

निरवशेषशान्तक्षोणमोहत्वाद्वाख्यातचारित्र्यम् ।११। चारित्र्यमोहस्य निरवशेषयोपशा-
मात् क्षयात्स्वभाववास्थपेक्षलक्षणमथाख्यातचारित्र्यमित्याख्यायते । पूर्वचारित्र्यानुष्ठायिभिरा- ३०
ख्यातं न तु परिप्राप्तं प्राङ्मोहक्षयोपशमाभ्यामित्यथाख्यातम् । अथशब्दस्यानन्तार्थवृत्तित्वात्नि-
रवशेषमोहक्षयोपशमानन्तरमाविर्भवतीत्यर्थः ।

यथाख्यातमिति वा ।१२। अथवा, यथा आत्मस्वभावोऽवस्थितः तथैवाख्यातत्वात् यथा-
ख्यातमित्याख्यायते ।

इतेरुपादानं ततः कर्मसमाप्तिज्ञापनार्थत्वात् ।१३। हेतुवैयंकारव्यवस्थाविपर्ययासादिषु ३५

दृष्टप्रयोग इतिरिह विवक्षातः समाप्तिद्योतनो द्रष्टव्यः । ततो यथाख्यातचारित्रात् सकलकर्मस्य-
समाप्तिर्भवतीति ज्ञाप्यते ।

- उत्तरोत्तरगुणप्रकर्षस्थापनार्थमानुपूर्व्यवचनम् । १४। सामायिकादीनामानुपूर्व्यवचनमु-
त्तरोत्तरगुणप्रकर्षस्थापनार्थं क्रियते । तद्यथा-सामायिकछेदोपस्थापनासंयमजपन्यविशुद्धिलब्धि-
रल्पा । ततः परिहारविशुद्धिचारित्रस्य जघन्या लब्धिरनन्तगुणा, तस्यैबोक्तृष्टा लब्धिरनन्तगुणा ।
ततः सामायिकछेदोपस्थापनासंयमोक्तृष्टा विशुद्धिरनन्तगुणा । ततः सूक्ष्मसाम्परायचारित्रस्य
जघन्यविशुद्धिरनन्तगुणा । तस्यैबोक्तृष्टा विशुद्धिरनन्तगुणा । ततो यथाख्यातचारित्रस्य विशुद्धिः
संपूर्णा प्रकर्षाप्रकर्षविरहिता अनन्तगुणा । एवमेते पञ्च चारित्रोपयोगाः शब्दविषयत्वेन संख्येय-
भेदाः, बुद्धयध्ववसानभेदादसंख्येयाः, अर्थतोऽनन्तभेदाश्च भवन्ति । तदेतच्चारित्रं पूर्वोक्तवनिरो-
धकारणत्वात्परमसंवरहेतुरवसेयः ।

आह-उक्तं चारित्रम् , तदनन्तरमुद्दिष्टं यत् “तपसा निर्जरा च” [६१३] इति, तस्येदानीं
तपसो विधानं कर्तव्यमिति; अत्रोच्यते-तद् द्विविधं बाह्यमभ्यन्तरं च, तत्प्रत्येकं पञ्चविधम्, तत्र
बाह्यस्य भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह-

अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-

१५

कायक्लेशा बाह्यं तपः ॥ १९ ॥

दृष्टफलानपेक्षं संयमप्रसिद्धिरागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमावाप्त्यर्थमनशनवचनम् । १।

यत्किञ्चिद् दृष्टफलं मन्त्रसाधनाद्यनुद्दिश्य क्रियमाणमुपवसनमनशानमित्युच्यते । तत्किमर्थम् ?
संयमप्रसिद्धिरागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमावाप्त्यर्थमवसेयम् ।

- तद् द्विविधम्-अवधृतानवधृतकालभेदात् । २। तदनशानं द्वेषा व्यवतिष्ठते । कुतः ? अवधृ-
ताऽनवधृतकालभेदात् । तत्रावधृतकालं सकृद्भोजनं चतुर्थभक्तादि, अनवधृतकालमादेहोपरमात् ।
संयमप्रजागरदोषप्रशमसंतोषस्वाध्यायसुखसिद्धघाद्यर्थमवमोदर्यम् । ३। आशितंभवो
य ओदनः तस्य चतुर्भागेनाद्धंप्रासेन वा अवममूनं उदरमस्यासाववमोदरः, अवमोदरस्य भावः कर्म
वा अवमोदर्यम् । तत्किमर्थम् ? संयमप्रजागरदोषप्रशमसंतोषस्वाध्यायसुखसिद्धयर्थम् ।
एकागारसप्तशैकैरध्यार्द्धप्रामादिविषयः संकल्पो वृत्तिपरिसंख्यानम् । ४। मिज्ञार्थिनो
मुनेरेकागारादिविषयः संकल्पश्चिन्तावरोधः वृत्तिपरिसंख्यानमाशानिवृत्त्यर्थमवगन्तव्यम् ।
दान्तेन्द्रियत्वतेजोऽहानिसंयमोपरोधव्यावृत्त्याद्यर्थं घृतादिरसत्यजनं रसपरित्यागः । ५।
दान्तेन्द्रियत्वं तेजोऽहानिः संयमोपरोधनिवृत्तिरित्येवमाद्यर्थं घृतदधिगुडतैलादिरसत्यजनं रसपरि-
त्याग इत्युच्यते ।

- रसवत्परित्याग इति चेत्; न; मतोलुप्तनिर्दिष्टत्वात् । ६। स्यान्मतम्-रसशब्दोऽयं गुण-
वाची, तद्वत्तत्र परित्याग इष्ट इति तस्माद्रसवत्परित्याग इति निर्देशः कर्तव्य इति; तन्न; किं
कारणम् ? मतोलुप्तनिर्दिष्टत्वात् । लुप्तनिर्दिष्टोऽत्र मतुः यथा शुक्लः पट इति ।

अव्यतिरेकाद्वा तद्वत्संप्रत्ययः । ७। अथवा, न गुणं व्यतिरिच्य गुणी वर्तते, ततः साम-
र्थ्यात्तद्वन्निर्देशः प्रतिपत्तव्यः । द्रव्यत्यागमुखेन रसपरित्यागो नान्यथेति ।

- सर्वत्यागप्रसङ्ग इति चेत्; न; प्रकर्षगतेः । ८। स्यादेतत्-सर्वमुपभोगार्हं पुद्गलद्रव्यं रसवत्,
अतः सर्वत्यागः प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? प्रकर्षगतेः । यथा अभिरूपाय कन्या देयेति

१ कोऽर्थः-अ० टि० । २ इव्याभयावृत्तीसानागतानाजीवापेक्षेत्यर्थः-अ० टि० । ३ चतुर्थवध-
वेनाभक्तादि-अ० टि० । ४ वृत्तिनिमित्तः-अ० टि० ।

अभिरूपतमे संप्रत्ययो भवति तथा सर्वस्य पुद्गलद्रव्यस्य रसवस्त्वान् प्रकृटरसत्यागसंप्रत्ययो भवति । कश्चिदाह—

अनश्नानवमोदर्यरसपरित्यागानां वृत्तिपरिसंख्यानत्वोद्धान् पृथगनिर्देशः । ६। वृत्तिपरि-
संख्यानमिदं सामान्यभिक्षाचरणे नियमकारित्वान् । अतः अनश्नानवमोदर्यरसपरित्यागानां तेनै-
वावरुद्धत्वात् पृथक् निर्देशोऽनर्थकः ।

तद्विकल्पनिर्देश इति चेत्; न; अनवस्थानान् । १०। अथ मतम्—तस्य वृत्तिपरिसंख्यानस्य
विकल्पा निर्देष्टव्या इति पृथगुपदेशः कर्तव्य इति; तन्न; किं कारणम् ? अनवस्थानान् ।

न वा, कायचेष्टाविषयगणनार्थत्वाद् वृत्तिपरिसंख्यानस्य । ११। न वा एष दोषः; किं
कारणम् ? भिक्षाचरणे प्रवर्तमानः साधु, एतावत्त्रविषयां कायचेष्टां कुर्वीत कदाचिद्यथाशक्तीति
विषयगणनार्थं वृत्तिपरिसंख्यानं क्रियते, अनश्नानभ्यवहर्त्तव्यनिवृत्तिः, एवम् अवमोदर्यरसपरि- १०
त्यागौ अभ्यवहर्त्तव्यैकदेशनिवृत्तिपराविति महान् भेदः ।

आवाधात्पथ्यब्रह्मचर्यस्वाध्यायध्यानत्रिप्रसिद्धयर्थं विविक्लशय्यासनम् । १२। शून्यागारा-
दिषु विविक्लेषु जन्तुपीडाविरहितेषु संयतस्य शय्यासनं वेदितव्यम् । तत्किमर्थम् ? आवाधात्पथ्य-
ब्रह्मचर्यस्वाध्यायध्यानत्रिप्रसिद्धयर्थम् ।

कायपरिक्लेशः स्थानमौनान्तपनादिरनेकथा । १३। नानाविधप्रतिमास्थानं वाच्यमत्वम् १४
आतापनम् वृत्तमूल [वास] इत्येवमादिना शरीरपरिखेदः कायक्लेश इत्युच्यते । स किमर्थः ?

देहदुःखनिवृत्तिसुखानभिष्वङ्गप्रवचनप्रभावनाथम् । १४। दुःखोपनिपाते सति नितिसार्थं
विषयमुखे चानभिष्वङ्गार्थं प्रवचनप्रभावनाथं च कायक्लेशानुष्ठानं क्रियते । इतरथा हि ध्यान-
प्रवेशकाले सुवोचितस्य द्वन्द्वोपनिपाते सति समाधानं न स्यात् ।

परीपहजातीयत्वान् पौनरुक्यमिति चेत्; न; स्वकृतक्लेशापेक्षत्वात् । १५। स्यान्नमतम्—अयं २०
कायक्लेशः स्थानमौनादिः परीपहजातीयस्तत् पुनरुपदेशः पौनरुक्यं जनयतीति; तन्न; किं कारणम् ?
स्वकृतकायक्लेशापेक्षत्वात् । बुद्धिपूर्वो हि कायक्लेश इत्युच्यते, यदृच्छयोपनिपाते परीपहः ।
दृष्टफलानपेक्षमित्येतत् सर्वत्रानुवर्त्तते । तत्तर्हि कर्तव्यम्—

सम्यगित्यनुवृत्तेर्दृष्टफलनिवृत्तिः । १६। “सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः” [६। ३] इत्यतः सम्यग्ग्रहण-
मनुवर्त्तते, तेन दृष्टफलनिवृत्ति कृता भवति सर्वत्र । बाह्यत्वमस्य कुतः ? २५

बाह्यद्रव्यापेक्षत्वाद् बाह्यत्वम् । १७। बाह्यमशानादिद्रव्यमपेक्ष्य क्रियत इति बाह्यत्व-
मस्य ग्राह्यम् ।

परप्रत्यक्षत्वात् । १८। परेषां खल्वन्यनश्नानादि प्रत्यक्षं भवति, ततश्चास्य बाह्यत्वम् ।

तीर्थगृहस्थकार्यत्वाच्च । १९। अनश्नानादि हि तीर्थगृहस्थैश्च क्रियते ततोऽप्यस्य बाह्यत्वम् ।
कथं तर्ह्येतदनश्नानादि तप इत्युच्यते ? ३०

कर्मनिर्दहनात्तपः । २०। यथाऽग्निः सञ्चितं तृणादि दहति तथा कर्म मिथ्यादर्शनाद्यर्जितं
निर्दहतीति तप इति निरुच्यते ।

वेहेन्द्रियतापाह्वा । २१। अथवा देहस्येन्द्रियाणां च तापं करोतीत्यनश्नानादि [अतः] तप
इत्युच्यते । तत्तापादिन्द्रियनिग्रहः सुकरो भवति ।

उक्तं बाह्यं तपः, अथाभ्यन्तरस्य के भेदा इति ? अत्रोच्यते—

१ अनश्नानादीनीयस्येवेति नियमाभावादनवस्था—अ० टि० । २ अनश्नानादीनां परस्परतः को भेद इत्यत
आह—अ० टि० । ३ जन्तुबाधा—अ० टि० । ४ इति स्वपदिशयते ता० ।

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्तस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥

कुतः पुनरुत्तरत्वम्^१ ?

अन्यतीर्थ्यानिभ्यस्तत्त्वादुत्तरत्वम् । १। यतोऽन्येस्तीर्थैरनभ्यस्तमनालीढं ततोऽस्योत्तरत्वम्, अभ्यन्तरमिति यावत् ।

५ अन्तःकरणव्यापारात् । २। प्रायश्चित्तादितपः अन्तःकरणव्यापारालम्बनं ततोऽस्याभ्यन्तरत्वम् ।

बाह्यद्रव्यानपेक्षत्वाच्च । ३। न हि बाह्यद्रव्यमपेक्ष्य वर्तते प्रायश्चित्तादि, तदस्वाभ्यन्तरत्वमवसेयम् ।

तद्वेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

१० नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥ २१ ॥

नवादीनां भेदशब्दोपसंहितानामन्यपदार्थं वृत्तिः । १। नवादीनां संख्यापदानां भेदशब्दोपसंहितानामन्यपदार्थं वृत्तिर्भवति—नव च चत्वारश्च दश च पञ्च च द्वौ च भेदा अभ्य नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदमिति ।

द्विशब्दस्य पूर्वनिपातप्रसङ्ग इति चेत् ; न. पूर्वसूत्रापेक्षत्वात् । २। स्यादेतत्—द्विशब्दस्य

१५ पूर्वनिपातः प्राप्नोति, “द्वन्द्वे सुः” [१।२।६८], “अल्पात्तरम् ।” [१।२।१००] इति सूत्रप्रामाण्यात् “संख्यायाः अल्पीयस्याः” [१।२।१०० वा०] इत्युपसंख्यानाञ्चति; तन्न, किं कारणम् ? पूर्वसूत्रापेक्षत्वात् । पूर्वसूत्रे विहितानां नवादिभिर्न्यायाक्रममभिसंबन्ध. कथं स्यादिति ? नैतद्युक्तम्, न लक्षणपदकारा अनुवर्त्याः, पदकारैर्नाम लक्षणमनुवर्त्यमिति । न च प्रयोजनेन लक्षणमुल्लङ्घनीयम् ; नैप दोषः ; राजदन्तादिषु पाठः करिष्यते, लक्ष्यानुविधानाल्लक्षणस्य ।

२० प्राग्ध्यानादिति यच्चनं यथासंख्यप्रतिपत्त्यर्थम् । ३। प्राग्ध्यानादित्युच्यते यथासंख्यप्रतिपत्तिः कथं स्यादिति, इतरथा हि वैपम्याद्यथासंख्यं न स्यात् ।

तत्राभ्यन्तरतपोभेदस्याद्यस्य निर्दिष्टविकल्पसंख्याय भेदाख्यविशेषप्रकृत्यर्थमिदमुच्यते—

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेदपरिहारो-

पस्थापनाः ॥ २२ ॥

२५ किमर्थमिदमुच्यते ?

प्रमाददोषव्युदासभावप्रसादनैःशल्यानवस्थाव्यावृत्तिमर्यादाऽन्यागसंयमदाढ्याराधनादिसिद्धयर्थं प्रायश्चित्तम् । १। प्रमाददोषव्युदासः भावप्रसादो नैःशल्यम् अनवस्थावृत्तिः मर्यादाऽन्यागः संयमादाढ्यमागधनमित्येवमादीनां सिद्धयर्थं प्रायश्चित्तं नवविधं विधीयते । प्रायः साधुलोकः, प्रायस्य यस्मिन्कर्मणि चित्तं तत्प्रायश्चित्तम् । “प्रायश्चित्तिचित्तयोः” [१।२।११०] इति सुट् । अपराधो वा प्रायः, चित्तं शुद्धिः, प्रायस्य चित्तं प्रायश्चित्तम्, अपराधविशुद्धिरित्यर्थः ।

३० तत्र गुरवे प्रमादनिषेदनं दशदोषवर्जितमालोचनम् । २। तेषु नवसु प्रायश्चित्तविकल्पेषु गुरवे एकान्ते निषण्णाय प्रसन्नमनसे विदितदेशकालस्य शिष्यस्य सविनयेनात्मप्रमादनिषेदनं दशभिर्दोषैर्विबर्जितमालोचनमित्याख्यायते । के पुनस्ते दश दोषा इति चेत् ? उच्यते—

१ अधिकत्वमिति ध्वनिः—अ० टि० । १-ति शाब्दान्म्यासात् द्वन्द्वे मुरल्पा-सु० शुद्धिपदे । २ कारणाश्रयात्—अ० टि० । ४-वर्षं न च सु०, द०, व०, ज०, अ० । ५-दस्यूलपरि-ता०, अ०, ज० । ६-द्विनि-सु०, द०, व०, ज० ।

उपकरणेषु दूरोषु प्रायश्चित्तं मे लघु कुर्वन्तीति विचिन्त्य दानं प्रथममालोचनदोषः ।१। प्रकृत्या दुर्बलो ग्लानोऽहं उपवासादि न कर्तुमलं यदि लघु द्दीयेत ततो दोषनिवेदनं करिष्ये इति वचनं द्वितीयो दोषः ।२। अन्यादृष्टदोषगूहनं कृत्वा प्रकाशदोषनिवेदनं मायाचारस्तृतीयो दोषः ।३। आल-
स्यात् प्रमादाद्वा अल्पापराधावबोधनिरस्तुस्य ग्यूलदोषप्रतिपादनं चतुर्थः ।४। महादुष्करप्रायश्चित्त-
भयान्महादोषसंवरणं कृत्वा तनुप्रमादाचारनिबोधनं पञ्चमः ।५। ईदृशो व्रतातिचारो सति किन्नः स्या-
त्प्रायश्चित्तमित्युपायेन गुरुपासना षष्ठः ।६। पाक्षिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकेषु कर्मसु महति यति-
समवाये आलोचनशब्दाकुले पूर्वदोषकथनं सप्तमः ।७। गुरुपपादितं प्रायश्चित्तं किमिदं युक्तम् आगमे
स्यान्नवेति शङ्कमानस्यान्यसाधुपरिप्रश्नोऽष्टमः ।८। यत्किञ्चित्प्रयोजनमुद्दिश्यात्मना समानायैव प्रमा-
दाचरितमावेश्य महदपि गृहीतं प्रायश्चित्तं न फलकरमिति नवमः ।९। अस्यापराधेन ममातिचारः
समानः तमयमेव वेत्ति अस्मै यद्वत् तदेव मे युक्तं लघूकर्तव्यमिति स्वदुश्चरितसंवरणं दशमो १०
दोषः ।१०।

आत्मन्यपराधं चिरमनवस्थाप्य निकृतिभावमन्तरेण बालवदजुबुद्धया दोषं निवेदयतः न ते
दोषा भवन्त्यन्ये च । संयतालोचनं द्विविषयमिष्टमेकान्ते, संयतिकालोचनं त्रयाश्रयं प्रकाशे । लज्जा-
परपरिभवादिगणनया निवेद्यातिचारं यदि न शोधयेद् अपरोक्षितायव्ययाधमर्णवदवसीदति ।
महदपि तपकर्म अनालोचनपूर्वकम् नाभिप्रेतफलप्रदम् औचित्यकथायगतौषधत् कृतालोचनस्यापि १५
गुरुमतप्रायश्चित्तमकुर्वतोऽपरिकर्मसस्यवत् महाफलं न स्यात् । कृतालोचनचित्तगतं प्रायश्चित्तं
परिमृष्टदर्पणतलरूपवत् परिभ्राजते ।

मिथ्यादुष्कृताभिधानाद्यभिव्यक्तप्रतिक्रिया प्रतिक्रमणम् ।३। कर्मवशाप्रमादोदयजनितं
मिथ्या मे दुष्कृतमित्येवमाद्यभिव्यक्तः प्रतीकारः प्रतिक्रमणमित्युच्यते ।

तदुभयसंसर्गं सति शोधनात्तदुभयम् ।४। किञ्चित्कर्म आलोचनमात्रादेव शुद्ध्यति, अपरं २०
प्रतिक्रमणेन, इतरत्पुनस्तदुभयसंसर्गं सति शुद्धिमुपयातीति तदुभयमित्युपादिश्यते ।

इदमयुक्तं वर्तते । किमत्रायुक्तम् ? 'अनालोचयतः न किञ्चिदपि प्रायश्चित्तम्' इत्युक्तम्,
पुनरुपादिष्टम्-प्रतिक्रमणमात्रमेव शुद्धिकरम् इति, गतदयुक्तम् । अथ तत्रायालोचनपूर्वकत्वम-
भ्युपगम्यते, तदुभयोपदेशो व्यर्थः; नैष दोषः; सर्वं प्रतिक्रमणमालोचनपूर्वकमेव, किन्तु पूर्वं
गुरुणाभ्यनुज्ञातं शिष्येणैव कर्तव्यम्, इदं पुनर्गुरुणावातुष्येयम् । २५

संस्कान्नापानोपकरणादिविभजनं विवेकः ।५। संस्कान्नामन्नपानोपकरणादीनां विभजनं
विवेक इत्युच्यते ।

व्युत्सर्गः कायोत्सर्गादिकरणम् ।६। कालनियमेन कायोत्सर्गादिकरणं व्युत्सर्ग इत्युच्यते ।

तपोऽनश्नादि ।७। अनशानावमोर्दयवृत्तिपरिसंख्यानादि तपोऽवगन्तव्यम् ।

दिवस्पक्षमासादिना प्रब्रज्याहापनं छेदः ।८। चिरप्रब्रजितस्य दिवसमासादिविभागेन ३०
प्रब्रज्याहापनं छेद इति प्रत्येतव्यम् ।

पक्षमासादिविभागेन दूरतः परिवर्जनं परिहारः ।९। पक्षमासादिकालविभागेन संसर्ग-
मन्तरेण दूरतः परिवर्जनं परिहार इत्यवधिष्यते ।

पुनर्दीक्षाप्रापणमुपस्थापना ।१०। महाव्रतानां मूलच्छेदं कृत्वा पुनर्दीक्षाप्रापणमुपस्थाप-
नेत्याख्यायते । ३५

विद्यायोगोपकरणग्रहणादिषु प्रश्नविनयमन्तरेण प्रवृत्तिरेव दोष इति तस्य प्रायश्चित्त-
मालोचनमात्रम् । देशकालनियमेनावश्यं कर्तव्यमित्यास्थितानां योगानां धर्मकथादिष्यात्सेपहेतु-

१ मसिद्धेसति दोषे-अ० टि० । २ विरेचनकृतः-अ० टि० । अतिक्रमाय-मु०, द०, व०, ज० । आस-
मत्तान् विरकीकृतः विरेचनौपधिना निर्मकीकृतः इत्यर्थः । ३ गुरुदत्ता-मु०, द०, व० ।

सन्निधानेन विस्मरणे सति पुनरनुष्ठाने प्रतिक्रमणं तस्य प्रायश्चित्तम् । भयत्वरणविस्मरणाऽनबबोधा-
शक्तिव्यसनादिभिर्महाव्रतातिचारैः सति प्राक्छेदात् पडविधं प्रायश्चित्तं विधेयम् । शक्तयनिगूहनेन
प्रयत्नेन परिहरतः कुतश्चित्कारणादप्रासुकग्रहणप्राहणयोः प्रासुकस्यापि प्रत्याख्यातस्य विस्मरणात्
प्रतिग्रहे च स्थत्वा पुनस्तदुत्सर्जनं प्रायश्चित्तम् । दुःस्वप्नदुःश्रित्तनमलोत्सर्जनमूत्रातिचारमहा-
५ नदीमहाटवीतरणादिषु व्युत्सर्गः प्रायश्चित्तम् । बहुकृत्वः प्रमादबहुदृष्टपराधप्रत्यनीकवृत्तिविरुद्ध-
दृष्टीनां यथाक्रमं छेदमूलभूम्यनुपस्थापनपारश्चिकविधानं क्रियते । अपकृष्ट्याचार्यमूले प्राय-
श्चित्तप्रहणमनुपस्थापनम् । आचार्यादाचार्यान्तरप्रापणमावृतीयं पारश्चिकम् । तदेतन्नवविधं प्राय-
श्चित्तं देशकालशक्तिसंयमाद्यविरोधेनापराधानुरूपं दोषप्रशमनं चिकित्सितवद्विधेयम् । जीवस्या-
संख्येयलोकपरिमाणाः परिणामविकल्पाः, अपराधाश्च तावन्त एव, न तेषां तावद्विकल्पं प्रायश्चित्त-
१० मस्ति । व्यवहारनयापेक्षया पिण्डीकृत्य प्रायश्चित्तविधानमुक्तम् ।

आह—व्याख्यातं प्रायश्चित्तम्, इदानीं तदनन्तरमुद्दिष्टस्य विनयस्य विकल्पा वक्तव्याः ?
अत्रोच्यते—

ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः ॥ २३ ॥

विनय इत्यनुवृत्तेः प्रत्येकमभिसंबन्धः । १। विनय इत्यनुवृत्ते, तेन प्रत्येकमभिसंबन्धो
१५ भवति—ज्ञानविनयो दर्शनविनयश्चारित्र्यविनय उपचारविनयश्चेति ।

तत्र सबहुमानज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणादिज्ञानविनयः । २। अनलमेन शुद्धमनसा देश-
कालादिविशुद्धिविधानविचक्षणेन सबहुमानो यथाशक्ति निषेव्यमाणो मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणाभ्यासम-
रणादिज्ञानविनयो वेदितव्यः ।

पदार्थश्रद्धाने निशङ्कितत्वादिलक्षणोपेतना दर्शनविनयः । ३। सामायिकादौ लोकविन्दुमार-
२० पर्यन्ते श्रुतसमुद्रे ये यथा भगवद्विरुपदिष्टाः पदार्थाः^{१०} तेषां तथाश्रद्धाने निःशङ्कितत्वादिलक्षणो-
पेतता दर्शनविनयो वेदितव्यः ।

तद्वत्श्रित्रिंसे समाहितचित्तता चारित्र्यविनयः । ४। तद्वत्तां ज्ञानदर्शनवतः पञ्चविधदुश्चर-
चरणश्रवणानन्तरमुद्भिन्नरोमाञ्चाभिज्यमानान्तर्भक्तेः परप्रसादो मस्तकाञ्जलिकरणादिभिर्भाव-
तश्चानुष्ठानत्वं चारित्र्यविनयः प्रत्येतव्यः ।

प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिषु पूजनीयेष्वभ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणादिरुपचारविनयः । ५।
प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिषु पूजनीयेषु अभ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणवन्दनानुगमनादिरात्मानुरूप उप-
चारविनयोऽवगन्तव्यः ।

परोक्षेष्वापि कायवाङ्मनोभिरञ्जलिक्रियागुणसंकीर्तनानुस्मरणादिः । ६। परोक्षेष्वाचार्या-
द्विष्वङ्गलिक्रियागुणसंकीर्तनानुस्मरणज्ञानानुष्ठायित्वादिः कायवाङ्मनोभिरवगन्तव्यः । किमर्थ-

३० मिदं विनयभावनम् ?

ज्ञानलाभाचारविशुद्धिसम्यगाराधनाद्यर्थं विनयभावनम् । ७। ज्ञानलाभः आचारविशुद्धिः

१-दुष्कर्म प्रा-मु०, द०, ब०, ज० । २-सूयाति-ता०, श्र०, ज० । ३ बहुभिः पुरुषैः-श्र० टि० ।
४ आचार्यादीनाम्-श्र० टि० । ५ विराधितसम्यक्त्वानाम्-श्र० टि० । ६ छेदः मूलभूम्यनुपस्थानं पारं चिक-
मु०, द०, ब० । ७ गृहस्थताप्रापणमित्यर्थः-श्र० टि० । ८ अपरकृष्ट्या-मु०, द०, ब० । ९ परानुष्ठतीति
तस्य भावः-श्र० टि० । १०-याः यथाश्रद्धया वर्तन्ते नान्यथा वादिनो जिनाः इति निःसंशयोपेतता दर्शन-
विनय इत्याख्यायते तद्वत्-मु० । -याः तद्वत्-ज०, द०, ब० ।

सम्यगाराधनमित्येवमादीनां सिद्धिर्भवति विनयभावेन, ततश्च निवृत्तिसुखमिति विनयभावनं क्रियते ।

आह—विनयो वर्णितः, तदनन्तरोद्देशाभाजो वैद्यावृत्त्यस्येदानीं विवरणं कर्तव्यमिति, अत इदमुच्यते—

आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यग्लानगणकुलसङ्घ- साधुमनोज्ञानाम् ॥ २४ ॥

५

वैयावृत्त्यमित्यनुवृत्तः प्रत्येकमभिसम्बन्धः ।१। वैद्यावृत्त्यमित्यनुवृत्तते तेन प्रत्येकमभिसम्बन्धो भवति—आचार्यवैयावृत्त्यमुपाध्यायवैयावृत्त्यमित्यादि ।

व्यावृत्तस्य भावः कर्म च वैद्यावृत्त्यम् ।२। कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण वा व्यावृत्तस्य भावः कर्म वा वैद्यावृत्त्यमित्युच्यते ।

१०

आचरन्ति यस्माद् व्रतानीत्याचार्यः ।३। यस्मान् सम्यग्ज्ञानादिगुणाधारादाहृत्य व्रतानि स्वर्गापवर्गमुखामृतबीजानि भव्या हितार्थमाचरन्ति स आचार्यः ।

उपेत्य यस्माद्धोयते इत्युपाध्यायः ।४। विनेयेनोपेत्य यस्माद् व्रतशीलभावनाधिष्ठानादागमं श्रुताख्यमधीयते स उपाध्यायः ।

महोपवासाद्यनुष्ठायी तपस्वी ।५। महोपवासादिलक्षणं तपोऽनुतिष्ठति यः स तपस्वी-
त्युच्यते । कुत एतत् ? अतिशयार्थं मत्वर्थीयप्रयोगात् ।

१५

शिक्षाशीलः शैक्ष्यः ।६। श्रुतज्ञानशिक्षणपरः अनुपरतव्रतभावनानिपुणः शैक्षक इति लक्ष्यते ।

रुजादिक्लिष्टशरीरो ग्लानः ।७। रुजादिभिः क्लिष्टशरीरो ग्लान इत्युच्यते ।

गणः स्थविरसन्ततिः ।८। स्थविराणां सन्ततिर्गण इत्युच्यते ।

२०

दीक्षकाचार्यशिष्यसंस्तयायः कुलम् ।९। दीक्षकस्याचार्यस्य शिष्यसंस्तयायः कुलव्यपदेश-
मर्हति ।

चतुर्वर्णधमणनिवहः संघः ।१०। चतुर्वर्णानां श्रमणानां निवहः सङ्घ इति समाख्यायते ।

चिरप्रव्रजितः साधुः ।११। चिरकालभाषितप्रव्रज्यागुणः साधुरित्याम्नायते ।

मनोज्ञोऽभिरूपः ।१२। अभिरूपो मनोज्ञ इत्यभिधीयते ।

२५

सम्मतो वा लोकस्य विद्वत्तावकृत्वमहाकुलत्वादिभिः ।१३। अथवा विद्वान् वाग्मी
महाकुलीन इति यो लोकस्य सम्मतः स मनोज्ञः, तस्य ग्रहणं प्रवचनस्य लोके गौरवोत्पादन-
हेतुत्वान् ।

असंयतसम्यग्दृष्टिर्वा ।१४। अथवा, असंयतसम्यग्दृष्टिर्मनोज्ञ इति गृह्यते संस्कारोपेत्यरूप-
त्वान् ।

३०

तेषां व्याधिपरीषहमिथ्यात्वाद्युपनिपाते तत्प्रतीकारो वैद्यावृत्त्यम् ।१५। तेषामाचार्यादीनां
व्याधिपरीषहमिथ्यात्वाद्युपनिपाते प्रासुकौषधिभक्तपानप्रतिश्रयपीठफलकसंस्तरणादिभिर्धर्मोपक-
रणैस्तत्प्रतीकारः सम्यक्त्वप्रत्यवस्थापनमित्येवमादि वैद्यावृत्त्यम् ।

बाह्यद्रव्यासंभवे स्वकायेन तदानुकूल्यानुष्ठानं च ।१६। बाह्यस्यौषधभक्तपानादेरसंभ-
वेऽपि स्वकायेन श्लेष्मसिक्णाणकाद्यन्तर्मलापकर्षणादि तदानुकूल्यानुष्ठानं च वैद्यावृत्त्यमिति कथ्यते । ३५
तत्पुनः किमर्थमिति चेत् ? उच्यते—

समाध्याधानविचिकित्साभावप्रबचनवात्सल्याद्यमध्यक्यर्थम् ।१७। समाध्याधानं विचिकित्साभावः प्रबचनवात्सल्यं सनाथता चेत्येवमाद्यभिव्यक्त्यर्थं वैयावृत्त्यभिप्यते । किमर्थं बहूनामुपक्षेपः क्रियते, ननु सङ्घवैयावृत्त्यं गणवैयावृत्त्यमिति वा वक्तव्यम् ?

- बहुपदेशात् कच्चिन्नियमेन प्रवृत्तिज्ञापनाय भूयसामुपन्यासः ।१८। बहुषु वैयावृत्त्याहेतू-
५ पदिष्टेषु कच्चित् कस्यचित् प्रवृत्तिर्यथा स्यादित्येवमाद्यर्थं भूयसामुपन्यासः क्रियते ।
आह-व्याख्यातं वैयावृत्त्यम्, तत्समीपोद्देशभाजः स्वाध्यायस्येदानीं निर्देशः करणीय इति ? अत्राभिधीयते-

वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशः ॥ २५ ॥

- निरवद्यग्रन्थार्थोभयप्रदानं वाचना ।१। अनपेक्षात्मना विदितवेदितव्येन निरवद्यग्रन्थ-
१० स्यार्थस्य तदुभयस्य वा पात्रे प्रतिपादनं वाचनेत्युच्यते ।

संशयच्छेदाय निश्चितबलाधानाय वा परानुयोगः पृच्छनम् ।२। आत्मोन्नतिपराति-
सन्धानोपहाससंघर्षप्रहसनादिविर्जित. संशयच्छेदाय निश्चितबलाधानाय वा ग्रन्थस्यार्थस्य
तदुभयस्य वा परं प्रत्यनुयोगः पृच्छनमिति भाष्यते ।

- अधिगतार्थस्य मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा ।३। अधिगतपदार्थप्रक्रियस्य तन्नायस्तिण्डवदर्पित-
१५ चेतसो मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा वेदितव्याः ।

घोषविशुद्धपरिवर्तनमाम्नायः ।४। व्रतिनो वेदितसमाचारस्यैहलौकिकफलनिरपेक्षस्य द्रुत-
विलम्बितादिघोषविशुद्धं परिवर्तनमाम्नाय इत्युपदिश्यते ।

धर्मकथाद्यनुष्ठानं धर्मोपदेशः ।५। दृष्टप्रयोजनपरित्यागादनुष्ठाननिवर्तनार्थं मन्देहव्यावर्त-
नापूर्वपदार्थप्रकाशानार्थं धर्मकथाद्यनुष्ठानं धर्मोपदेश इत्याख्यायते । किमर्थोऽयं स्वाध्यायः ?

- २० , प्रज्ञातिशयप्रशस्ताध्यवसायाद्यर्थः स्वाध्यायः ।६। प्रज्ञातिशयः प्रशस्ताध्यवसायः प्रबचन-
स्थितिः संशयोच्छेदः. परवादिशङ्काभावः परमसंवेगः. तपोवृद्धिरतिचारविशुद्धिरित्येवमाद्यर्थं
स्वाध्यायोऽनुप्रेयः ।

आह-वर्णितः पञ्चविधः स्वाध्यायः, तदनन्तरमुद्दिष्टो यो व्युत्सर्गस्तस्य भेद इदानीं वक्तव्य इति ? अत्राभिधीयते-

- २५ बाह्याभ्यन्तरोपधयोः ॥ २६ ॥

व्युत्सर्ग इत्यनुवृत्तेर्व्यतिरेकनिर्देशः ।१। व्युत्सर्जनं व्युत्सर्ग इति भावसाधनः शब्दोऽनुव-
र्त्तते, तदपेक्षोऽयं व्यतिरेकनिर्देशः ।

उपधीयते बलाधानार्थमित्युपधिः ।२। योऽर्थोऽन्यस्य बलाधानार्थमुपधीयते स उपधिरि-
त्युच्यते ।

- ३० अनुपात्तवस्तुत्यागो बाह्योपधिव्युत्सर्गः ।३। आत्मनाऽनुपात्तस्य एकत्वमनापन्नस्य वस्तुन-
स्त्यागो बाह्योपधिव्युत्सर्गोऽवगन्तव्यः ।

क्रोधादिभावनिवृत्तिरभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्गः ।४। क्रोधमानमायालोभमिथ्यात्वब्रह्मस्वरत्य-
रतिशोकभयादिदोषनिवृत्तिरभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग इति निश्चीयते ।

कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीवं वा ।५। कायत्यागश्चाभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग इत्युच्यते ।
३५ स पुनर्द्विविधः-नियतकालो यावज्जीवं चेति ।

परिग्रहनिवृत्तेरवचनमिति चेत् ; न; तस्य धनहिरण्यवसनादिविषयत्वात् । १६। स्यादेतन्-
महाश्रतोपदेशकाले परिग्रहनिवृत्तिरुक्ता, ततः पुनरिदं वचनमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? तस्य
धनहिरण्यवसनादिविषयत्वात् ।

धर्माभ्यन्तरे भावादिति चेत् ; न; प्रासुकनिरवद्याहारदिनिवृत्तितन्त्रत्वात् । १७। स्यादेतन्-
दशविधधर्मोऽन्तरीभूतस्याग इति पुनरिदं वचनमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? प्रासुकनिरवद्या- ५
हारादिनिवृत्तितन्त्रत्वात् तस्य ।

प्रायश्चित्ताभ्यन्तरत्वादिति चेत् ; न; तस्य प्रतिबन्धिभावात् । १८। अथमतमेतत्-प्रायश्चित्ता-
भ्यन्तरो व्युत्सर्गस्ततः पुनस्तस्य वचनमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? तस्य प्रतिबन्धिभावात्;
तस्य हि व्युत्सर्गस्यातिचारः प्रतिबन्धी विद्यते, अयं पुनरनपेक्षः क्रियते इत्यस्ति विशेषः ।

अनेकत्रावचनमनेनैव गतत्वादिति चेत् ; न; शक्त्यपेक्षत्वात् । १९। अनेकत्र वचनमनर्थकम्, १०
इदमेवास्तु पर्याप्तमिति; तन्न; किं कारणम् ? शक्त्यपेक्षत्वात् । क्वचित् सावद्यं प्रत्याख्यायते क्वचित्
[निरवद्यम्] निरवद्यमपि नियतकालं क्वचिदनियतकालं पुरुषशक्त्यपेक्षत्वात्तद्वृत्तिधर्मस्य, उत्तरो-
त्तरगुणप्रकर्षादुत्साहोत्पादनार्थत्वाच्च न पीनरुक्त्यम् । किमर्थं पुनर्व्युत्सर्गः ?

निःसङ्गनिर्भयवर्जीविनाशाद्युदासाद्यर्थो व्युत्सर्गः । १०। निःसङ्गत्वं निर्भयत्वं जीविता-
शाव्युदासः दोषोच्छेदो मोक्षमार्गभावनापरत्वमित्येवमाद्यर्थो व्युत्सर्गोऽभिधीयते द्विविधः । १५

आह-अभ्यन्तरतपः षोढा प्रतिज्ञाय प्राग्ध्यानादिति यत्सन्न्यस्तं तपो ध्यानाभिधानं तदना-
विच्छुतार्थं प्राग्ध्यानादिति, अत्रोच्यते-

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुहूर्तात् ॥ २७ ॥

आद्यं संहननत्रयमुत्तमम् । १। वज्रवृषभनाराचसंहननं वज्रनाराचसंहननं नाराचसंहनन-
मित्येतन्नित्यं संहननमुत्तमम् । कुतः ? ध्यानादिवृत्तिविशेषहेतुत्वात् । तत्र मोक्षस्य कारणमाद्य- २०
मेकमेव । ध्यानस्य त्रितयमपि । उत्तमं संहननं यस्य स उत्तमसंहननः तस्य उत्तमसंहननस्य ।

एकशब्दः संख्यापदम् । २। अन्यासहायाद्यनेकार्थसंभवे एकशब्दोऽत्र संख्यावाची गृह्यते ।
अङ्ग्यते तदङ्गमिति तस्मिन्निति चार्थं मुखम् । ३। अङ्गोर्गन्त्यर्थस्य कर्मण्यधिकरणे वा
उणादौ रग्निसात्तः “बन्नेन्द्राम्” इति [] अत्र अप्रं मुखमित्यर्थः ।

चिन्ता अन्तःकरणवृत्तिः । ४। अन्तःकरणस्य वृत्तिरर्थेषु चिन्तित्युच्यते । २५

अनियतक्रियार्थस्य नियतक्रियाकर्तृत्वेनावस्थानं निरोधः । ५। गमनभोजनशयनाभ्ययना-
दिषु क्रियाविशेषेषु अनियमेन वर्तमानस्य एकस्याः क्रियायाः कर्तृत्वेनावस्थानं निरोध इत्यव-
गम्यते । एकमप्रं मुखं यस्य सोऽयमेकाग्रः, चिन्ताया निरोधः चिन्तानिरोधः, एकाग्रं चिन्तानि-
रोधः एकाग्रचिन्तानिरोधः । कुतः पुनरसौ एकाग्रत्वेन चिन्तानिरोधः ?

वीर्यविशेषात् प्रदीपशिखावत् । ६। यथा प्रदीपशिखा निरावाधे प्रज्वलिता न परिस्पन्दते ३०
तथा निराकुले देशे वीर्यविशेषादवर्धमाना चिन्ता विना व्यास्येपेण एकाग्रैणावतिष्ठते ।

अर्थपर्यायवाचो वा अप्रशब्दः । ७। अथवा अङ्ग्यते इत्यप्रः अर्थ इत्यर्थः, एकमप्रं एका-
ग्रम्, एकाग्रं चिन्ताया निरोधः एकाग्रचिन्तानिरोधः । योगविभागान्मयूरव्यसकादित्वाद्वा वृत्तिः ।
एकस्मिन् द्रव्यपरमाणौ भावपरमाणौ वाऽर्थं चिन्तानियम इत्यर्थः ।

१ पूर्वप्रयोगं दर्शयति-अ० टि० । २ निरोधः-अ० टि० । ३ एकाग्रं इत्यत्र चाधारसप्तमी भाषारा-
धेयत्वयोगात् ननु निमित्तसप्तमी कर्मभावात् । एवमादि सप्तम्याप्रतीती कथमेकाग्रे । ४ स्वमतसूत्रपाठे
सप्तमी शौण्डादिभिः इत्यत्र दृष्टव्यम्-अ० टि० ।

ध्यानशब्दो भावकर्तृकरणसाधनो विवक्षावशात् । न । अयं ध्यानशब्दः भावकर्तृकरण-
साधनो विवक्षावशाद्भेदितव्यः । तत्र ध्येयं प्रति अन्यापृतस्य भावमात्रेणाभिधाने ध्यातिध्यानमिति
भावसाधनो ध्यानशब्दः, ध्यायतीति ध्यानमिति बहुलापेक्षया कर्तृसाधनश्च युज्यते । करणप्रशंसा-
परायामभिधानप्रवृत्तौ समीक्षितायां यथा साध्वसिद्धिर्नत्तीति प्रयोक्तृनिर्बन्धयोः सतोरभ्युद्यमन-
निपातनयोरविशेषतन्त्रत्वाच्छेदनस्य कर्तृधर्माध्यारोपः क्रियते तथा दिध्यासोरप्यात्मनः ज्ञाना-
वरणवीर्यान्तरायक्षयोपशामविशेषतन्त्रत्वात् ध्यानपरिणामस्य युज्यते कर्तृत्वम् । करणत्वमपि
चास्य पर्यायपर्यायिणोर्भेदपरिकल्पनासद्भावात् युज्यते अग्नेर्दाहपाकस्वेदादिक्रियाप्रवृत्तस्यात्मभूतौ-
ष्ण्यकरणपरिकल्पनवत् ।

एकान्तकल्पनायां दोषविधानमुक्तम् । ६। अर्धान्तरभावोऽनर्थान्तरभाव एवेत्येकान्त-
कल्पनायां दोषविधानमुक्तम् । क ? आदिमूत्रे ।

प्रतीतपरिमाणो मुहूर्त्तः । १०। मुहूर्त्त इति कालविशेषवाचिशब्दः, तस्य परिमाण
प्राग्वहितम् ।

उत्तमसंहननाभिधानम् अन्यस्येत्येकालाध्यवसायधारणाऽसामर्थ्यात् । ११। अन्यसंहन-
नमेतावन्तं कालं चिन्तानिरोधधारणे साधनभावं प्रत्यसमर्थमिति उत्तमसंहननप्रहणं क्रियते ।

एकाग्रवचनं वैयग्रयनिवृत्त्यर्थम् । १२। एकाग्रवचनं क्रियते वैयग्रयनिवृत्त्यर्थम् । व्यग्रं हि
ज्ञानमेव न ध्यानमिति ।

चिन्तानिरोधप्रहणं तत्स्वाभाव्यप्रदर्शनार्थम् । १३। यथा पृथिव्याः कस्मिंश्चित् परिणाम-
विशेषे घटशब्दो वर्तते एव चिन्तायाः ज्ञानात्मिकायाः वृत्तिविशेषे ध्यानशब्दो वर्तते इति प्रदर्शनार्थं
चिन्तानिरोध इति विशेष्यते ।

ध्यानमित्यधिकृतस्वरूपनिर्देशार्थम् । १४। यत्तदधिकृतमुत्तमं (रं) तपः, तन्स्वरूपनिर्देशार्थं
ध्यानवचनं क्रियते ।

मुहूर्त्तवचनादाहरोदिव्यावृत्तिः । १५। आहारादिकालान्तरव्यावृत्त्यर्थं मुहूर्त्तवचनं क्रियते ।
अतः परं दुर्धरत्वात् ।

अभावो निरोध इति चेत् न; केनचित् पर्यायेणेष्टत्वात् । १६। स्यान्मतम्-अभावो निरोध
इत्यनर्थान्तरम्, स चेत् ध्यानशब्दार्थः स्वरविषाणवत् ध्यानमस्यप्रसजनीति; तन्न, कि कारणम् ?
केनचित्पर्यायेणेष्टत्वात् । अन्यचिन्ताऽभावविज्ञायामसद्वैध ध्यानम्, विवक्षितार्थविषयावगमस्व-
भावसामर्थ्यापेक्षया सदेवेति चोच्यते ।

अभावस्य च वस्तुत्वाद्भेदत्वङ्गत्वादिति । १७। अभावोऽययं वस्तुधर्मः । कुत ? हेत्वङ्-
गत्वादिभिः; तत्तर्चोपालम्भाभावः ।

एकार्थवचनं विस्पष्टत्वादिति चेत् न; अनिष्टप्रसङ्गात् । १८। स्यान्मतम्-एकार्थचिन्ता-
निरोध इत्यस्तु विस्पष्टत्वादिति; तन्न; कि कारणम् ? अनिष्टप्रसङ्गात् । किमनिष्टम् ? “वाचरोऽथ-
व्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः” [६।४४] इति वक्ष्यते, तेनार्थसंक्रम इष्यते-द्रव्यात्पर्याये पर्यायाश्च द्रव्ये ।
यद्येकार्थे निरोध इह गृह्यते; तद्निरोधः स्यात् ।

एकाग्रवचनेऽपि तुल्यमिति चेत् न; आभिमुख्ये सति पौनःपुन्येनापि प्रवृत्तिज्ञापनार्थ-
त्वात् । १९। अथ मतमेतत्-एकाग्रवचनेऽपि तस्यानिष्टस्य प्रसङ्गः तुल्य इति; तन्न; कि कारणम् ?
आभिमुख्ये सति पौनःपुन्येनापि प्रवृत्तिज्ञापनार्थत्वात् । अयं मुखमिति ह्युच्यमानेऽनेकमुखत्वं निव-
र्तितं एकमुखत्वं तु संक्रमोऽभ्युपगत एवेति नानिष्टप्राप्तिः ।

१ -दिशिनिवृ-सु०, द०, ब० । दिनपर्यन्तमित्यर्थः-सं० । २ विपक्षाद् व्यावृत्तिलक्षण-श्र० टि० ।

३ -पिष्टवृत्तिज्ञानार्थत्वात् सु०, ज०, द०, ब० । -पि वृत्तिज्ञा-श्र० भा, १ । ४ द्रव्यपर्यायादीनामप्यन्तमे-
-श्र० टि० ।

प्राधान्यवाचिनो वैकशब्दस्य ग्रहणम् ।२०। अथवा, प्राधान्यवचने एकशब्द इह गृह्यते, प्रधानस्य पुंसं आभिमुख्येन चिन्तानिरोध इत्यर्थः; अस्मिन्पक्षेऽर्थो गृहीतः ।

अङ्गतीत्यप्रमात्मेति वा ।२१। अथवा, अङ्गतीत्यप्रमात्मेत्यर्थः । द्रव्यार्थतयैकस्मिन्नात्मन्यग्रे चिन्तानिरोधो ध्यानम्, ततः स्ववृत्तित्वात् बाह्यध्येयप्राधान्यापेक्षा निवर्तिता भवति ।

दिवसमासाद्यवस्थानमुपयुक्तस्येति चेत्; न; इन्द्रियोपघातप्रसङ्गात् ।२२। स्यादेतन्- ५
ध्यानोपयोगेन दिवसमासाद्यवस्थानं नान्तमुहूर्तादिति; तन्न; किं कारणम् ? इन्द्रियोपघातप्रसङ्गात् ।

प्राणापानानिग्रहो ध्यानमिति चेत्; न; शरीरपातप्रसङ्गात् ।२३। स्यादेतन्-प्राणापानकर्मणो निग्रहो ध्यानमिति; तन्न; किं कारणम् ? शरीरपातप्रसङ्गात् । प्राणापाननिग्रहे सति तदुद्भूतवेदना-प्रकर्षात् आरवेव शरीरस्य पातः प्रसज्येत । तस्मान्मन्दमन्दप्राणापानप्रचारस्य ध्यानं युज्यते ।

मात्राकालपरिगणनमिति चेत्; न; ध्यानातिक्रमात् ।२४। स्यान्मतम्-मात्राकालपरिगणनं १०
ध्यानमिति; तन्न; किं कारणम् ? ध्यानातिक्रमात् । मात्राभिर्यदि कालगणनं क्रियेत ध्यानमेव न स्याद्द्वयग्रहणम् ।

विध्युपायनिर्देशः कर्तव्य इति चेत्; न; गुप्त्यादिप्रकरणस्य तादर्थ्यात् ।२५। स्यान्मतम्-
एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमित्येतद्युक्तं किन्तु तदुत्पत्तये विध्युपायनिर्देशः कर्तव्यः-अनेन विधिना
अनेनोपायेन ध्यानं भवतीति; तन्न; किं कारणम् ? गुप्त्यादिप्रकरणस्य तादर्थ्यात् । ध्यानविधान- १५
भावनार्थमेव हि गुप्त्यादिप्रकरणं प्रकान्तम् ।

संवरार्थं तदिति चेत्; न; प्रागुपदेशस्योभयार्थत्वात् ।२६। स्यान्मतम्-संवरप्रतिपत्त्यर्थं
तद्रूप्यादि प्रकरणमुक्तं न ध्यानापायप्रतिपत्त्यर्थम्, न चान्यार्थं प्रकृतमन्यार्थं भवतीति; तन्न;
किं कारणम् ? प्रागुपदेशस्योभयार्थत्वात् । अन्यार्थमपि प्रकृतमन्यार्थं भवति, तद्यथा-शाल्यर्थं
कुल्या प्रणीयन्ते, ताभ्यश्च पानीयं पीयते, उँपस्त्रयते च, शालयश्च भाव्यन्ते । २०

सकलध्यानधर्मास्वग्रह इति चेत्; न; ध्यानप्राभूते प्रणीतत्वात् ।२७। स्यान्मतम्-सकलो
ध्यानधर्मो नारिस्मसूत्रे संगृहीत इत्यपरिपूर्णं लक्षणमिति; तन्न; किं कारणम् ? ध्यानप्राभूते प्रणी-
तत्वात् । तत्र हि ध्यानलक्षणं सकलं प्राधान्येनोक्तम्, इह त्वानुपपन्निकमिति ।

तस्य ध्यानस्य सामान्येनोक्तस्य विकल्पप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते-

आर्त्तरौद्रधर्माशुक्लानि ॥ २८ ॥ २५

ऋतमेर्दनमार्त्तिर्वा तत्र भवमार्त्तम् ।१। ऋतं दुःखम्, अथवा अर्दनमार्त्तिर्वा, तत्र
भवमार्त्तम् ।

रुद्रः क्रूरस्तत्कर्म रौद्रम् ।२। रोदयतीति रुद्रः क्रूर इत्यर्थः; तस्येदं कर्म तत्र भवं वा
रौद्रमित्युच्यते ।

धर्मादनपेतं धर्म्यम् ।३। धर्मो वर्णितः; ततोऽनपेतं ध्यानं धर्म्यमित्याख्यायते । ३०

शुचिगुणयोगाच्छुक्लम् ।४। यथा मलद्रव्यापायात् शुचिगुणयोगाच्छुक्लं वस्त्रं तथा तद्-
गुणसाधर्म्यादात्मपरिणामस्वरूपमपि शुक्लमिति निरुच्यते ।

तदेतदुर्विधं ध्यानं द्वैविध्यमश्नुते । कुतः ? प्रशस्ताऽप्रशस्तभेदान् । अप्रशस्तम् अपुण्यास्रव-
कारणत्वात् । कर्मनिर्दहनसामर्थ्यात् प्रशस्तम् । किं पुनस्तदिति चेत् ? उच्यते-

१ आत्मनः-अ० टि० । २ जानाति-अ० टि० । ३ लोके दृश्यते-अ० टि० । ४ यदि मासादि-
पर्यन्तमिन्द्रियोपरोधः स्यात्तर्हि विषयव्यापृति(स्य)भावात् इन्द्रियाणामप्यभावः-अ० टि० । ५-नविनि-मु०
द०, ब०, ज० । ६-नानित-मु०, द०, ब० । ७ उपस्पष्टेस्तु आचमनव-अ० टि० ।

परे मोक्षहेतु ॥ २९ ॥

एकस्यैव परत्वमिति चेत्; न; व्यवहितेऽपि परशब्दप्रयोगान् । १। स्यान्मतम्—एकस्यैव परत्वमुपपद्यते न द्वयोरिति; तन्न; किं कारणम् ? व्यवहितेऽपि परशब्दप्रयोगान्, तद्यथा परा मथुरा पाटलिपुत्रादिति ।

५ द्विवचननिर्देशाद्वा गौणस्यापि संप्रत्ययः । २। अथवा, परमन्त्यं तत्समीपवर्त्येपि परमित्युपचर्यते, द्विवचननिर्देशात्तस्यापि ग्रहणं भवति ।

परयोर्मांजहंतुन्वान्, पृथयाः संग्राहहेतुन्वप्रसिद्धिः । ३। 'परे मोक्षहेतु' इति वचनात् परिशेषात् 'पूर्वं संसारहेतु' इति विज्ञायते, तृतीयस्य साध्यस्याभावान् ।

आह—किमेवा लक्षणमिति । तत्रानेकस्य वक्तव्यमभवे वाचः क्रमवृत्तेराद्यस्य लक्षणप्रति-

१० पादनार्थमिदमुच्यते—

आर्तममनोज्ञस्य सभ्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३० ॥

अप्रियममनोज्ञं बाधाकारणत्वात् । १। यदप्रियं चम्बु विपकण्टकशत्रुशास्त्रादि तद्वाधाकारणत्वादमनोज्ञमित्युच्यते ।

१५ भ्रुयमर्थान्तरचिन्तनादाहरणं समन्वाहारः । २। अर्थान्तरचिन्तनादाधिक्येनाहरणमेकत्रावरोधः समन्वाहारः । स्मृतेः समन्वाहारः स्मृतिसमन्वाहारः । अमनोज्ञस्योपनिपाने स कथं नाम मे न स्यादिति संकल्पश्चिन्ताप्रबन्धः आर्तमित्याख्यायते ।

आह—किमिदमनभिमतचेतनाऽचेतनद्रव्यपयायसम्पयोगहेतुकमेवार्थं निश्चिन्यते ? न; किं तर्हि ? अन्यथाप्येतन् प्रत्येतव्यमित्युच्यते—

विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥

२० प्रागुक्तमिच्छविपर्ययाद्विपरीतम् । १। प्रागुक्तं यन्निमित्तं ततो विपर्ययाद्विपरीतमित्यभिधीयते । तद्यथा मनोज्ञस्य विपर्ययस्य विप्रयोगे मंप्रयुक्तां प्रति या परिध्यातिः स्मृतिसमन्वाहारशब्दचोदिता असावयार्तं ध्यानमिति निश्चीयते ।

• यथा च प्रियममवाये तद्भावादाहितकालुष्यम्यार्तं प्रतिज्ञायते तथा ज्वरादिसन्तापाभ्याहृतमूर्तेः—

वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥

२५ प्रकण्ठाद् दुःस्ववेदनासंप्रत्ययः । १। यद्यपि वेदनाशब्दः सुखदुःखानुभवनविपर्ययसामान्यमन्वापि आत्तस्य प्रकृतत्वाद् दुःस्ववेदनासंप्रत्ययं भवति । तत्रतिचिकार्षा प्रत्यागूर्णम्यानवस्थितमनसो धैर्योपरमान् स्मृतिसमन्वाहार आत्त-यानमवगन्तव्यम् ।

अङ्गविलेपशांकाक्रन्दनाश्रुपाताभिध्यक्तं तृतीयम् । २। यथा अनिष्टसंप्रयोगेष्टविप्रयोगाऽशुभवेदनाममवायानिबन्धनमार्तं तथा चेदमपि प्रीतिविशेषाभिष्वङ्गमन्धरकामातुरमनेः पौनर्भविकविषयसुखरसगुदम्य तत्संस्कारपरायणस्य कायादिवेदहेतुकम् ।

निदानं च ॥ ३३ ॥

'विपरीतं मनोज्ञस्य' इत्येव सिद्धमिति चेत्; न; अप्राप्तपूर्वविपर्ययत्वाभिधानस्य । १। स्यादेतत्—विपरीतं मनोज्ञस्येत्यनेनैव निदानं संगृहीतमिति; तन्न; किं कारणम् ? अप्राप्तपूर्वविषयत्वा-

निदानस्य । मुखमात्रया प्रलम्बितग्याप्राप्तपूर्वप्रार्थनाभिमुख्यादनागतार्थप्राप्तिनिबन्धनं निदान-
मित्यस्ति विशेषः ।

तदेतच्चतुर्विधमार्तं कृष्णनीलकापोतलेश्याबलाधानम् अज्ञानप्रभवं पौरुषेयपरिणामसमुत्थं
पापप्रयोगाधिष्ठानं परिभोगप्रसङ्गं नानासंकल्पासङ्गं धर्माश्रयपरित्यागिकापायाश्रयोपस्थानम् अनु-
पशमप्रवर्द्धनं प्रमादमूलमकुशलकर्मादानं कटुकविपाकासद्वेषं तिर्यग्भवगमनपर्यवसानम् ।

तदेतत् किं स्वामिकमिति चेत् ? उच्यते—

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३४ ॥

अविरताः अमंयतसम्यग्दृष्टयन्ताः, देशविरताः संयतासंयताः, प्रमत्तसंयताः पञ्चदश-
प्रमादोपेता, क्रियानुप्रायिनः ।

कदाचिन् प्राच्यमार्तध्यानत्रयं प्रमत्तानाम्^१ ।१। निदानं वर्जयित्वा अन्यदात्तत्रयं प्रमादोद- १०
योद्रेकात् कदाचित्प्रमत्तसंयतानां भवति ।

आह—व्याख्यातमाद्यमप्रशस्तं संज्ञादिभिः, अथ द्वितीयं किंस्वभावगंज्ञाप्रभवस्वामिक-
मिति ? अत उच्यते—

हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३५ ॥

ध्यानोत्पत्तौ हिंसादीनां निमित्तभावाच्चेतुनिर्देशः ।१। हिंसादीन्युक्तलक्षणाणि, तानि १५
रौद्रध्यानोत्पत्तौ निमित्तीभवन्तीति हेतुनिर्देशो विज्ञायते ।

तेन स्मृतिसमन्वाहागभिसम्बन्धः ।२। तेन हेतुनिर्देशो नानुवर्तमानः स्मृतिसमन्वाहारोऽभि-
सन्वध्यते—हिंसायां स्मृतिसमन्वाहाग इत्यादि । अविरतस्य भवतु रौद्रध्यानं देशविरतस्य कथम् ?

देशविरतस्यापि हिंसाद्यावेशाद् चित्तादिस्मरणतन्त्रन्त्रन्वाच्च ।३। देशविरतस्यापि रौद्र-
ध्यानं भवति । कुतः ? हिंसाद्यावेशान् चित्तादिस्मरणतन्त्रन्त्रन्वाच्च कदाचिद्भवितुमर्हति । तत्पुनर्नार- २०
कादीनामकारणं^३ सम्यग्दर्शनसामर्थ्यात् । अथ कथमिदं रौद्रध्यानं संयतस्य न भवति ?

तद्युक्तम् ; संयते तदादेशे संयमप्रच्युतेः ।४। संयते रौद्रध्यानं न युज्यते । कुतः ? तदावेशे
संयमप्रच्युतेः । यदा रौद्रध्यानावशिष्टो(नावशिष्टो)भवत्यात्मा न तदा संयमोऽत्रावतिष्ठते । तदे-
तच्चतुर्विधं रौद्रध्यानम् अतिकृष्णनीलकापोतलेश्याबलाधानं प्रमादाधिष्ठानं नरकगतफला-
वसानम् । ष्वमुक्ताप्रशस्तध्यानपरिणत आत्मा तन्नायम्पिण्ड इवोदकं कर्मादत्ते ।

आह—परे मोक्षहेतु इति ये उपदिष्टेऽनिर्दिष्टसंज्ञाभेदस्वभावे, तयोस्तावदाद्यं किमभिधान-
प्रकारस्वभावविषयमिति ? अत्रोच्यते—तत्स्वल्मु सम्यग्ज्ञानवीजमुप^५शमोत्थमप्रमादसञ्चितं मोह-
ब्रश्चनं धर्मानुबन्धि मुखफलं त्रिविष्टपावसानम् ।

१ तेषामार्तं चतुर्विधमपि संभवति—श्र० टि० । २ तेषां प्रमत्तसंयतानां च निदासर्जं च संभवति,
सति निदाने सशक्यत्वेन व्रतित्वायोगात् । व्यवहारतो देशविरतस्य चतुर्विधमपि भवति, स्वल्पनिदानेन
अज्ञानप्रतिवस्याविरोधात्—श्र० टि० । ३ अन्याप्यकारणत्वं भवतु इति चेत् अधिकृतसम्यग्दर्शनसामर्थ्यात्
सम्यग्दर्शनामेतद्ग्रहणम्—श्र० टि० । ४ तर्हि—श्र० टि० । ५—शमार्थमप्र-सू०, द०, ष० । ६ मोहच्छेदव-
मित्यर्थः—श्र० टि० ।

आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्मम् ॥ ३६ ॥

विचित्तिर्विवेको विचारणा विचयः ।१। विचित्तिर्विवेको विवेको विचारणेत्यनर्थान्तरम् । तदपेक्षया आज्ञादीनां कर्मनिर्देशः ।२। तं विचयभावमपेक्ष्याज्ञादीनां कर्मनिर्देशः क्रियते । आज्ञा चापायश्च विपाकश्च संस्थानं च आज्ञापायविपाकसंस्थानानि, तेषां विचय आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयः, तदर्थमाज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय ।

अधिकारात् स्मृतिसमन्वाहारसंबन्धः ।३। स्मृतिसमन्वाहार इत्यनुवर्तते, तेन प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति—आज्ञाविचयाय स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि ।

तन्नागमप्रामाण्यादर्थावधारणमाज्ञाविचयः ।४। उपदेष्टुरभावान् मन्दबुद्धित्वान् कर्मोदयान् सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हेतुदृष्टान्तोपरमे सर्वज्ञप्रणीतमागमं प्रमाणीकृत्य 'इत्थमेवेदं नान्यथा वादिनो जिनाः' इति गहनपदार्थश्रद्धानादर्थावधारणमाज्ञाविचयः ।

आज्ञाप्रकाशनार्थो वा ।५। अथवा, सम्यग्दर्शनविशुद्धपरिणामस्य विदितस्वपरसमयपदार्थनिर्णयस्य सर्वज्ञप्रणीतानाहितसौक्ष्म्यान् अस्तिकायादीनर्थानवधार्य एवमेते इत्यन्यं प्रति पिपादयिपतः कथामार्गे श्रुतज्ञानसामर्थ्यात् स्वसिद्धान्ताविरोधेन हेतुनयप्रमार्णावमदकर्मणा ग्रहणसहिष्णुं कृत्वा प्रभाषयतः तत्समर्थनार्थस्तर्कनयप्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमन्वाहार सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनाथत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते ।

सन्मार्गापायचिन्तनमपायविचयः ।६। मिथ्यादर्शनपिहितचक्षुषाम् आचारविनयाप्रमाद्विधयः^१ संसारविवृद्धये भवत्यविद्याबाहुल्यात् अन्धवन् । तद्यथा जात्यन्धा बलवन्तोऽपि सत्यथात्त्रच्युताः कुशलमार्गादेशकेनाननुष्ठिताः नीचोन्नतशैलविषमोपलकटिनस्थाणुं निहितकण्टकाकुलाटवीदुरांपतिताः परिस्पन्दवन्तोऽपि न तत्त्वमार्गमनुसर्तुमर्हन्ति देशकाभावान् तथा सर्वज्ञप्रणीतमार्गाद्रिमुखा मोक्षार्थिनः सम्यग्मार्गापरिज्ञानान् मुद्गरभवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनमपायविचयः ।

असन्मार्गापायसमाधानं वा ।७। अथवा, मिथ्यादर्शनाकुलितचेतोभिः प्रवादभिः प्रणीतादुन्मार्गात् कथन्नाम इमे प्राणिनोऽपेयुः, अनायतनसेवापायो वा कथं स्यात् पापकरणवचनभावनाविनिवृत्तिर्वा कथमुपजायते इत्यपायापित्तचिन्तनमपायविचयः ।

कर्मफलानुभवविवेकं प्रति प्रणिधानं विपाकविचयः ।८। कर्मणां ज्ञानावरणादीनां द्रव्यक्षेत्रकालभवभावप्रत्ययफलानुभवनं प्रति प्रणिधानं विपाकविचयः । तद्यथा मिथ्यादर्शनैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजात्यातपस्थावरसूक्ष्मापर्याप्तकसाधारणाख्यानां दर्शानां कर्मप्रकृतीनां प्रथमगुणस्थाने उदयो नोर्ध्वम् । अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभानां प्रथमद्वितीयगुणस्थानयोर्द्वयो नोर्ध्वम् । सम्यङ्मिथ्यात्वस्य सम्यङ्मिथ्यादृष्टौ उदयो नोर्ध्वं नाथः । अप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभनरकदेवायुर्नैकदेवपतिवैक्यिकशरीराङ्गोपाङ्गानुपूर्व्यचतुष्कदुर्भगानादयायशस्कीर्तिसंज्ञानां सप्तदर्शानां कर्मप्रकृतीनामुदयोऽसंयतसम्यग्दृष्ट्यन्तेषु नोपरि । चतुर्णामानुपूर्व्याणां सम्यङ्मिथ्यादृष्टानुदयो नास्ति शोषाणामस्ति । प्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभतियंगायुस्तिर्याग्युद्योतनीचैर्गात्रसंज्ञानामष्टानां कर्मप्रकृतीनां विपाकः संयतासंयतान्तेषु नोपरि । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धि-

१ प्रमत्ताप्रमत्तसंबन्धस्य वि-मु०, ता०, श्र०, हू०, आ०, द०, ब०, ज० । आ० १ प्रतावेव नास्ति ।

२ पदार्थान् अस्तिकायादीनित्यर्थः—श्र० टि० । ३ गुणाः—श्र० टि० । ४—नित्तिक—ता०, श्र० ५ न च मा-मु०, द०, ब० ज० । न नीचोन्नतशैलमार्गं—मु० छद्विपत्रे । ६ असन्मार्गापायचिन्तनमपायविचयः अस-मु० ।

७ उल्लसर्गेण प्रज्ञावपवादविधिनाह—श्र० टि० ।

नामिकानां तिसृणां कर्मप्रकृतीनां फलानुभवनमनुत्तरशरीरप्रमत्तसंयतेषु नोपरि । आहारशरीराहा-
रशरीराङ्गोपाङ्गान्मोऽप्रमत्तसंयते उदयः नोर्ध्वं नाप्यधः । वेदकसम्यक्त्वप्रकृतेरुदयोऽसंयतसम्यग्दृष्ट्या-
दिष्वप्रमत्तसंयतान्तेषु नोर्ध्वं नाप्यधः । अर्धनाराचसंहननकीलिकासंहननासंप्राप्तसृष्ट्याटिकासंहनना-
ख्यानां तिसृणां प्रकृतीनामुदयोऽप्रमत्तसंयतान्तेषु नोपरि । हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साख्यानां
षण्णां कर्मप्रकृतीनामपूर्वकरणचरमसमयान्तेषु फलानुभवनं नोर्ध्वम् । त्रयाणां वेदानां त्रयाणां
संज्वलनानां चोदयः अनिवृत्तिबादरसाम्परायेषु । तत्र अनिवृत्तिबादरसाम्परायकालस्य शेषे शेषे
संख्येयान् भागान् गत्वोदयच्छेदः । लोभसंज्वलनस्य विपाकः सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयान्तेषु
नोपरि । वञ्जनाराचसंहनननाराचसंहननयोरुदयः उपशान्तकपायान्तेषु नोर्ध्वम् । निद्राप्रचलयो-
रुदयः क्षीणकपायोपान्तसमयान्तेषु नोपरि । पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां
पञ्चानामन्तरायाणां चोदयः क्षीणकपायचरमसमयान्तेषु नोपरि । अन्यतरवेदनीयौदारिकतैज-
सकार्मणशरीरसंस्थानवैदिकीदारिकशरीराङ्गोपाङ्गवञ्जवृषभनाराचसंहननवर्णगन्धरसस्पर्शागुरुलघूप-
घातपरधातोच्छ्वासप्रशान्नाप्रशस्तविहायोगतिप्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभसुस्वरदुःस्वरनिर्माणना-
मिकानां त्रिंशत्प्रकृतीनामुदयः संयोगकेवलिनश्चरमसमये नोर्ध्वम् । अन्यतरवेदनीयमनुष्यायुर्मनुष्य-
गतिपञ्चेन्द्रियजातित्रसवादरपर्याप्रकृतमुभादेयशशक्तीत्युच्चैर्गोत्रमज्ञकानामेकादशानां प्रकृतीनामुदयः
अयोगकेवलिनश्चरमसमये नोर्ध्वम् । तीर्थकरनामोदयो द्वयोः केवलिनोर्नोपरि नाप्यधः ।

अथथाकालविपाक उदीरणोदयः । १६ तत्र मिथ्यादर्शनस्य उदीरणोदयो मिथ्यादृष्टौ उप-
शमसम्यक्त्वाभिमुखस्य चरमावलीमुत्सृज्येतरत्र भवति । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजात्यातपस्थावर-
सूक्ष्मापर्याप्रकसाधारणसंज्ञिकानां नवानां प्रकृतीनामुदीरणोदयः मिथ्यादृष्टौ भवति नोर्ध्वम् । अन-
न्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभानामुदीरणोदयो मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्योर्नोपरि । सम्यङ्-
मिथ्यात्वस्योदीरणोदयः सम्यङ्मिथ्यादृष्टौ नोपरि नाप्यधः । अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमाया-
लोभनरकगतिद्वगतिवैक्रियकशरीरवैक्रियकशरीराङ्गोपाङ्गुर्भगानादेयाशशक्तीर्तिभङ्गका एका-
दशप्रकृतय असंयतसम्यग्दृष्ट्यन्तेपूदीयन्ते नोर्ध्वम् । नरकायुषो देवायुषश्च मरणकाले चरमावलि
मुक्त्वा असंयतसम्यग्दृष्ट्यावुदीरणोदयो भवत्यधश्च नोर्ध्वम् । चतुर्णामानुष्याणां विग्रहगती
मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिपूदीरणोदयो नेतरत्र । प्रत्याख्यानक्रोधमानमायालो-
भतिर्यग्माद्युद्योतनीचैर्गोत्राणां सप्तानां प्रकृतीनामुदीरणोदयः संयतासंयतान्तेषु नोपरि । तिर्यगायुषो
मरणकाले चरमावलि मुक्त्वा संयतासंयतान्तेपूदीरणोदयो नोर्ध्वम् । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाम्ब्या-
नगृहिसदसद्देवानां पञ्चानां प्रकृतीनां प्रमत्तसंयतान्तेपूदीरणोदयो नोपरिष्ठान् । उत्तरशरीरवर्तिपूर्व-
चरमावल्या सह उदीरणोदयो नास्ति । आहारशरीराहारशरीराङ्गोपाङ्गान्मोः प्रमत्तसंयते उदी-
रणोदयो नोर्ध्वं नाप्यधः । मनुष्यायुष उदीरणोदयो मरणकाले चरमावलि मुक्त्वा प्रमत्तसंयतान्तेषु
सम्यङ्मिथ्यादृष्टिर्वाजितेपूदीरणोदयो भवति नोपरि । वेदकसम्यक्त्वस्योदीरणोदयः असंयतसम्यग्दृ-
ष्ट्यादिष्वप्रमत्तसंयतान्तेषु भवति नोर्ध्वं नाप्यधः । अर्धनाराचकीलिकासंप्राप्तसृष्ट्याटिकासंहनना-
मुदीरणोदयः अप्रमत्तसंयतान्तेषु भवति नोर्ध्वम् । हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सानां षण्णां प्रकृतीना-
मपूर्वकरणचरमसमयान्तेपूदीरणोदयो भवति नोर्ध्वम् । त्रयाणां वेदानां त्रयाणां संज्वलनानां चोदी-
रणोदयोऽनिवृत्तिबादरसाम्परायेषूपान्तेषु भवति नोर्ध्वम् । तस्मिन्निवृत्तिकाले शेषे शेषे ऊर्ध्वं ऊर्ध्वं
संख्येयभागान् गत्वा उदीरणोदयोच्छेदः । लोभसंज्वलनस्योदीरणोदयः सूक्ष्मसाम्परायचरमावली-

१ आहारकशरीरनिर्वर्तनरहित-अ० टि० । २ सप्तभागेषु प्रत्येकमेकैकभागे-अ० टि० । ३ केवलिनानां
हुण्डसंस्थानरूपताप्यस्तीत्युपदेशः । हुण्डकसंस्थानोदयः कश्चन मिथ्यादृष्टिः सम्यक्त्वमासाद्य दीक्षित्वा
केवलज्ञानमवाप्नोतीति-अ० टि० । ४ नामकर्मोदयः सु०, द०, ब०, ज० । ५ अथ प्रसङ्गप्रसक्तमुदीरणो
दयमप्याह-अ० टि० । ६ आहारकशरीरवर्ति-अ० टि० । ७ सातिशये-अ० टि० ।

वर्जितेषु पूर्वेषु नोपरि । वञ्जनाराचसंहनननाराचसंहननयोरुपशान्तकपायान्तेपूदीरणोदयो नोपरि-
 ष्टान् । समयोत्तरचरमावलीवर्जितक्षीणकपायान्तेषु निद्राप्रचलयोऋदीरणोदयो नोपरि । पञ्चानां
 ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां पञ्चानामन्तरायाणां च चरमावलीवर्जितक्षीणकपायान्ते-
 पूदीरणोदयो नोर्ध्वम् । मनुष्यगतिपञ्चन्द्रियजात्यौदारिककैजमकार्माणशरीरगपटसंस्थानौदारिकशरी-
 ५ राङ्गोपाङ्गवस्त्रवृषभनाराचसंहननवर्णगन्धरमस्पर्शागुरुलघुपदानां क्लृप्तमप्रशस्ताप्रशस्तविहायार्थागतित्र-
 सबादरपर्याप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरस्थिरशुभाशुभसुभगमुस्वरदुःस्वरादेयशस्कीतिनिर्माणोर्ध्वगोत्रसं-
 ह्निकानामष्टाविंशतः प्रकृतीनां सयोगिकेर्वालचरमसमयान्तेपूदीरणोदयो नोपरि । तीर्थकरनाम्न
 उदीरणोदयः सयोगिकेर्वालचरमसमयान्तेपूदीरणोदयो नोपरि नायधः ।

लोकसंस्थानस्वभाववधानं स्थानविचयः । १० । लोकसंस्थानं प्राग्वर्णितम् । तदवयवानां
 १० च द्वीपादीनां तत्त्वभाववधानं संस्थानविचयः ।

धर्माद्विनयेन धर्म्यम् । ११ । धर्म उन्नमत्तमादिदशविकल्पः, ततोऽनयेन धर्म्यं ध्यानम् ।
 उत्तमत्तमादिभावनावनः प्रवृत्तेः ।

अनुप्रज्ञानां धर्म्यध्यानजानीयत्वान्प्रथमगुपदेश इति चेत् नः ज्ञानप्रवृत्तिविकल्पत्वात् । १२ ।
 स्यादेतन्-अनुप्रेक्षा अपि धर्म्यध्यानेऽनभिवर्त्तीति प्रथमासामुपदेशोऽन्तर्धेः इति, तन्न, किं कारणम् ?
 १५ ज्ञानप्रवृत्तिविकल्पत्वात् । अत्रित्यादिविपर्याचिन्तनं यदा ज्ञानं तदा अनुप्रेक्षाव्यपदेशो भवति, यदा
 तत्रैकाग्रचित्तानिर्गन्धस्तदा धर्म्यध्यानम् ।

धर्म्यमप्रमत्तस्येति चेत् नः पूर्वेषां विनिवृत्तिप्रमत्तज्ञाने । १३ । कश्चिद्वाह-धर्म्यमप्रमत्तस्येत-
 स्यैवेति; तन्न; किं कारणम् ? पूर्वेषां विनिवृत्तिप्रमत्तज्ञाने । अम्यतमम्यमृष्टिर्न्यताभयतप्रमत्तमयता-
 नामपि धर्म्यध्यानमिष्यते सम्यक्वप्रभवत्वात् । यदि धर्म्यमप्रमत्तस्यैवेत्युच्येत तर्हि, तेषां निवृत्ति-
 २० प्रसज्येत ।

उपशान्तक्षीणकपाययोर्ध्वेति चेत् नः शुक्लाभावप्रमत्तज्ञाने । १४ । कश्चिद्वाह-उपशान्तक्षीण-
 कपाययोश्च धर्म्यं ध्यानं भवति न पूर्वेषामेवेति तन्न; किं कारणम् ? शुक्लाभावप्रमत्तज्ञाने । उप-
 शान्तक्षीणकपाययोर्हि शुक्लध्यानमिष्यते तस्याभावः प्रसज्येत ।

तदुभयं तत्रेति चेत् नः पूर्वस्यानिष्टत्वान् । १५ । स्यादेतत्-उभयं धर्म्यं शुक्लं चोपशान्त-
 २५ क्षीणकपाययोर्गस्तीति ? तन्न; किं कारणम् ? पूर्वस्यानिष्टत्वान् । पूर्वं हि धर्म्यं ध्यानं ध्रुव्यानिष्यते
 आप्तं, पूर्वेषु चेप्यते ।

आह-यदि धर्म्यध्यानमविरतदेशविरतप्रमत्ताप्रमत्तस्ययान्तानां भवति, अथ शुक्लध्यानं
 कस्येति ? अत्रोच्यते-तद्व्यवसायं चतुर्विकल्पम्, तत्र प्रथमयाविकल्पयोर्ध्वानिर्देशः क्रियते-

शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः ॥ ३७ ॥

३० पूर्वविद्विशेषणं ध्रुवकेवलिनस्तदुभयप्रणिधानसामर्थ्यात् । १ । सकलध्रुतधरस्याद्यशुक्ल-
 ध्यानद्वयप्रणिधानसामर्थ्यं नतरस्येति प्रतिपत्त्यर्थं पूर्वविद्विशेषणमुपादीयते ।

चशब्दः पूर्वध्यानसमुच्चयार्थः । २ । चशब्दः क्रियते पूर्वस्य धर्म्यध्यानस्य समुच्चयार्थः ।
 शुक्ले चाद्ये पूर्वविदो भवतः धर्म्यं चेति ।

१ "आहोपाद्यविराक्तसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तस्येतस्य"-तत्त्वार्थाधि० सू० ६३५ । २ "यदि धर्म्यं
 मप्रमत्तस्यैवेत्युच्येत" इति पाठो नास्ति ता०, सू०, अ०, द०, व०, ज०, भा० १, भा० २ । ३ स्वामिनो नि-
 सु०, द०, व०, ज० । ४ पूर्ववद्वि-सु०, द०, व०, ज०, ता० ।

विषयविवेकापरिज्ञानमिति चेत् ; न; व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेः । ३। स्यादेतत्—चशब्देन पूर्वस्य ध्यानस्य समुच्चये क्रियमाणे विषयविवेको न ज्ञायते इति; तन्न; कि कारणम् ? व्याख्या-नतो विशेषप्रतिपत्तेः । श्रेण्यारोहणान् प्राग् धर्म्यध्यानं श्रेण्योः शुक्लध्यानमिति व्याख्यास्यामः ।

आह—यद्याद्ये शुक्ले उपशान्तनिर्दग्धमोहयोर्नियमेन प्रतिज्ञायते अवशिष्टे कस्य भवत इति ? अत्रोच्यते—

परे केवलिनः ॥ ३८ ॥

केवलशब्दसामान्यनिर्देशात्तद्वनोऽन्वयोर्ग्रहणम् । १। केवलीत्ययं शब्दः सामान्यवि-षयः, ततोऽर्चन्त्यविभूतविशेषकेवलज्ञानमाप्नाध्यमनुभवतोरुभयोः सयोग्ययोगिकेवलिनोर्ग्रहणम् । परे शुक्लध्याने तयोर्भवतो न द्वयान्तर्यायते ।

आह—अन्धकारमुष्ट्यभिघातसादृश्यादमुं शुक्लध्यानाधिष्ठातृप्रक्रियां प्रति न व्याप्रियामहे । १० कुत ? तल्लक्षणविशेषनिर्देशानुपलम्भात् । उच्यते—स्यादेतदं यद्यमूनि तस्य परस्परविशिष्टानि पर्यायान्तराणि न स्युः^१—

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तानि ॥ ३९ ॥

वच्यमाणलक्षणपेक्षया स्वयंपामन्वर्थत्वम् । १। वच्यमाणलक्षणमपेक्ष्य सर्वपामन्वर्थत्व-मवसेयम् । यद्विदुमुपात्तचानुविध्यं शुक्लध्यानं तत्किमालम्बनमिति चेत् ? उच्यते—

त्र्येकयोगकाययोगाऽयोगानाम् ॥ ४० ॥

योगशब्दो व्याख्यातार्थः । १। अयं योगशब्दो व्याख्यातार्थः “कायवाङ्मनस्कर्म्म योगः” [६।१] इत्यत्र ।

यथान्तरं चतुर्णामभिसम्बन्धः । २। चतुर्णां त्रियोगादीनामुक्तैश्चतुर्भिः शुक्लध्यानविकल्पैः सह यथासंख्यमभिसम्बन्धो भवति । त्रियोगस्य पृथक्त्ववितर्कम्, त्रिषु योगेष्वेकयोगस्यैकत्ववि-तर्कम्, काययोगस्य सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य व्युपरतक्रियानिवर्तानि ।

तत्रायस्य विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥ ४१ ॥

पूर्वविदारभ्यत्वादेकाश्रयसिद्धिः । १। उभे अपि परिप्राप्तश्रुतज्ञाननिष्ठेनारभ्येते इत्ये-काश्रये इत्युच्यते ।

सवितर्कवीचार इति द्वन्द्वपूर्वाऽन्यपदार्थनिर्देशः । २। वितर्कश्च वीचारश्च वितर्कवीचारी सह वितर्कवीचाराभ्यां वर्तते सवितर्कवीचारः ।

पूर्वत्यमेकस्यैवेति चेत् ; न; उक्तत्वात् । ३। किमुक्तम् ? तत्समापवर्तिनस्तद्व्यपदेश इति । द्विवचनसामर्थ्यादुभयोर्ग्रहणम् ।

तत्र यथासंख्यप्रसङ्गनिवृत्त्यर्थमिदमुच्यते—

१ कस्यां श्रेण्यां कतमं ध्यानमिति—श्र० टि० । २ स्वलक्षणविशेष—ता० । स्वलक्षणप्रविशेषानुव-
श्र० । ३ तर्हि—श्र० टि० ।

अवीचारं द्वितीयम् ॥ ४२ ॥

पूर्वयोर्द्वितीयं तद्विचीारं प्रत्येतव्यम्—अर्थात् आद्यं सवितर्कं सवीचारं च भवति, द्वितीयं सवितर्कमवीचारमिति ।

अथ वितर्कवीचारयोः क प्रतिविशेष इति ? अत्रोच्यते—

५

वितर्कः श्रुतम् ॥ ४३ ॥

विशेषेण तर्कणमूहनं वितर्कः श्रुतज्ञानमित्यर्थः ।

यदि श्रुतज्ञाने वितर्कशब्दे वर्तते, जायसे तर्हि पुनरपि प्रष्टव्यः—अथ वीचारः किलक्षणः इति ? अत्रोच्यते—

वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४४ ॥

- १० अर्थो ध्येयः द्रव्यं पर्यायो वा, व्यञ्जनं वचनम्, योगः कायवाङ्मनस्कर्मलक्षणः, संक्रान्तिः परिवर्तनम् । द्रव्यं विहाय पर्याययुच्येति, पर्यायं त्यक्त्वा द्रव्यमित्यर्थसंक्रान्तिः । एकं श्रुतवचनमुपादाय वचनान्तरमालम्ब्यते तदपि विहायान्यदिति व्यञ्जनसंक्रान्तिः । काययोगं त्यक्त्वा योगान्तरं गृह्णाति योगान्तरं च त्यक्त्वा काययोगमिति योगसंक्रान्तिः, एवं परिवर्तनं वीचार इत्युच्यते । तदेतस्मान्मन्यविशेषनिर्दिष्टचतुर्विधं शुद्धं धर्म्यं च पूर्वोदितगुण्यादिवहुप्रकारोपायं संसागविनिवृत्तये १५ मुनिध्यातुमर्हति । तदारम्भे च परिकर्म भवति । यदोत्तमशरीररमंहननतया परीपहवापासहनशक्तिमन्तमात्मानमवगच्छति तदा ध्यानयोगपरिचयायोपक्रमते । कथमिति चेत् ?

- उच्यते—पर्वतगुहाकन्दरदरीद्रुमकोटरनदीपुलिनपिवृवनजोर्णोद्यानशून्यागारादीनामन्यतमस्मिन्नवकाशे व्यालमृगपशुपक्षिमनुष्याणामगोचरे तत्रत्यैरागन्तुभिश्च जन्तुभिः परिवर्जिते नात्युष्णे नातिशीते नातिवाते वीर्षातपवर्जिते समन्तान् बाह्यान्तःकरणविज्ञेपकारणविरहिते भूमितले २० शुचावनुकूलस्पर्शे यथासुखमुपविष्टो बद्धपल्यङ्कासनः समृज्जुं प्रणिधाय शरीरयष्टिमस्तवर्धां स्वाङ्के वामपाणितलस्योपरि दक्षिणपाणितलमुत्तलं संमुपादाय नात्युन्मीलन्नातिनिमीलन् दन्तैर्दन्ताग्राणि संदधानः ईषदुन्नतमुखः प्रगुणमध्योऽस्तव्यमूर्तिः प्रणिधानगम्भीरशिरोधरः प्रसन्नवक्त्रवर्णः अनिश्चिपस्थिरसौम्यदृष्टिः विनिहितनिद्रालस्यकामरागद्वेषरतिशोकहास्यभयद्वेषविचिकित्सः मन्दमन्दप्राणापानप्रचार इत्येवमादिकृतपरिकर्मा साधुः, नाभेरुर्ध्वं हृदये मस्तकेऽन्यत्र वा मनोवृत्तिं यथापरिचयं २५ प्रणिधाय मुमुजुः प्रशान्तध्यानं ध्यायेत् । तत्रैकाग्रमना उपशान्तरागद्वेषमोहो नैपुण्याग्निगृहीतशरीरक्रियो मन्दोच्छ्वासनिःश्वासः सुनिश्चिताभिनिवेषः क्षमावान् बाह्याभ्यन्तरान् द्रव्यपर्यायान् ध्यायन्नाहितवितर्कसामर्थ्यः अर्थव्यञ्जने कायवचसी च पृथक्त्वेन संक्रामता मनसाऽपयार्थातबालोत्साहवद्व्यवस्थितेनानिश्चितेनापि शस्त्रेण चिरात्तरुं छिन्दन्निव मोहप्रकृतीरुपशमयन् क्षपयन् च पृथक्त्ववितर्कवीचारध्यानभाभर्वाति । पुनर्वीर्यविशेषहानेर्योगाद्योगान्तरं व्यञ्जनाद्व्यञ्जनान्तरमर्थाद्धान्तरमाश्रयन् ध्यानविधूतमोहरजाः ध्यानयोगाग्निवर्तते इति । उक्तं पृथक्त्ववितर्कवीचारम् ।

अनेनैव विधिना सतूलमूलं मोहनीयं निर्दिधिच्छन्नन्तगुणविशुद्धं योगविशेषमाश्रित्य बहुतराणां ज्ञानावरणसहायिमूतानां^१ प्रकृतानां बन्धं निरुन्धनं रथितेः ह्लासत्तयौ च कुर्वन् श्रुतज्ञानोपयोगवाग्निवृत्तार्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः अविचलितमना क्षीणकपायो वैदूर्यमणिरिव निरुपलेपो ध्यात्वा पुनर्न निवर्तत इति ? उक्तमेकत्ववितर्कम् ।

१ त्यक्त्वाऽन्यो-मु०, ६०, ब०, १ २ समुपदाय-ता०, श्र० । ३ मोहनीयानामित्यर्थः-श्र० टि ।

एवमेकत्ववितर्कशुद्ध्यान्वैश्वानरनिर्दग्धघातिकर्मेन्धनः प्रवृत्तितकेवलज्ञानगभस्तिमण्डलः
मेघपञ्जरनिरोधनिर्गत इव धर्मरश्मिर्वाभास्यमानो भगवांस्तीर्थकर इतरो वा केवली लोकेश्वराणा-
मभिगमनीयोऽर्चनीयश्चोत्कर्षेणायुःपूर्वकोटिं देशानां विहरति । स यदा अन्तर्मुहूर्त्तरोषायुष्कः तत्तुल्य-
स्थितिवेद्यनामगोत्रञ्च भवति तदा सर्ववाङ्मनसयोगं वादरकाययोगं च परिहाप्य सूक्ष्मकाययो-
गालम्बनः सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानमास्कन्दितुमर्हति । यदा पुनरन्तर्मुहूर्त्तरोषायुष्कस्ततोऽधिकस्थि- ५
तिविशेषकर्मत्रयो भवति योगी तदा आत्मोपयोगातिशयस्य सामायिकसहायस्य विशिष्टकरणस्य
महासंवरस्य लघुकर्मपरिपाचनस्य शेषकर्मरेणुपरिशातनशक्तिश्चाभाष्यात् दण्डकपाटप्रतरलोकपूर-
णानि स्वात्मप्रदेशाविसर्पणतश्चतुर्भिः समयैः कृत्वा पुनरपि तावद्भिरेव समयैः समुपहृतप्रदेशाविसरणः
समीकृतस्थितिविशेषकर्मचतुष्टयः पूर्वशरीरपरिमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाययोगेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति-
ध्यानां ध्यायति । १०

तदस्तदनन्तरं समुच्छिन्नक्रियानिर्वर्तिध्यानमारभते । समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसर्वकाय-
वाङ्मनोयोगसर्वप्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारत्वात् समुच्छिन्नक्रियानिर्वर्तित्युच्यते । तस्मिन् समुच्छि-
न्नक्रियानिर्वर्ति ध्याने सर्वबन्धास्त्रयनिरोधसर्वशेषकर्मशातनसामर्थ्योपपन्नोरयोगिनः केवलिनः
संपूर्णयथाख्यातचारित्रज्ञानदर्शनं सर्वसंसारदुःखजालपरिष्वङ्गोच्छेदजननं सात्त्वान्मोक्षकारणमुप-
जायते । स पुनरयोगिकेवली भगवांस्तदा ध्यानानलनिर्दग्धसर्वमलकलङ्कबन्धो निरस्तकिट्टधातुपा- १५
षाणजात्यकनकवल्लब्धात्मा परिनिर्वाति । तदेतद् द्विविधं तपः अभिनवकर्मास्त्रयनिरोधहेतुत्वात्
संवरणकारणं प्राक्तनकर्मरजोविधूनननिमित्तत्वाग्निर्जराहेतुरपि ।

अत्राह—उक्तं परीपहजयात्तपसश्च कर्मनिर्जरा भवतीति, तत्रेदं न ज्ञायते सर्वे सम्यग्दृष्टयः
समनिर्जराः आहोस्विदस्ति कश्चित्प्रतिविशेष इति ? अस्तीत्याह—

सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्त- २०
मोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ॥४५॥

प्रथमसम्यक्त्वादिप्रतिलम्भे अध्यवसायविशुद्धिप्रकर्षादसंख्येयगुणनिर्जरात्वं दर्शानाम् ।
महापानाविष्टस्य मदैकदेशविगमादव्यक्तावगमशक्तिवत्, प्रकृष्टनिद्रस्य वा तदेकदेशज्ञयादल्पसृष्टि-
जन्मवत्, विषमोहितमूर्तेर्वा एकदेशविषप्रच्युतेरचेतनाप्रतिलम्भवत्, पित्तादिविकारोपजात-
मूच्छस्य वा मोहैकदेशानिवृत्तोरव्यक्तचेतन्यवत् एकैन्द्रियेष्वनन्तकायादिषु अनन्तकालमुत्पद्योत्पद्य २५
परिभ्रमतः विशेषलब्ध्या द्वीन्द्रियादिजन्म यावत्पञ्चेन्द्रिय इति कदाचित्पुनः प्रतिनिवर्तते । तदेवं
बहुकृत्वो निवर्तनारोहणबहुरातसहस्रेषु कदाचित् पञ्चेन्द्रियत्वं नरकादिषु दीर्घकालमनुभूय धुणो-
त्कीर्णाक्षरसमानजातीयमानवेषु जन्मावाप्नुयात् । भ्रान्त्वा पुनरपि ततो दुर्लभानि देशकुलादीन्य-
वाप्य संक्षेपस्य ऋदिन्ना विशुद्धव्यवसायः प्रतिभाशक्तियुक्तः भव्यः परिणामशुद्धया प्रचलितान्त-
रात्माप्युपदेशासंभवात् सन्मार्गमलभमानः कुतीर्थप्रतिपादितमिध्यादर्शानो भूत्वा पुनरपि संसार- ३०
महाजनपदातिथिर्भवति । अभिहितक्रमेणैव भूयो ज्ञात्वावरणकर्मैकदेशप्रशमोपजातविशुद्धिरुप-
देशालब्धिसम्पन्नः अथवा मौनीन्द्रं दर्शनं कदाचिच्छुणुयात् प्रतिबन्धनश्च कर्मणः न्यग्भावात्
श्रद्दध्यात् कतकसम्पर्कोपजनितकलुषतोयप्रसादवत् असद्भूतार्थोपदेशमलीमसः मिथ्यात्वोप-
शमात् परिणतप्रसादः श्रद्धानाभिमुखोऽभिलाषाभिमुख्यादसंख्येयगुणनिर्जराः अभूतपूर्वकरणात्
प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखो रुचितजिनवचन उपशमसम्यग्दृष्टितामनुभवति । ततः सम्यक्त्वभाषना- ३५

- मृतरसविष्वर्द्धितविशुद्धिः मिथ्यात्वविघातिवीर्याविर्भावे जुद्यमानमीहितुषकणतन्दुलविषेकवत्, मिथ्यादर्शनकर्म मिथ्यात्वसम्यक्त्वसम्यग्द्विध्यात्वविभागेन त्रिधा विभज्य सम्यक्त्वं वेद्यमानः सद्भूतपदार्थश्रद्धानफलं वेदकसम्यग्दृष्टिर्भवति । ततः प्रशमसंवेगादिमान् जिनेन्द्रभक्तिप्रवर्द्धित-विपुलभावनाविशोपसंभारो यत्र केवलिनः सन्ति भगवन्तस्तत्र मोहं क्षपयितुमारभते; निष्ठापकः
- ५ पुनश्चतस्तृषु गतिषु भवति । स निराकृतमिथ्यात्वः ज्ञायिकसम्यग्दृष्टिरित्याख्यायते । अथवा पूर्वोदितं एव शक्नादिदोषविनिर्मुक्तः कुसमयैरज्ञोभितमतिः उपलब्धसद्भावो मोहतिमिरपटलवि-प्रमुक्तदृष्टिः जैनेन्द्रपूजाप्रवचनवात्सल्यसंयमादिप्रशंसादिपरतया क्षपितोपशमितदेशातिकर्मा संयमासंयमप्राप्त्या श्रावकोऽपि स्यात् । पूर्वनिर्दिष्टः ततो विशुद्धिप्रकर्षात् पुनरपि सर्वगृहस्थसङ्ग-विप्रमुक्तो निर्ग्रन्थतामनुभवन् विरत इत्यभिलष्यते । एवमुत्तरोत्तरक्रमो वेदितव्योऽन्वर्थः । त एते
- १० दशाण्युपसुपरि असंख्येयगुणनिर्जरा वेदितव्याः ।

क्षपक इत्यसाधुरन्वाख्यानाभावादिति चेत् ; न; चशब्देन मिसंज्ञोपलब्धेः । १। स्यान्म-
तम्-क्षपक इत्ययमसाधुः । कुतः ? अन्वाख्यानौभावादिति ; तन्न; कि कारणम् ? चशब्देन
मिसंज्ञोपलब्धेः । क्षै जै क्षै चय इत्यस्य कृतात्वस्य “णिच्चियुक्तिजवृत्तुदुरजोमताश्च” []
इति चशब्देन मिसंज्ञायां सत्यां ह्रस्वत्वात् साधुर्भवति । प्रयुक्तानामन्वाख्यानात् प्रयोगदर्शनाच्च ।

- १५ -आह-सम्यग्दर्शनसन्निधानेऽपि यद्यसंख्येयगुणनिर्जरात्वात् परस्परतो न साम्यमेषां हन्त
तर्हि श्रावकवदमी पूर्वसूत्रचोदिता न सर्वे विरतादयो गुणभेदात् निर्ग्रन्थतामर्हन्तीति ? उच्यते-
नैतदेवम् । कुतः ? यस्माद् गुणभेदान्योन्यविशेषेऽपि नैगमादिनयव्यापारात् सर्वेऽपि भवन्ति-

पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः ॥ ४६ ॥

- अपरिपूर्णव्रता उत्तरगुणहीनाः पुलाकाः । १। उत्तरगुणभावनापेतमनसो व्रतेष्वपि कचित्
- २० कदाचित् परिपूर्णतामपरिप्राप्तुवन्तः अविशुद्धपुलाकसादृश्यात् पुलाकव्यपदेशमर्हन्ति ।
अखण्डितव्रताः शरीरसंस्काररहितसुखयशोविभूतिप्रवणा वकुशाः । २। नैर्ग्रन्थं प्रस्थिताः
अखण्डितव्रताः शरीरोपकरणविभूर्णानुवर्तिनः ऋद्धियशस्काः सातगौरवाश्रिताः अविचिक्तपरि-
वाराः ज्ञेयशवलयुक्ताः वकुशाः । शवलपर्यायवाची वकुशाशब्दः ।
- कुशीला द्विविधाः प्रतिसेवनाकपायोद्यभेदात् । ३। कुशीला द्विविधा भवन्ति । कुतः ?
- २५ प्रतिसेवनाकपायोद्यभेदात् । अविचिक्तपरिग्रहाः परिपूर्णाभ्याः कथञ्चिदुत्तरगुणविराधिनः प्रति-
सेवनाकुशीलाः । मीप्मे जह्माप्रक्षालनादिसेवनादृशीकृतान्यकपायोद्याः संज्वलनमात्रतन्त्रत्वात्
कषायकुशीलाः ।
- उदके दण्डराजिचतस्रिस्तकर्मणोऽन्तर्मुहूर्तकेवलज्ञानदर्शनप्रापिणो निर्ग्रन्थाः । ४।
उदके दण्डराजिर्यथा आश्वेव विलयमुपयाति तथाऽनभिष्यक्तोद्यकर्मणः ऊर्ध्वं मुहूर्तादुद्भिद्यमान-
- ३० केवलज्ञानदर्शनभाजो निर्ग्रन्थाः

प्रक्षीणघातिकर्मणः केवलिनः स्नातकाः । ५। ज्ञानावरणादिघातिकर्मक्षयादाविभूतकेव-
लज्ञानाद्यतिशयविभूतयः सयोगिशैलेशिनो लब्धास्पदाः केवलिनः स्नातकाः । “स्नातकेदसमाप्ती”
[] इति स्वार्थिके के निष्पन्नः शब्दः । त एते पञ्चनिर्ग्रन्थाः । कश्चिद्वाह—

१ वक्रायुष्केष्या-अ० टि० । २ वेदकसम्यग्दृष्टिः-अ० टि० । ३ लक्षणानुसारेण-अ० टि० । ४ पुदाच्
इत्यादि सूत्रे च धातोरपरे पठितत्वात् ह्रस्वाभावः तस्मात् क्षपक इति प्राप्नोति, क्षपक इति अपगतलक्षण
इत्याह बोद्धकः-अ० टि० । ५ तृणधान्यविशेषः-अ० टि० । ६-सायातुव-ता०, अ० । ७ मस्तकप्रक्षालन-मु०
टि० । ८ कृतकृत्या ह्रस्वर्थः, प्रतिष्ठाकृत्यमास्पद्यमित्यभिधानात्-अ० टि० ।

प्रकृष्टाप्रकृष्टमध्यानां निर्ग्रन्थाभावश्चारिभेदाद् गृहस्थवत् ।६। यथा गृहस्थश्चारित्रभेदाभिर्ग्रन्थव्यपदेशाभागे न भवति तथा पुलाकादीनामपि प्रकृष्टाप्रकृष्टमध्यमचारित्रभेदाभिर्ग्रन्थत्वं नोपपद्यते ।

न वा, दृष्टत्वात् ब्राह्मणशब्दवत् ।७। न वैष दोषः । कुतः ? दृष्टत्वात् ब्राह्मणशब्दवत् । यथा जात्या चारित्र्याभ्ययनादिभेदेन भिन्नेषु ब्राह्मणशब्दोऽविराष्टो वर्त्तते तथा निर्ग्रन्थशब्दोऽपि इति । किञ्च, ५

संग्रहव्यवहारापेक्षत्वात् ।८। यद्यपि निश्चयनयापेक्षया गुणहीनेषु न प्रवर्त्तते तथापि संग्रहव्यवहारनयविवक्षावशात् सकलविशेषसंग्रहो भवति । किञ्च,

दृष्टिरूपसामान्यात् ।९। सम्यग्दर्शनं निर्ग्रन्थरूपं च भूषावेशायुधविरहितं तत्सामान्ययोगात् सर्वेषु हि पुलाकादिषु निर्ग्रन्थशब्दो युक्तः । १०

भग्नव्रते वृत्तावतिप्रसङ्ग इति चेत् ; न; रूपाभावात् ।१०। यदि भग्नव्रतेऽपि निर्ग्रन्थशब्दो वर्त्तते श्रावकेऽपि स्यादिति अतिप्रसङ्गः; नैष दोषः; कुतः ? रूपाभावात्, निर्ग्रन्थरूपाभावात् । निर्ग्रन्थरूपमत्र नः प्रमाणम् । न च श्रावके तदस्तीति नातिप्रसङ्गः ।

अन्यस्मिन् सरूपेऽतिप्रसङ्ग इति चेत्, न- दृष्ट्यभावात् ।११। स्यादेतत्—यदि रूपं प्रमाणमन्यस्मिन्नपि सरूपे निर्ग्रन्थव्यपदेशः प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? दृष्ट्यभावात् । दृष्ट्या सह यत्र रूपं तत्र निर्ग्रन्थव्यपदेशः न रूपमात्र इति । अथ किमर्थः पुलाकादिव्यपदेशः ? १५

गुणप्रकर्षवृत्तिविशेषख्यापनार्थः पुलाकाद्युपदेशः ।१२। चारित्र्यगुणस्योत्तरोत्तरप्रकर्षे वृत्तिविशेषख्यापनार्थः पुलाकाद्युपदेशः क्रियते ।

तेषां पुलाकादीनां भूयो विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपादस्थानविकल्पतः २०

साध्याः ॥ ४७ ॥

तसोऽलक्षणत्वादिनिर्देश इति चेत् ; न; अन्यतोऽपीति वचनात्सिद्धेः ।१। स्यादेतत्—तसो नोत्पत्तेर्लक्षणमस्ति । ततो निर्देशो न युक्त इति; तन्न; किं कारणम् ? “अन्यतोऽपि” [] इति वचनात्सिद्धेः ।

भैवदादियोग इति चेत् ; न; अन्यत्रापि दर्शनात् ।२। स्थानमन्तम्—भवदादियोगे “अन्यतोऽपि” [] इति लक्षणं व्याख्येयं, नान्यत्रेति तसो नोत्पत्तिरिति; तन्न; किं कारणम् ? अन्यत्रापि दर्शनात् । अन्यत्र तसः प्रयोगो दृश्यते—नार्थतो न शब्दतो नाभिधानतः सुमध्यम इति । २५

प्रतिसेवनेति षत्वाभावः क्रियान्तराभिसंबन्धात् ।३। यथा विगताः सेवका अस्माद् ग्रामाद्विसेवको ग्राम इति षत्वं न भवति तथा प्रतिगता सेवना प्रतिसेवनेति क्रियान्तराभिसंबन्धात् षत्वं न भवति । ३०

पुलाकाद्यः संयमादिभिः साध्याः ।४। एते पुलाकाद्यः पञ्च निर्ग्रन्थविशेषाः संयमादिभिरष्टाभिरनुयोगैः साध्या व्याख्येया इत्यर्थः । तद्यथा, कः कस्मिन् संयमे भवति ? पुलाकवक्रुराप्रतिसेवनाकुशीलाः द्वयोः संयमयोः सामायिकच्छेदोपस्थापनयोर्भवन्ति । कषायकुशीला द्वयोः परिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराययोः पूर्वयोश्च । निर्ग्रन्थस्ताकाः एकस्मिन्नेव यथाख्यातसंयमे ।

१—ये सति प्र—ता० । —ये प्र—अ० । २ आद्यादिभ्य इति संबन्धविकल्पकत्वव्यवहारे तस् भवति—अ० टि० ।

३ सम—मु०, द०, ज० ।

श्रुतम्-पुलाकवक्रश्राप्रतिसेवनाकुशीलाः उत्कर्षेणाभिभात्तरदशपूर्वधराः । कषायकुशीला निर्मन्थाश्चतुर्दशपूर्वधराः । जघन्येन पुलाकस्य श्रुतम् आचारवस्तु । वक्रश्राकुशीलनिर्मन्थानां श्रुतम् अष्टौ प्रवचनमातरः । स्नातका अपगतश्रुता केवलिनः ।

प्रतिसेवना-पञ्चानां मूलगुणानां रात्रिभोजनवर्जनस्य च पराभियोगात् बलादन्यतमं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति । वक्रश्रो द्विविधः-उपकरणवक्रश्राः शरीरवक्रश्राश्चति । तत्र उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविधविचित्रपरिग्रहयुक्तः बहुविशेषयुक्तोपकरणकाङ्क्षी तत्संस्कारप्रतीकारसेवी भिन्नरूपकरणवक्रश्रो भवति । शरीरसंस्कारसेवी शरीरवक्रश्राः । प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगुणानविराधयन् उत्तरगुणेषु काञ्चिद्विराधनां प्रतिसेवते । कषायकुशीलनिर्मन्थस्नातकानां प्रतिसेवना नास्ति । तीर्थमिति सर्वेषां तीर्थकराणां तीर्थेषु भवन्ति ।

१० लिङ्गं द्विविधं द्रव्यलिङ्गं भावलिङ्गं च । भावलिङ्गं प्रतीत्य सर्वे पञ्च निर्मन्थलिङ्गिनो भवन्तीति । द्रव्यलिङ्गं प्रतीत्य भाव्याः ।

लेश्याः-पुलाकस्योत्तरास्तिस्रो लेश्या भवन्ति । वक्रश्राप्रतिसेवनाकुशीलयोः षडपि । कषायकुशीलस्य परिहारविशुद्धेश्चतस्रश्च चतस्रश्च उत्तराः । सूक्ष्मसाम्प्रदायस्य निर्मन्थस्नातकयोश्च शुद्धैव केवला भवति । अयोगशैले प्रतिपन्ना अलेश्याः ।

१५ उपपादः-पुलाकस्य उत्कृष्ट उपपादः उत्कृष्टस्थितिपु देवेषु सहस्रारे, वक्रश्राप्रतिसेवनाकुशीलयोः द्वाविंशतिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युतकल्पयोः, कषायकुशीलनिर्मन्थयोस्त्रायस्त्रिंशत्सागरोपमस्थितिषु सर्वार्थसिद्धौ । सर्वेषामपि जघन्यः सौधर्मकल्पे द्वे सागरोपमस्थितिपु । स्नातकस्य निर्वाणमिति ।

स्थानम्-असंख्येयानि संयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्वजघन्यानि लब्धिस्थानानि पुलाककषायकुशीलयोः, तौ युगपदसंख्येयानि स्थानानि गच्छतः, ततः पुलाको व्युच्छिद्यते । कषायकुशीलस्ततोऽसंख्येयानीष्टस्थानानि गच्छति एकाकी । ततः कषायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलवक्रश्रा युगपदसंख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति, ततो वक्रश्रो व्युच्छिद्यते । ततोऽयसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यसंख्येयानि गत्वा कषायकुशीलो व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वमकषायस्थानानि निर्मन्थः प्रतिपद्यते । सोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वमेकं स्थानं गत्वा निर्मन्थस्नातको निर्वाणं प्राप्नोतीत्येतेषां संयमलब्धिवरनन्तगुणा भवतीति ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ दशमोऽध्यायः

आह—आत्मवदोषानवल्लिप्तत्वं परिस्पन्दवतोऽपि कुशलस्य कर्मागमद्वारसंवरणादित्युपपादितः संवरणपदार्थः, तदनन्तरनिर्देशाभावित्वात् निर्जराऽभिधीयतामिति ? अत्र ब्रूमः—नासाविह पुनर्वक्तव्या । कुतः ? तपोऽनुभवसम्बन्धेन यस्मात्पुरेव व्याख्याता । यथानामोपभुक्तविचित्रफलकर्मनिवृत्तिर्निर्जरा । तत्रानवसरप्राप्तेति चेत् ; न; अर्थवशाच्छास्त्रगरीयस्वपरिहाराथत्वाच्च । संवरानन्तरनिर्देशार्हेति चेत् ; तथैवाभिहिता “तपसा निर्जरा च” [११३] इति । अत एव गुणप्राप्त्यवसानम्, इतरथा हि उभयहेतुत्वविपर्ययेण यत्र कचनाभिधानं स्यात् ।

आह—प्रकल्पना निर्जरा, मोक्षोऽभिधातव्यः । स चानुपसम्प्राप्तकेवलज्ञानावस्थस्य नोपपद्यते इति अतः केवलज्ञानमेव तावद्यथा भवति तथोपदेष्टव्यमिति ? उच्यते; नैतदपि भूयो निर्देशार्हे वेदितव्यम् । कुतः ? यस्माद्धानप्रकरणे व्याख्यातम्—

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥ १ ॥ इति ।

अथवा, “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” [१११] इत्युपपत्तयः लक्षणोत्पत्तिविषयनिबन्धनादिभिर्विशेषैर्दर्शनचारित्र्ये समर्थिते, ज्ञानं च प्रमाणस्वभावं पञ्चविधमभ्युपेत्य तत्र चतुष्टयस्य लक्षणोत्पत्तिहेतुविषयनिबन्धाः प्रक्रान्ताः, अतः परमिदं वक्तव्यम्—एवमुत्पद्यते केवलमिति ? अत्र ब्रूमः—न वक्तव्यं पुनः, यस्मात् पुरस्तदेव व्याख्यातम्, संवराननुपादानोक्तसन्ततिचारित्र्यध्यानाग्निप्रज्वलितेन्धनमोहक्षयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् । किम् ? उत्पद्यत इत्युपदिष्टमिति वाक्यशेषः ।

वृत्तिप्रसङ्गे लब्धवर्थमिति चेत् ; न; क्रमेण ज्ञयज्ञापनार्थत्वात् । १। स्यान्मतम्—इह वृत्त्या निर्देशः कर्तव्यः मोहज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयात्केवलमिति । किमर्थः ? लब्धवर्थमिति; तन्न; कि कारणम् ? क्रमेण ज्ञयज्ञापनार्थत्वात् । प्रागेव मोहक्षयमुपनीयान्तमुहूर्तं क्षीणकषायव्यदेशमवाप्य ततो युगपद् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणां क्षयं कृत्वा केवलमवाप्नोति ।

तत्क्षयहेतुः केवलोत्पत्तिरिति हेतुलक्षणविभक्तिर्निर्देशः । २। तत्क्षयः केवलज्ञानोत्पत्तेर्हेतुरिति कृत्वा तदभिसंबन्धावद्योतिकया हेतुलक्षणया विभक्त्या निर्देशः क्रियते ।

तन्क्षयः प्रणिधानविशेषात् । ३। तेषां मोहादीनां क्षयो भवति । कुतः ? प्रणिधानविशेषात्, परिणामविशेषादिति यावत् । तद्यथा—पूर्वाहितेन विधिना परमतपोविशेषः प्रशस्ताध्यवसायप्रकर्षान् विशुद्धयतः शुभाभिमतः प्रकृतयः स्फीतीभवन्ति, अप्रशस्ताश्च तनुभूय विलीयन्ते । तत्र कश्चिद्देवकसम्यग्दृष्टिप्रसक्तगुणस्थाने सप्तप्रकृत्युपशमात् श्रेण्यारोहणाभिमुखश्चारित्रमोहमुपशमयितुमारभते । अपरः असंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतगुणधानेषु कर्मिश्चिह्न

१ तपःसम्बन्धेन अनुभवसम्बन्धेन चेत्यर्थः । अनुभवसम्बन्धेन—अ० टि० । २ तपसा निर्जरा चेत्यत्र विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततरक्ष निर्जरेत्यत्र च व्याख्याता—अ० टि० । ३ तत्रानुभवः संप्राप्त इति सु०, १०, ७० । तत्रा लुप्तत्वं संशय इति—ज० । ४ प्रयोजन—अ० टि० । ५ यत एव संवरानन्तरं निर्देशार्हेत्वं तस्मादेव गुणप्राप्त्यवसाने व्याख्याता सगुणिसमितिथमनुप्रेक्षापरीहजयचारित्र्यैः तपसा निर्जरा चेति बीचरोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रामितरिति सूत्रव्याख्यानावसरे द्रष्टव्यम्—अ० टि० । ६ ध्यानप्रकरणे—अ० टि० । ७ ‘सम्यग्दृष्टिभावक’ इत्यादिसूत्रस्य व्याख्यानावसरे दुर्लभपरम्परविधानेन—अ० टि० । ८ अनुभागेन—अ० टि० । ९ वृत्तः—अ० टि० । १० गुणस्थाने—अ० टि० ।

- सप्तकर्मप्रकृतीः क्षयमुपनीय क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा चारित्रमोहमुपशमयितुमुपक्रमते । ततोऽर्थाप्रवृ-
त्तकरणमपूर्वकरणमनिवृत्तिकरणं च कृत्वा उपशमकश्रेणिमारुह्यापूर्वकरणोपशमकगुणस्थानव्यपदेश-
मनुभूय तत्रानिबन्धशुभाभिसन्धिस्तनूकृतपापकर्मप्रकृतिस्थित्यनुभागः विवर्द्धितशुभकर्मणुभवः
अनिवृत्तिबादरसाम्परायोपशमकगुणस्थानमधिरुह्य नपुंसकवेदस्त्रीवेदोक्तपापपटक्पुवेदाप्रत्याख्या-
नक्रोधद्वयमायाद्वयलोभद्वयक्रोधमानसंज्वलनसंज्ञिकाः प्रकृतीः क्रमेणोपशमय्य ततः सूक्ष्मसाम्प-
रायप्रथमसमये मायासंज्वलनमुपशमं नीत्वा लोभसंज्वलनं तनूकृत्य सूक्ष्मसाम्परायोपशमका-
ख्यामास्कन्ध ततः उपशान्तकषायप्रथमसमये लोभसंज्वलने चोपशमं गते सर्वमोहप्रकृत्युपशमान्
उपशान्तकषायव्यपदेशभागभवति । आयुषः क्षयात् म्रियते । अथवा पुनरपि कषायानुदीरयन्
प्रतिनिवर्त्तते । स एव वाऽन्यो वा विशुद्धाध्यवसायानुपरतोत्साहः पूर्ववत् क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा
कर्मविशुद्ध्या महत्या विशुद्धयन् क्षपकश्रेणीमनुप्रपद्यं तैरेव करणैस्त्रिभिः पूर्ववदपूर्वकरणक्षपकता-
मारिलष्य तत ऊर्ध्वं कषायाष्टकं नष्टं कृत्वा नपुंसकवेदं नाराभापाद्य स्त्रीवेदमुन्मूल्य नोकषायषट्कं
पुवेदे प्रक्षिप्य क्षपयित्वा पुवेदं क्रोधसंज्वलने क्रोधसंज्वलनं मानसंज्वलने मानसंज्वलनं माया-
संज्वलने मायासंज्वलनं च लोभसंज्वलने क्रमेण क्रमेण बाँदरकृष्टिभागने विलयमुपनीय
अनिवृत्तिबादरसाम्परायक्षपकभावमवाप्य लोभसंज्वलनं तनूकृत्य सूक्ष्मसाम्परायक्षपकमनुभूय
निरवशेषं मोहनीयं निर्मूलकाप कपित्वा क्षीणकषायतामधिरुह्य अवतारितमोहनीयभारः उपान्तिमे
समये निद्राप्रचले प्रलयमुपनीय पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां पञ्चानामन्तराया-
णां चान्तमन्ते समुपगम्य तदनन्तरं ज्ञानदर्शनस्वभावं केवलपर्यायमप्रतर्क्यभिभूतिविशेषं निःस-
पङ्गमवाप्य निरुपलेपः कमलमिवामलः साक्षात्त्रिकालसर्वद्रव्यपर्यायस्वभावज्ञः सर्वत्राप्रतिहृत्-
दर्शनः अवाप्तनिरवशेषपुरुषार्थः जलधरनिरोधकालातीतव्यकिरणकलापसौम्यदर्शनन्तारकाधिप-
तिरिव ज्वलितमूर्तिः केवली भवति ।

आह—व्याख्यातं प्रतिबन्धविनिर्मुक्तसम्यक्त्वदर्शनानन्तवीर्यसमन्वितं केवलम्, तदात्म-
लाभञ्च सकलकर्मोच्छेदहेतुरभ्युपगतः । अथ किलक्षणः कस्माच्च हेतोर्मात्रो भवतीत्युभयमभि-
धीयतामिति ? अत्रोच्यते—तस्य खलु भगवतः केवलपर्यायलब्धात्मलाभस्य विग्रहवतः स्वप्रभा-
वार्जितानन्तैश्वर्यभाजः पूर्वं दग्धकर्मचतुष्टयस्याऽप्रच्युतवेद्यनामगोत्रायुपञ्च—

२५ बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २ ॥

मिथ्यादर्शनादिहेत्वभावाद्भिनवकर्मादानाभावः । १। मिथ्यादर्शनादीनां पूर्वोक्तानां
कर्मास्त्रवहेतूनां निरोधे कारणाभावान् कार्याभाव इत्यभिनवकर्मादानाभावः ।

पूर्वोदितनिर्जराहेतुसन्निधाने चार्जितकर्मनिरासः । २। पूर्वोदितानां निर्जराहेतूनां सन्नि-
धानेऽर्जितस्य च कर्मणो निरासो भवति । ताभ्यां बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यामिति हेतुलक्षणविभक्ति-
निर्देशः, ततो भवतिहेतुसमीकृतशेषकर्मोवस्थस्य युगापदात्यन्तिकः प्रत्येतव्यः कृत्स्नकर्मविप्र-
मोक्षो मोक्षः ।

१ वेदकसम्यग्दृष्टिः उपशमश्रेण्यनारोहको वा क्षपकश्रेण्यारूढ इत्यर्थः—अ० टि० । २ अभिमुखो भूत्वा—
अ० टि० । ३ पुवेदरूपेण कृत्वैत्यर्थः—अ० टि० । ४ स्पृलकर्षण—अ० टि० । ५ चान्तसमये स—मु०, द०,
ब०, ज०, ता०, अ, । ६ अङ्गीकृतः—अ० टि० । ७ मोक्षः—अ० टि० । ८ 'कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः'
इति नास्ति—ता०, अ०, सू०, ज०, ब०, द०, भा० १, २ । केवलं मुद्रितप्रतावेव विद्यते । ९ विरोधिका—
मु०, द०, ब०, ज० । १० ता०, अ०, सू०, ज०, द० प्रतिषु अस्य पृथक् स्वत्वोन्मूलनेः ।

आद्यभावाद्वान्ताभावः इति चेत् ; न; दृष्टत्वादन्यबीजवत् । ३। स्यान्मतम्—कर्मबन्ध-
सन्तानस्याद्यभावाद्वान्तेनाप्यस्य न भवितव्यम् , दृष्टविपरीतकल्पनायां प्रमाणाभावादिति; तन्न; किं
कारणम् ? दृष्टत्वादन्यबीजवत् । यथा बीजाङ्कुरसन्तानेऽनादौ प्रवर्त्तमाने अन्त्यबीजमग्निनो-
पहताङ्कुरशक्तिमित्यन्तोऽस्य दृष्टस्तथा मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययसाम्प्रसारिकसन्ततावनादौ ध्यानानल-
निर्दग्धे कर्मबीजे भवाङ्कुरोत्पादाभावात्मोक्त इति दृष्टमिदमपह्नोतुमशक्यम् । उक्तं च—

“दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥” [

] इति ।

कृत्स्नस्य कर्मत्वेन क्षयः कर्मक्षयः, सतो द्रव्यस्य द्रव्यत्वेन विनाशो नास्ति । कथं तर्हि ?
पर्यायेण, तस्योत्पत्तिमत्त्वाद्दिनाशेन भवितव्यम् , तन्मुखेन द्रव्यमपि व्ययमुपयातीति व्यपदि-
श्यते । ततः पुद्गलद्रव्यस्य कारणवशात् कर्मत्वपर्यायमापन्नस्य तत्प्रत्यनीकहेतुसन्निधाने तैपर्याय- १०
निवृत्तौ तस्य क्षयः इत्युपदेशो भवतीति युक्तमेतत्—कृत्स्नकर्मक्षय इति ।

भावसाधनो मोक्षशब्दो द्विविधो विप्रयोगक्रियामात्रगतेः । ४। मोक्ष असने इत्यस्य
मोक्षणं मोक्ष इति भावसाधनः शब्दो द्विविधः मोक्तव्यमोक्तकापेक्षत्वात् । कुतः ? विप्रयोगक्रिया-
मात्रगतेः । कृत्स्नशब्देन कर्माष्टविधं सद्बन्धोदयोदीरणचतुर्विधव्यवस्थं परिगृहीतम् । तत्र बन्धो-
दयोदीरणानां क्षयविभागो गुणस्थानभेदेन निर्दिष्टः । सत्कर्मच्छेदस्तु न प्रतिपादितः, स विप्रियवे- १५

कर्माभावो द्विविधः—यत्नसाध्योऽयत्नसाध्यश्चेति । तत्र चरमदेहस्य नरकतिर्यग्देवायुषाम-
भावोऽयत्नसाध्यः असत्त्वात् । यत्नसाध्य इत ऊर्ध्वमुच्यते—असंयतसम्यग्दृष्ट्यादिषु चतुषु गुण-
स्थानेषु कस्मिंश्चिदनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभमिथ्यात्वसम्यग्दृष्ट्यात्वसम्यक्त्वात्प्रकृतिसप्त-
कविषतरुवनं शुभाभ्यवसायनिशितपरशुपातेन निर्मूलं निच्छिद्यते । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचला-
स्थानगुद्गिनरकगतिरतिर्यग्गत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिनरकगतिरतिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्व्यातपोद्योत - २०
स्थावरसूक्ष्मसाधारणसंज्ञकानां षोडशानां कर्मप्रकृति प्रतनासेनान्या युगपदनिवृत्तिवाद्दरसाम्प-
रायःत्वेन समाधिक्रमेण विजयमवाप्नोति । ततः परं कषायाष्टकं नष्टं करोति स एव युगपत् ।
नपुंसकवेदः स्त्रीवेदश्च क्रमेण तत्रैव क्षयमुपयाति, नोकषायषट्कं चैकेनैव प्रहारेण निपातयति ।
ततः पुंवेदसंज्वलनक्रोधमानमायाः क्रमेण तत्रैवात्यन्तिकं ध्वंसनमास्कन्दन्ति । लोभसंज्वलनः
सूक्ष्मसाम्प्रारायान्ते यात्यन्तम् । निद्राप्रचले क्षीणकषायवीतरागद्वेषस्थोपान्तिमे समये २५
प्रलयमुपप्रजतः । पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां पञ्चानामन्तरायणां च तस्यै-
वान्तसमये प्रक्षया भवति । अन्यतरवेदनीयदेवगत्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणशरीर-
संस्थानपडौदारिकवैक्रियिकाहारकशरीराङ्गोपाङ्गपट्संहननपञ्चप्रशास्त्रवर्णपञ्चाऽप्रशास्त्रवर्णगन्धद्रव्य -
पञ्चप्रशास्त्रसपञ्चाऽप्रशास्त्रसपशरीष्टकदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वासप्रशास्त-
विहायोग्यपर्याप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभदुर्भगस्तुस्वरदुःस्वरानादेयायशस्कीर्तिनिर्माणना ३०
मनीचैर्गोत्राख्या द्वासप्ततिप्रकृतयः अयोगिकेवलिन उपान्त्यसमये विनाशमुपयान्ति । अन्यतरवेद-
नीयमनुष्यायुर्मनुष्यगतिपञ्चेन्द्रियजातिमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यत्रसवाद्दरपर्याप्तकसुभगादेययश -

१ अन्तं नास्तीत्यर्थः—अ० टि० । २ यथा अनादीनामपि धर्मादिद्रव्याणामाद्यन्तकल्पनायां
प्रमाणत्वाभावस्तथा अनाद्यनिधनतया अदृष्टस्य कर्मबन्ध.....—अ० टि० । ३ तुलना—त० भा० का० १०।७।८।
४ कृत्स्नस्य कर्मणो विप्रमोक्षो मोक्ष इत्युक्तं तर्हि नैवासतो जन्म सतो न नाश इति वा प्रतिज्ञा सा हीयत
इत्याशङ्क्यामाह—अ० टि० । ५ सतो द्रव्यत्वेन—ता० । ६ मिथ्यादर्शनादि०—अ० टि० । ७ कर्मपर्याय—अ०
टि० । ८—२ बन्धनपञ्चसंघातसंस्था—मु०, व०, ब० ।

स्वीर्त्तितीर्थकरनामोर्षैर्गौत्रसंज्ञिकानां त्रयोदशानां प्रकृतीनामयोगिकेवलिनश्चरमसमये व्युच्छेदो भवति ।

आह-किमासां पौत्रलिकीनामेव द्रव्यकर्मप्रकृतीनां निरासान्मोक्षोऽवसीयत उत भावकर्म-
णोऽपीति ? अत्रोच्यते—

५

औपशमिकादिभ्यत्वानां च ॥ ३ ॥

किम् ? मोक्ष इत्यनुवर्तते ।

भ्यत्वग्रहणमन्यपारिणामिकाऽनिवृत्त्यर्थम् ।१। अन्येषां जीवत्वादीनां पारिणामिकानां मोक्षावस्थायामनिवृत्तिज्ञापनार्थं भ्यत्वग्रहणं क्रियते । तेन पारिणामिकेषु भ्यत्वस्य औप-
शमिकादीनां च भावानामभावान्मोक्षो भवतीत्यवगम्यते । ननु च द्रव्यनिरासेऽभिहिते तन्नि-
मित्तानां भावानां निवृत्तिरथाद्वयगम्यत इति नार्थोऽनेन योगेन ? नैष दोषः; नायमेकान्तः-
१० "निमित्तापाये नैमित्तिकानां निवृत्तिः" इति । अपि च, अथाद्वयगमेऽपि सिद्धे साक्षात्प्रतिपत्त्यर्थ-
मिदमुच्यते-विस्पष्टार्थं वच्यमाणसूत्रनिर्देशार्थम् ।

आह-यद्यपवर्गो भावोपरनेः प्रतिज्ञायते, ननु औपशमिकादिभावनिवृत्तिवत् सर्वज्ञायिक-
निवृत्तौ अव्यपदेशो मुक्तस्य प्राप्नोतीति; स्यादेतदेवं यदि विशेषो नोच्येत, अस्ति तु विशेष इति
१५ अपवादविधानार्थमिदमुच्यते—

अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥

अन्यत्रशब्दो वर्जनार्थः ।१। अन्यत्रशब्दोऽयं वर्जनार्थो द्रष्टव्यः, तन्निमित्तः सिद्धत्वेभ्य
इति विभक्तिनिर्देशः, यथा—"अन्यत्र द्रोणभीष्माभ्यां सर्वं योद्धाः पराङ्मुखाः" [] इति ।

अन्यशब्दप्रयोगे तद्विज्ञानमिति चेत् ; न; स्वार्थिकत्वात् ।२। स्यान्मतम्-अन्यशब्दप्रयोगे
२० कां विभक्तिर्विज्ञायते यथाऽन्यो देवदत्तादिति, अन्यत्र शब्दोऽयं तस्मान्निर्देशो नोपपद्यते इति;
तन्न; कि कारणम् ? स्वार्थिकत्वान् । स्वार्थिकोऽयं त्रः, केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्योऽन्य-
स्मिन्नयं विधिरिति ।

अनन्तवीर्यां दिनप्रवृत्तिप्रसङ्ग इति चेत् ; न; अत्रैवान्तर्भावात् ।३। स्यादेतत्-सम्यक्त्वा-
दीनां चतुर्णां ज्ञायिकाणां संग्रहादितरेषां निवृत्तिरनन्तवीर्यादीनां प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम् ?
२५ अत्रैवान्तर्भावान् । ज्ञानदर्शनाविनाभाविनो ह्यनन्तवीर्यादयः अत्रैवान्तर्भवन्ति । अनन्तसामर्थ्य-
हीनस्यानन्तावबोधवृत्त्यभावात् ; ज्ञानमयत्वाच्च सुखस्येति ।

बन्धस्याव्यवस्था अश्वादिवदिति चेत् ; न; मिथ्यादर्शनाद्युच्छेदे कार्यकारणनिवृत्तेः ।४।
स्यादेतत्-यथा अश्वादीनामेकस्मिन् बन्ध उच्छिन्नेऽपि पुनर्बन्धान्तरसंभवादव्यवस्था तथा जीव-
स्यापि कस्मिंश्चिद् बन्धेऽपगतेऽपि बन्धान्तरप्रसङ्ग इति; तन्न; कि कारणम् ? मिथ्यादर्शनाद्युच्छेदे
३० कार्यकारणनिवृत्तेः । पुनर्बन्धहेत्वभावाद्बन्धाभावः ।

१ द्रव्यकर्मभावकर्म-अ० टि० । २ द्रव्य-अ० टि० । ३ भाव । चक्रभ्रमणमित्तद्वहापाये न
चक्रभ्रमणाभावः, कुशलचक्रचीवराचभावे वा न घटाभावः । अपि तर्हि भाव एव-अ० टि० । ४ पञ्चमी
विभक्तिरित्यर्थः ।

पुनर्बन्धप्रसङ्गो जानतः पश्यतश्च कारुण्यादिति चेत् ; न; सर्वास्त्रवपरिहृयात् । ५।
स्यादेतत्—व्यसनार्णवे निमग्नं जगदशेषं जानतः पश्यतश्च कारुण्यमुत्पद्यते ततश्च बन्ध इति;
तन्न; किं कारणम् ? सर्वास्त्रवपरिहृयात् । भक्तिस्नेहद्वृष्टपासृहादीनां रागविकल्पत्वाद्गीतरागे न
ते सन्तीति ।

अकस्मादिति चेत् ; अनिमोक्षप्रसङ्गः । ६। यदि कारणमन्तरेणैव मुक्तस्य बन्धः कल्प्यते ५
ननु अनिमोक्षः स्यात् । मुक्तिप्राप्त्यनन्तरमेव बन्धोपपत्तेः ।

स्थानवत्त्वात्पात इति चेत् ; न; अनास्त्रवत्त्वात् । ७। स्यादेतत्—स्थानवत्त्वात् मुक्तस्य पातः
प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? अनास्त्रवत्त्वात् । आस्त्रवत्त्वो हि यानपात्रस्याधःपतनं दृश्यते,
न चास्त्रवो मुक्तस्यास्ति ।

गौरवाभावाच्च । ८। गौरववत्त्वो हि तालफलस्य तत्प्रतिबद्धवृत्तसंयोगाभावे पतनं दृष्टं नागौ- १०
रवस्याकाशप्रदेशश्च, न च गौरवमस्ति मुक्तस्येति पाताभावः । यस्य हि स्थानवत्त्वं पातकारणं तस्य
सर्वेषां पदार्थानां पातः स्यात् स्थानवत्त्वाविशेषात् ।

परस्परोपरोध इति चेत् ; न; अवगाहनशक्तियोगात् । ९। स्यान्मतम्—अल्पः सिद्धावगाह्य
आकाशप्रदेश आधारः, आधेयाः सिद्धा अनन्ताः, ततः परस्परोपरोध इति; तन्न; किं कारणम् ?
अवगाहनशक्तियोगात् । मूर्त्तिमत्त्वपि नामानेकमणिप्रदीपप्रकाशेषु अल्पेऽप्यवकाशो न विरोधः १५
किमङ्ग पुनरमूर्त्तियु अवगाहनशक्तियुक्तेषु मुक्तेषु ?

तत एव जन्ममरणद्वन्द्वोपनिपातव्यावाधाविरहात् परमसुखिनः । १०। तत एव अमूर्त्त-
त्वादेवेत्यर्थः । यस्य हि मूर्त्तिरस्ति तस्य तत्पूर्वकः प्रीतिपरितापसम्बन्धः स्यात्, न चामूर्त्तानां
मुक्तानां जन्ममरणद्वन्द्वोपनिपातव्यावाधाऽस्ति, अतो निर्व्यावाधत्वात् परमसुखिनस्ते ।

न तस्यास्त्युपमानम्, आकाशपरिमाणवत् । ११। यथा परमाणववगाहक्षेत्रमारभ्य एकै- २०
कप्रदेशद्वृष्ट्या कल्प्यमानं सातिशयं क्षेत्रमाकाशपरिमाणं पुनरिदंमिवेत्युपमार्थकल्पनाभावाद्-
नुपमानं तथा स्वशब्दार्थोऽपि प्रकरोप्रकर्षयोगात् संसारगतः सान्तरः, मुक्तानां पुनः परमानन्त-
परिमाणयोगान्निरतिशय इत्यनुपमानः ।

अनाकारत्वादभाव इति चेत् ; न; अतीतानन्तरशरीराकारानुविधायित्वात् । १२। स्यादे-
तत्—मुक्तानां परित्यक्तमूर्त्तीनामाकाराभावादभावः प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? अतीतानन्तर- २५
शरीराकारानुविधायित्वात् ।

शरीरानुविधायित्वे तदभावाद्विसर्पणप्रसङ्ग इति चेत् ; न; कारणाभावात् । १३। स्यान्म-
तम्—यदि शरीरानुविधायी जीवः, तदभावात् स्वाभाविकलोकाकाशप्रदेशपरिमाणत्वात्तावद्विसर्पणं
प्राप्नोतीति; तन्न; कुतः ? कारणाभावात्, पुनर्विसर्पणकारणाभावाच्च विसर्पति ।

नामकर्मसंबन्धात् संहरणविसर्पणधर्मत्वं प्रदीपप्रकाशवत् । १४। यथा प्रदीपप्रकाशोऽ- ३०
वधुत्परिमाणः शरावमानिकापवरकादिद्रव्योपष्टम्भान्महानल्पश्च भवति तथा नामकर्मसंबन्धात्
परिच्छिन्नपरिमाणोऽपि जीवः संहरति विसर्पति च, तदभावान्न संहारो विसर्पणं वा
मुक्तजीवस्य ।

१—स्तेः कस्मादिति चेत् ? अनिमोक्षप्रसङ्गः भा० १ । २—नवन्मु—ता०, श्र०, ज० । ३ स्थानवत्तां
धर्मादीनाम्—श्र० टि० । ४ परस्परोपरोधे सति दुःखं जायते ततः क्रोधादिः, ततः पुनरपि बन्धः ततः दुःख-
सन्नायात् बन्धश्च प्राप्नोति—श्र० टि० । ५—रिदमेवे—मू०, मु०, ता०, ज०, द०, ब० । ६ सान्तः—मु०, द०,
ब०, ज० । ७ अभावत्वे बन्धमोक्षभावा—श्र० टि० । ८ विसर्पणत्वे सति नामकर्मत्वादिसद्भावात् बन्ध-
प्रसङ्गः—श्र० टि० ।

मूर्त्तिमद्वैधर्म्यादिति चेत् ; न; उभयलक्षणप्राप्तत्वात् ११५। स्यान्मतम्-मूर्त्तः प्रदीप-
प्रकाशः अमूर्त्तस्यात्मनः संहरणविसर्पणधर्मत्वे साध्ये दृष्टान्तो नोपपद्यते इति; तन्न; किं कार-
णम् ? उभयलक्षणप्राप्तत्वात् । उपयोगस्वलक्षणापेक्षया अमूर्त्तः; बन्धपरिणामापेक्षया मूर्त्तः ।
उक्तं च—

५

“बन्ध पडि एक्कलं लक्खणदो हवदि तस्स णाणं
तम्हा अमुत्तिभावो णयन्तो होदि जीवस्स ॥” [] इति ।

तस्मात्कथञ्चिन्मूर्त्तत्वोपपत्तेः साम्यमेव दृष्टान्तेन ।

अनित्यत्वप्रसङ्ग इति चेत् ; न; तावन्मात्रस्य निर्दिदित्वाच्चन्द्रमुखीवत् ११६।
स्यादेतत्-संहरणविसर्पणधर्मत्वादेव प्रदीपप्रकाशवदनित्यत्वं प्राप्नोत्यात्मन इति; तन्न; किं कारणम् ?
१० तावन्मात्रस्य निर्दिदित्वात् । यथा चन्द्रमुखी कन्येति बह्वक्षत्रे गुणाः, या चासौ प्रियदर्श-
नता सा गम्यते तथा प्रदीपप्रकाशेऽनित्यत्वादिषु बहुषु धर्मेषु सत्त्वपि सङ्कोचविकाससाधर्म्यमात्रं
विचक्षितम् । सर्वसाधर्म्याच्च दृष्टान्ताभावप्रसङ्गः ।

सर्वथाऽभावो मोक्षः प्रदीपवदिति चेत् ; न; साध्यत्वात् ११७। स्यादेतत्-यथा वर्तिस्नेहा-
नक्षत्रिणापते प्रदीपोऽनुपरतवृत्त्या प्रवर्तमानस्तत्क्षये न काञ्चिदिशं विदिशं वा गच्छति तत्रैवा-
१५ त्यन्तविनाशमुपयाति तथा कारणवशात् स्कन्धप्रतिसन्तानरूपेण प्रवर्तमानः स्कन्धसमूहो जीव-
व्यपदेशभाक् क्लेशक्षयात् काञ्चिदिशं विदिशं वा गच्छति तत्रैवात्यन्त प्रलयमेतीति; तन्न; किं-
कारणम् ? साध्यत्वात् । साध्यमेतत्-प्रदीपो निरन्वयनाशमुपयातीति । प्रदीपा एव हि पुद्गलाः,
पुद्गलजातिमजहतः परिणामवशात्सम्प्रीभावमापन्ना इति नात्यन्तविनाशः ।

दृष्टत्वाच्च निगलादिवियोगे देवदत्ताद्यवस्थानवत् ११८। यथा निगलादिद्रव्यवियोगे
२० देवदत्तादीनामवस्थानं दृष्टं तथा बन्धविप्रमोक्षे आत्मना च स्थेयमिति दृष्टमिदमपह्नोतुमशक्यमिति
नाभावः ।

यत्रैव कर्मविप्रमोक्षस्तत्रैवावस्थानमिति चेत् ; न; साध्यत्वात् ११९। स्यादेतत्-यस्मिन्नेव
देशे कर्मविप्रमोक्षस्तरिन्नेवावस्थानं प्राप्नोति पुनर्गतिकारणाभावादिति; तन्न; किं कारणम् ?
साध्यत्वात् । साध्यमेतत्तत्रैवावस्थानव्ययमिति, बन्धनाभावाद्नाश्रितत्वाच्च स्याद्रमनमिति ।

२५

आह-न तावदस्य बन्धाभावेऽधोगतिर्गौरवाभावान्, नापि तिर्यग्गतियोगांभावान्, तस्मा-
त्प्राप्तमेतत्तत्रैवावस्थानम्, ततो लोकस्योपरि तदवस्थानकल्पनाद्यावृत्तिरिति, उच्यते-भवेदेतदेवं
यद्यनभिमतदेशगतिनिमित्ताभाववत्तस्योर्ध्वगतिनिमित्तं न स्यात् । अस्ति च तत् । तस्मादेकसम-
येन हि निरस्तकर्मभारः पुरुषः—

तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् ॥ ५ ॥

३०

तद्वचनं प्रकृतनिर्देशार्थम् १। तदित्यनेन प्रकृतोऽर्था निर्दिश्यते । कश्च प्रकृतः ? कृत्स्न-
कर्मविप्रमोक्षः । तस्यानन्तरमूर्ध्वं गच्छति ।

१-यलक्षणत्वात् भा० १ । २ उद्धृत्यं गाथा-स० सि० २।० । ३ “दिश न काञ्चिद्विदिशं न
काञ्चित् नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम् । दीपो यथा निर्धूतिसम्युपेतो स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥
दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चित् नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम् । एवं कृती निर्धूतिसम्युपेतः स्नेहक्षयात् केवल-
मेति शान्तिम् ॥”-सौन्दर्य० १६ । २८-२९ । ४ पञ्चेन्द्रियजनितपद्मज्ञानरूपः-अ० टि० । ५ दीपस्तम्बःपुद्गल-
भावतोऽस्ति हृत्त्वभिधानम् । तर्हि अस्माकं विनाशे दृष्टान्ते नास्ति भवतामपि सद्भावे दृष्टान्तो नाप्यतीत्या-
शङ्कान्याम् अस्तीत्याह-अ० टि० ।

आङ्गभिविच्यर्थः । २। ईषदधादिषु दृष्टप्रयोगः आङ्गिह विवक्षावशादभिविधौ वेदितव्यः ।
लोकस्थान्तो लोकान्त आलोकान्तादिति ।

आह—अनुपदिष्टहेतुकमिदमूर्ध्वगमनं कथमध्यवसातुं शक्यमिति ? अत्रोच्यते—

पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद् बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥ ६ ॥

आह—हेत्वर्थः पुष्कलोऽपि दृष्टान्तसमर्थनमन्तरेणाभिप्रेतार्थसाधनाय नात्मिति; उच्यते— ५

आविद्धकुलालचक्रवद् व्यपगतलेपालाबूवदेरण्डबीजवद-

ग्निशिखावच्च ॥ ७ ॥

हेतुदृष्टान्तानां यथासंख्यमभिसंबन्धः । १। पूर्वमूत्रे विहितानां हेतूनामत्रोक्तानां दृष्टान्तानां
च यथासंख्यमभिसंबन्धो भवति । तद्यथा—

अपवर्गप्राप्तये बहुशः प्रणिधानादाविद्धकुलालचक्रवत् । २। यथा कुलालप्रयोगापादितहस्त- १०
दण्डचक्रसंयोगपूर्वकं भ्रमणमुपरतेऽपि तस्मिन् पूर्वप्रयोगादासंस्कारक्षयाद्भवति एवं भवस्थेनात्मना
अपवर्गप्राप्तये बहुशो यत् प्रणिधानं तदभावेऽपि तदावेशपूर्वकं मुक्तस्य गमनमवसीयते । किञ्च,

असङ्गान्वाःमुक्तलेपालाबूवद्व्यवत् । ३। यथा मृत्कालेपजनितगौरवमलाबूद्वयं जलेऽधः
पतति तदेव क्लेदविरलमृत्कालाबन्धनं लघु सद्ूर्ध्वमेव गच्छति तथा कर्मभाराकान्तवशीकृत
आत्मा तदावेशवशान् संसारे नियमेन गच्छति, तत्सङ्गविप्रमुक्तौ तूपर्येव याति । १५

अनियमप्रसङ्गो दण्डवदिति चेत् ; न, ऊर्ध्वगौरवात् । ४। स्यादेतत्—यथा द्रव्यान्तरसंसक्तो
दण्डोऽवस्थितमन्दभावेऽनियमेन पतति तथा कर्मसङ्गाभावेऽनियमेनात्मनोऽपि गमनं प्राप्नोतीति;
तन्न; किं कारणम् ? ऊर्ध्वगौरवात् । ऊर्ध्वगौरवपरिणामो हि जीव उत्पत्येव । किञ्च,

बन्धच्छेदादेरण्डबीजवत् । ५। यथा बीजबन्धकोशादिच्छेदादेरण्डबीजस्य गतिर्दृष्टा तथा
मनुष्यादिभवप्रापकगतिजातिनामादिसकलकर्मबन्धच्छेदान् मुक्तस्य गतिरवसीयते । किञ्च, २०
तथागतिपरिणामाच्च अग्निशिखावत् । ६। यथा तिर्यक्पवनस्वभावसमीरणसंबन्धनिरु-
त्सुका प्रदीपशिखा स्वभावाद्युत्पतति तथा मुक्तात्माऽपि नानागतिविकारकारणकर्मनिवारणे सति
ऊर्ध्वगतिस्वभावत्वादूर्ध्वमेवाराहति ।

असङ्गत्वबन्धच्छेदयोरर्थाविशेषादनुवादप्रसङ्ग इति चेत् ; न; अर्थान्यत्वात् । ७।
स्यादेतत्—असङ्गत्वबन्धच्छेदयोर्नास्त्यर्थविशेष इति पौनरुक्त्यं प्राप्नोति, "बध्नातिरपि व्यतिषङ्गे
वर्तते इति; तन्न किं कारणम् ? अर्थान्यत्वात् । अन्योन्यानुपवेशे सत्यविभागोनावस्थानं बन्धः,
परम्परप्राप्तिमात्रं सङ्ग इत्यस्त्यर्थविशेषः । तस्मात्क्रियाकारणधर्मोर्ध्वोर्भावेऽपि हेत्वन्तरान्मुक्तस्य
गतिरभ्यनुज्ञायते । २५

नोदाहरणमलाबूमांरुतावेशादिति चेत् ; न; तिर्यग्गमनप्रसङ्गात् । ८। स्यादेतत्—अलाबूद्व- ३०
यं मुक्तगमनसिद्धाबुदाहरणं न भवति; कुतः ? मारुतावेशादिति; तन्न; किं कारणम् ? तिर्यग्गमन-
प्रसङ्गात् । यदि मारुतावेशात्सत्यं गमनं स्यात्तिर्यक्पवनधर्मत्वान्मरुतस्तिर्यग्गमनमेव स्यान्नोर्ध्वम् ।
ऊर्ध्वगत्यभावे तदभावप्रसङ्गोऽग्नेरौष्ण्याभावेऽभाववदिति चेत् ; न; गत्यन्तरनिवृत्त्य-
र्थत्वात् । ९। स्यान्मतम्—यथोष्णस्वभावग्याग्नेरौष्ण्याभावेऽभावस्तथा मुक्तस्योर्ध्वगतिस्वभावत्वे

१ ऊर्ध्वं गच्छत्येव—ता० टि० । २ ह्योरन्यतमेन पर्याप्तत्वात्—अ० टि० । ३ यस्मात्—अ० टि० ।

४ पुष्क-पाप—अ० टि० । ५ जीवस्व—अ० टि० ।

तद्भावे तस्याप्यभावः प्रामो^१तीति; तन्न; किं कारणम् ? गत्यन्तरनिवृत्त्यर्थत्वात् । मुक्तयोर्ध्वमेव गमनं न दिगन्तरगमनमित्यर्थं स्वभावो नोर्ध्वगमनमेवेति ।

ऊर्ध्वञ्चलनवद्वा । १०। यथा ऊर्ध्वञ्चलनस्वभावत्वेऽप्यनेर्वैगवद्द्रव्याभिघातात्तिस्यैग्वलनेऽपि नाऽनेर्विनाशो दृष्टस्तथा मुक्तयोर्ध्वगतस्वभावत्वेऽपि तद्भावे नाऽभाव इति ।

- ५ अत्राह-ऊर्ध्वञ्चलनस्वभावस्याग्नेर्वैगवद्भिघातात्तिस्यैग्वलने सति विरोधादूर्ध्वञ्चलनाभावो युक्तः; मुक्तस्य तु पुनः स्वभावगतिलोपहेत्वभावाद्दूर्ध्वगत्युपरमोऽनुपपन्न इति; उच्यते ङोकान्ताभ्योर्ध्वगतिसुक्तस्य । कुतः ?

धर्मास्तिकायाभावात् ॥ ८ ॥

- गत्युपग्रहकारणभूतो धर्मास्तिकायो नोपर्यस्तीत्यलोके गमनाभावः । तद्भावे च लोका-
१० लोकविभागाभावः प्रसज्यते ।

किं पुनरमी परिनिवृत्ताः कार्मणशरीरोपशमकादिभावनिरूपाख्याः पर्यायान्तरेण शक्याः व्यपदेष्टुम् उतातीतव्यवहारा एव निर्धारयितव्या इति ? उच्यते-शक्याः । कथम् ? यस्मान्ते खलु-

क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञाना- वगाहनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥

- १५ प्रत्युत्पन्नभूतानुग्रहतन्त्रनयद्वयापेक्षया क्षेत्रादिभिः साध्याः सिद्धाः । १। एतैः क्षेत्रादिभिर-
ल्पबहुत्वान्तैर्द्वादशभिरनुयोगद्वारैः प्रत्युत्पन्नभूतानुग्रहतन्त्रनयद्वयापेक्षया साध्याः चिन्त्या विक-
ल्पाः । के पुनस्ते ? सिद्धाः । तद्यथा क्षेत्रेण तावत् कस्मिन् क्षेत्रे सिद्ध्यन्ति ?

सिद्धिक्षेत्रे कर्मभूमिषु वा । २। प्रत्युत्पन्नविषयप्राहिनयापेक्षेण सिद्धिक्षेत्रे स्वप्रदेशे, आकाश-
प्रदेशे वा सिद्धिर्भवति । भूतानुग्रहतन्त्रनयविवक्षायां जन्म प्रति पञ्चदशानु कर्मभूमिषु; संहरणं

- २० प्रति मानुषक्षेत्रे सिद्धिः । ऋजुसूत्रनयः शब्दभेदाश्च त्रयः प्रत्युत्पन्नविषयप्राहिनः, शेषा नया
उभयभावविषयाः । कालेन कस्मिन्काले सिद्धिः ?

एकसमये उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योर्वाऽविशेषे । ३। प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया एकसमये सिद्ध्यन्
सिद्धो भवति । भूतभावप्रज्ञापननयार्पणया द्वेषा-जन्मनः(त)मंहरणतश्च । तत्र जन्मतः अविशेषेण
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योर्जातः सिद्धयति । विशेषेणा अवसर्पिण्यां सुपमदुःपमाया अन्ते भागे दुःपमसुप-

- २५ मायां च जातः सिद्धयति । दुःपमसुपमायां जातः दुःपमायां सिद्धयति न तु दुःपमायां
जातः; [सः] अन्यदा नैव सिद्ध्यति । संहरणतः सर्वस्मिन् काले अवसर्पिण्यामुत्सर्पिण्यां च
सिद्धयति । गत्या कस्यां गतौ सिद्धिः ?

सिद्धिगतौ मनुष्यगतौ वाऽधिरोपः । ४। प्रत्युत्पन्ननयाश्रयणेन सिद्धिगतौ सिद्धयति ।
भूतविषयनयापेक्षया द्विधा कल्पना-अनन्तरगतौ एकान्तरगतौ चेति । तत्रानन्तरगतौ मनुष्य-

- ३० गतौ सिद्धयति । एकान्तरगतौ चतसृषु गतिषु जातः सिद्धयति । लिङ्गेन-केन सिद्धिः ? लिङ्ग
त्रिविधो वेदः ।

अवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिः । ५। वर्तमानविषयनयविवक्षायामवेदत्वेन सिद्धि-
र्भवति । अतीतगोचरनयापेक्षया अविशेषेण त्रिभ्यो वेदेभ्यः सिद्धिर्भवति भावं प्रति, न तु द्रव्यं
प्रति, द्रव्यापेक्षया तु पुल्लिङ्गो नैव सिद्धिः । अपरः प्रकारः-लिङ्गं द्विविधम्-निर्मन्थलिङ्गं

१ लोकाद्विगमनाभावे-अ० टि० । २ कृष्णविरहात्-अ० टि० । ३ ऊर्ध्वगमन-ता०, सू०, अ०,
जा० । ४ वायु-अ० टि० । ५ धर्मास्तिकायस्याभावे-अ० टि० ।

सप्रन्थलिङ्गं चेति । तत्र प्रत्युत्पन्नविषयनयादेशेन निर्ग्रन्थलिङ्गेन सिद्धयति । भूतविषयनयादेशेन तु भजनीयम् । तीर्थेन ?

तीर्थसिद्धिद्वेषा-तीर्थकरेतरविकल्पत्वात् । १६। तीर्थसिद्धिद्वेषा भवति-तीर्थकरत्वेनेतरत्वेन च । सन्ति केचित्तीर्थकरसिद्धाः अपरेऽन्यथा सिद्धाः । ते द्वेषा सत्येव तीर्थकरे सिद्धाः, असति चेति । चारित्र्येण केन सिद्धयति ?

अव्यपदेशेनैकचतुःपञ्चविकल्पचारित्र्येण वा सिद्धिः । ७। प्रत्युत्पन्नावलेहिनयवशात् चारित्र्येण नाप्यचारित्र्येण व्यपदेशविरहितेन भावेन सिद्धिः । भूतपूर्वगतिद्वेषा-अनन्तर-व्यवहित-भेदात् । आनन्तर्येण यथाख्यातचारित्र्येण सिद्ध्यति, व्यवधानेन चतुर्भिः पञ्चभिर्वा । चतुर्भिस्तावत् सामायिकच्छेदोपस्थापनासूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातचारित्र्यैः । पञ्चमित्तैरेव परिहारविशुद्धिचारित्र्याधिकैः ।

स्वशक्तिपरोपदेशनिमित्तज्ञानभेदात् प्रत्येकबुद्धबोधितविकल्पः । ८। केचित्प्रत्येकबुद्धसिद्धाः, परोपदेशमनपेक्ष्य स्वशक्त्यैवाविर्भूतज्ञानातिशयाः । अपरे बोधितबुद्धसिद्धाः, परोपदेशपूर्वकज्ञान-प्रकर्षास्कन्दनः । ज्ञानेन ?

एषेन द्वित्रिचतुर्भिश्च ज्ञानविशेषैः सिद्धिः । ९। प्रत्युत्पन्नमाहिनयनिरूपणया केवलज्ञानेनैकेन सिद्धिर्भवति । भूतपूर्वगत्या तु द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिश्च ज्ञानविशेषैर्भवति । द्वाभ्याम्-मतिश्रुत-ज्ञानाभ्याम्, त्रिभिर्मतिश्रुतावधिभिः मतिश्रुतमनःपर्ययैर्वा, चतुर्भिर्मतिश्रुतावधिमनःपर्ययैः ।

अवगाहनं द्विविधम्-उत्कृष्टजघन्यभेदात् । १०। आत्मप्रदेशव्यापित्वमवगाहनं द्विविधम्-उत्कृष्टं जघन्यं चेति । तत्रोत्कृष्टं पञ्चधनुःशतानि पञ्चविंशत्युत्तराणि । जघन्यम् अर्द्धचतुर्धरत्नयः देशोनाः । मध्ये विकल्पाः । एतस्मिन्नवगाहे सिद्ध्यन्ति पूर्वभावप्रज्ञाननयापेक्षया । प्रत्युत्पन्नभाव-प्रज्ञापने तु णस्मिन्नेव देशोने । किमन्तरं सिद्ध्यताम् ? अनन्तरं च सिद्ध्यन्ति सात्तरञ्च ।

अनन्तरं जघन्येन द्वौ समयौ उत्कर्षेणाष्टौ । ११। आनन्तर्येण जघन्येन द्वौ समयौ सिद्ध्यन्ति उत्कर्षेणाष्टौ ।

अन्तरं जघन्येनैकः समयः उत्कर्षेण षण्मासाः । १२। सिद्ध्यतां सिद्धिधिरहकालोऽन्तरम् । तत् जघन्येनैकसमयः, उत्कर्षेण षण्मासाः प्रत्येतव्याः ।

जघन्येन एक उत्कर्षेण अष्टशतमिति संख्या । १३। एकसमये कति सिद्ध्यन्ति ? जघन्येनैकः उत्कर्षेणाष्टशतमिति संख्या अवगन्तव्या ।

क्षेत्रादिभेदभिन्नानां परस्परतः संख्याविशेषः अल्पबहुत्वम् । १४। क्षेत्रादिभिरेकादश-भिरनुयोगद्वारैः भिन्नानां परस्परतः संख्याविशेषोऽल्पबहुत्वमित्युच्यते । तथाथा-प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । भूतपूर्वनयापेक्षया तु चिन्त्यते-क्षेत्रसिद्धाः द्विधा-जन्मतः संहरणत्वे च । तत्राल्पे संहरणसिद्धाः । जन्मसिद्धाः संख्येयगुणाः । संहरणं द्विविधम्-स्वकृतं परकृतं च । देवकर्मणा चारणविद्याधरैश्च कृतं परकृतम् । स्वकृतं चारणविद्याधराणामेव । तेषां च क्षेत्राणां विभागः-कर्मभूमिः अकर्मभूमिः समुद्रो द्वीप ऊर्ध्वमधस्तिर्यगिति ।

१ मेघपटलादिकं मातृकटाघाकारं षण्दण्डप्रणष्टमेकं प्रत्यपरोपदेशमन्तरेण स्वशक्त्यैव कामभोगादिभ्यो बो धिरकबुद्धिर्जायते स प्रत्येकबुद्ध इत्याख्यायते-अ० टि० । २ यः पुनः कामभोगाद्यासकचित्तः परेण बोधितः सन् कामभोगादिभ्यो बिरकबुद्धिर्जायते स बोधितबुद्धः-अ० टि० । ३ तेऽप्यनन्ताः-अ० टि० । ४ संख्येयगुणा अनन्ता इत्यर्थः, षडमुत्तरत्रापि बोधम्-अ० टि० ।

सर्वस्तोका उर्ध्वलोकसिद्धाः । अधोलोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । तिर्यग्लोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । सर्वस्तोकाः समुद्रसिद्धाः । द्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । एवं तावद्विशेषेण । विशेषेण च सर्वस्तोकाः लवणोदसिद्धाः । कालोदसिद्धाः संख्येयगुणाः । जम्बूद्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । धातकीकण्डसिद्धाः संख्येयगुणाः । पुष्करद्वीपार्द्धसिद्धाः संख्येयगुणा इति ।

- ५ कालविभागस्त्रिविधः—उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अनुत्सर्पिण्यवसर्पिणी चेति । सर्वस्तोका उत्सर्पिणीसिद्धाः । अवसर्पिणीसिद्धाः विशेषाधिकाः । अनुत्सर्पिण्यवसर्पिणीसिद्धाः संख्येयगुणाः । प्रत्युत्पन्नयापेक्षया एक समये सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् ।

- [अन्तरम्—सर्वस्तो] काः अष्टसमयानन्तरसिद्धाः । सप्तसमयानन्तरसिद्धाः संख्येयगुणाः । [एकमा द्विस] मयानन्तरसिद्धेभ्यः । एवं तावदनन्तरेषु । सान्तरेष्वपि सर्वस्तोकाः षण्मासान्तरसिद्धाः । [एकसमया] न्तरसिद्धाः संख्येयगुणाः । यवमध्यान्तरसिद्धाः संख्येयगुणाः । अधस्ताद् यवमध्यान्तरसिद्धाः संख्येयगुणाः । उपरियवमध्यान्तरसिद्धा विशेषाधिकाः ।

- गति प्रति—प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापननयस्य सिद्धिगतौ सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । भूतविषयनयापेक्षया वानन्तरगतौ मनुष्यगतौ सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । एकांतरगतौ तु अल्पबहुत्वमस्ति । सर्वतः स्तोकास्तियं ग्यान्यनन्तरगतिसिद्धाः, मनुष्ययोन्यनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः, नरकयोन्यनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः, देवयोन्यनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणा इति ।

- वेदानुयोगे—प्रत्युत्पन्ननयाश्रयणे अवेदाः सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । भूतविषयनयाश्रयणे तु सर्वतः स्तोकाः नृपुंसकवेदसिद्धाः । स्त्रीवेदसिद्धाः संख्येयगुणाः । पुंवेदसिद्धाः संख्येयगुणाः । तीर्थानुयोगे—तीर्थकरसिद्धाः अल्पे । इतरे सिद्धाः संख्येयगुणाः ।

- चारित्रानुयोगे—प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया अव्यपदेशेन सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । भूतविषयनयाश्रयणे च अनन्तरचारित्रपरिग्रहे यथाख्यातचारित्राः सर्वे सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । व्यवधाने च पञ्चचारित्रसिद्धाः अल्पे । चतुश्चारित्रसिद्धाः संख्येयगुणाः ।

- प्रत्येकबुद्ध-बोधितबुद्धानुयोगे—अल्पे प्रत्येकबुद्धाः । बोधितबुद्धाः संख्येयगुणाः । ज्ञानानुयोगे—प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनस्य केवली सिद्ध्यतीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । पूर्वभावप्रज्ञापनस्य सर्वस्तोका द्विज्ञानसिद्धाः । चतुर्ज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः । त्रिज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः । एवं तावद्विशेषेण । विशेषेण च सर्वस्तोकाः मतिश्रुतमनःपर्ययज्ञानसिद्धाः । मतिश्रुतज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः । मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः । मतिश्रुतावधिज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणा इति ।

- अवगाहनानुयोगे—सर्वस्तोकाः जघन्यावगाहनसिद्धाः । उक्तप्रावगाहनसिद्धाः संख्येयगुणाः । यवमध्यसिद्धाः संख्येयगुणाः । अधगतायवमध्यसिद्धाः संख्येयगुणाः । उपरि यवमध्यसिद्धा विशेषाधिकाः ।

- संख्यानुयोगे—सर्वस्तोकाः अष्टशतसिद्धाः । अष्टौत्तरशतसिद्धादयः आपञ्चाशत्सिद्धेभ्यः अनन्तगुणाः । एकात्रपञ्चाशत्सिद्धादयः आपञ्चविंशत्सिद्धेभ्यः असंख्येयगुणाः । चतुर्विंशत्सिद्धादयः आ एकसिद्धेभ्यः संख्येयगुणाः ।

१ तुलना—“अन्तरम् । सर्वस्तोका अष्टसमयानन्तरसिद्धाः । सप्तसमयानन्तरसिद्धाः षट्समयानन्तरसिद्धाः इत्येवं तावद् द्विसमयानन्तरसिद्धाः इति संख्येयगुणाः । एवं तावदनन्तरेषु । सान्तरेष्वपि सर्वस्तोकाः षण्मासान्तरसिद्धाः, एकसमयान्तरसिद्धाः संख्येयगुणाः, यवमध्यान्तरसिद्धाः संख्येयगुणाः, अधस्ताद् यवमध्यान्तरसिद्धाः संख्येयगुणाः, उपरियवमध्यान्तरसिद्धाः विशेषाधिकाः, सर्वे विशेषाधिकाः”—त० आ० १०।७। २ प्ररस—३० टि० । ३ सप्तौत्तरशतसि— मू० ।

एवं निसर्गाधिगमयोरन्यतरजं तत्त्वार्थश्रद्धानात्मकं शङ्काशतीचारविमुक्तं प्रशामसंबेगानु-
 कम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं विशुद्धं सम्यग्दर्शनं सम्यग्दर्शानोपलब्धिविशुद्धं च ज्ञानमधिगम्य,
 निक्षेपप्रमाणनिर्देशसत्संख्यादिभिरप्युपायैर्जीवानां पारिणामिकौदयिकोपशमिकज्ञायोपशमिकज्ञायि-
 काभावात् स्वतत्त्वं विदित्वा चेतनाचेतनानां भोगसाधनानामुत्पत्तिप्रलयस्वभावावगमात् विर-
 क्तो वितृष्णस्त्रिगुणः पञ्चसमितो दशलक्षणधर्मानुष्ठानात्तत्फलदर्शनाच्च निर्वाणप्राप्तियतनायाभिवद्धित- ५
 श्रद्धासंबेगभावनाविर्भावितात्मा अनुप्रेक्षाभिः स्थिरीकृतानभिष्वङ्गैः संवृतात्मा निरास्त्रवत्त्वाद् व्यपग-
 ताभिनवकर्मोपचयः परिषहजयाद्वाह्याभ्यन्तरतपोऽनुष्ठानादनुभवनाच्च सम्यग्दृष्टिविरताविरतादीनां
 च जिनपर्यन्तानां परिणामाध्यवसानविशुद्धिस्थानान्तराणामसंख्येयगुणोत्कर्षप्राप्त्या पूर्वोपचितं
 कर्म निर्जरयन् सामायिकादीनां च सूक्ष्मसास्परायान्तानां संयमविशुद्धिस्थानानामुत्तरोत्तरोपल-
 म्भान् पुलकादीनां च निर्मन्थानां संयमानुपालनविशुद्धिस्थानविशेषाणामुत्तरोत्तरप्रतिपत्त्या घटमा- १०
 नोऽत्यन्तप्रहीणार्त्तरीन्द्रध्यानो धर्म्यध्यानविजयाद्वाप्तसमाधिबलः, शुक्लध्यानविकल्पयोश्च पृथक्त्वै-
 कत्ववितर्कयोश्चान्यतरस्मिन् वर्तमानो नानाविधपूर्वादितद्धिविशेषयुक्तः, तत्रानभिष्वक्तचित्तः,
 पूर्वादित्तेन क्रमेण मोहादीन् क्षयं नीत्वा सर्वज्ञज्ञानलक्ष्मीमनुभूय, ततः शेषकर्मक्षयाद्भवबन्ध-
 निमुक्तः निर्दग्धपूर्वोपादानन्धनो निरुपादान इवाग्निः पूर्वोपात्तभववियोगात् हेत्वभावाच्चोत्त-
 रम्याप्रादुर्भावान् सान्त्. संसारदुःखमतीत्य आत्यन्तिकमैकान्तिकं निरुपमं निरतिशयं निर्वाण- १५
 मुखमवाप्नोतीति तत्त्वार्थभावनाफलमेतन् । उक्तञ्च—

“एवं तैश्वरिज्ञानाद्विरक्तस्यात्मनो भृशम् । निरास्त्रवत्त्वाच्चिद्विज्ञानां नवायां कर्मसन्ततां ॥ १ ॥
 पूर्वोर्जितं क्षयतो यथोक्तैः क्षयहेतुभिः । संसारबीजकास्त्र्येन मोहनीयं प्रहीयते ॥ २ ॥
 ततोऽन्तरायज्ञानघ्नदर्शनध्यान्यनन्तरम् । प्रहीयन्तेऽस्य युगपश्चांजि कर्मोप्यशेषतः ॥ ३ ॥
 गार्भसूत्र्यां विनष्टाया यथा तालो विनश्यति । तथा कर्मक्षयं याति मोहनीये क्षयं गते ॥ ४ ॥ २०
 ततः क्षीणचतुःकर्मं प्राप्नोऽध्याख्यातसयमम् । बीजबन्धननिर्मुक्तः स्नातकः परमेश्वरः ॥ ५ ॥
 शेषकर्मफलपेक्षः शुद्धो बुद्धो निरामयः । सर्वज्ञः सर्वदर्शी च जिनो भवति केवली ॥ ६ ॥
 कृत्स्नकर्मक्षयादूर्ध्वं निर्वाणमधिगच्छति । यथा दग्धेधनो वद्धिर्निरुपादानसन्ततिः ॥ ७ ॥
 दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुः । कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भ्वाङ्कुरः ॥ ८ ॥
 तदनन्तरमेवोर्ध्वमालोकान्तात् स गच्छति । पूर्वप्रयोगासस्त्रबन्धपक्षेदोर्ध्वगीरवेः ॥ ९ ॥ २५
 कुलाशक्तकडोलायामिषी चापि यथेभ्यते । पूर्वप्रयोगात् कर्मैह तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ १० ॥
 मृत्लेपसङ्गनिर्मोक्षाद्यथा दृष्टोऽप्स्वलाबुनः । कर्मसङ्गविनिर्मोक्षात्तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ ११ ॥
 एरण्डयन्त्रपेलासु बन्धपक्षेदाद्यथा गतिः । कर्मबन्धनविच्छेदात्सिद्धस्यापि तथेभ्यते ॥ १२ ॥
 ऊर्ध्वगीरवधर्मिणो जीवा इति जिनोत्तमैः । अधोगीरवधर्मिणः पुद्गला इति चोदितम् ॥ १३ ॥
 यथाधस्तियर्गूर्ध्वं च लोष्टवाच्यमिन्द्रियैः । स्वभावतः प्रवर्तन्ते तथोर्ध्वगतिरात्मनाम् ॥ १४ ॥ ३०
 अतस्तु गतिवैकृत्यं तेषां यदुपलभ्यते । कर्मणः प्रतिघाताच्च प्रयोगाच्च तद्विप्यते ॥ १५ ॥
 स्याद्दधस्तियर्गूर्ध्वं च जीवानां कर्मजा गतिः । ऊर्ध्वमेव स्वभावेन भवति क्षीणकर्मणाम् ॥ १६ ॥
 द्रंष्टव्यस्य कर्मणो यद्भुतुत्पत्थारम्भवीतयः^{१०} । समं तथैव िद्धस्य गतिर्मोक्षे भवत्तयात् ॥ १७ ॥
 उत्पत्तिश्च विनाशश्च प्रकाशतमसोरिह । युगपद्भवतो यद्भूतध्याननिर्वाणकर्मणोः ॥ १८ ॥

१ अपरिभवः—अ० टि० । २ सम्यक्त्वज्ञानधारित्र संयुक्तस्या—मु० । ३ घाति—अ० टि० । ४—गिनवी-
 तयः मु०, द०, ब०, ज० । विरुद्धगमनाः । ५ संसारे तिर्यगादि—अ० टि० । ६ जीवानाम्—अ० टि० ।
 ७ अधस्तियर्गूर्ध्वं च मू०, ज०, द०, ब० । अधस्तियर्गूर्ध्वं च मू० । ८ देवादीनामधोगमनादि—अ० टि० ।
 ९ द्रव्यकर्मणः—अ० टि० । १० अकर्मरूपेणोत्पत्तिः जीवप्रवेशाङ्गिर्गमनमारम्भः—अ० टि० ।

- तन्वी मनोज्ञा सुरभिः पुण्या परमभासुरा । प्राग्भारा नाम वसुधा जोकमूर्ध्नि व्यवस्थिता ॥१३॥
 श्लोकानुव्यविष्कम्भा सितच्छन्ननिभा शुभा । ऊर्ध्वं तस्याःशितैः सिद्धा लोकास्ते समवस्थिताः ॥२०॥
 तादात्म्यानुपयुक्तास्ते केवलज्ञानदर्शने । सम्यक्त्वसिद्धतावस्थाः हेत्वभावाच्च निष्क्रियाः ॥२१॥
 ततोऽप्यूर्ध्वगतिस्तेषां कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः । धर्मास्तिकायस्याभावात्स हि हेतुर्गतेः परः ॥२२॥
- ५ संसारविषयातीतं सिद्धानामव्ययं सुखम् । अव्यावायिमिति प्रोक्तं परमं परमविभिः ॥२३॥
 स्यादेतदशरीरस्य जन्तोर्नष्टाष्टकर्मणः । कथं भवति सुक्तस्य सुखमित्यत्र मे शृणु ॥२४॥
 लोके चतुर्विधार्थेषु सुखशब्दः प्रयुज्यते । विषये वेदनाभावे विपाके मोक्ष एव च ॥२५॥
 सुखो बहिः सुखो वायुविषयेष्विह कथ्यते । दुःखाभावे च पुरुषः सुखितोऽस्मीति भाषते ॥२६॥
 पुण्यकर्मविपाकाच्च सुखमित्येन्द्रियार्थजम् । कर्मकृशविमोक्षाच्च मोक्षे सुखमनुभवम् ॥२७॥
- १० सुयुता इस्थया तुल्यां वैश्विच्छन्ति निर्वृतिम् । तदयुक्तं क्रियावत्त्वात् सुखानुशयतस्तथा ॥२८॥
 श्रमकृतमद्वेष्याधिमदनेभ्यश्च संभवात् । मोहोत्पत्तिर्विपाकाच्च दर्शनघ्नस्य कर्मणः ॥२९॥
 लोके तन्सदशो ह्यर्थः कृत्स्नेऽप्यन्यो न विद्यते । उपमायेत तद्येन तस्मान्निरुपमं स्मृतम् ॥३०॥
 सिद्धप्रसिद्धैः प्रामाण्यमनुमानोपमानयोः । अज्ञिज्ञं चाऽप्रसिद्धं च तत्तेनानुपमं स्मृतम् ॥३१॥
 प्रत्यक्ष तद्गवतामर्हतां तैश्च भाषितम् । गृह्यतेऽस्तीत्यतः प्राज्ञैर्न ह्युग्रस्थपरीक्षया ॥३२॥
 इति तत्त्वार्थसूत्राणां भाष्यं भाषितमुत्तमैः । यत्र न सन्नहितस्तर्कन्यायागमविनिर्णयः ॥३३॥”

[]

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे दशमोऽध्यायः समाप्तः ।

[समाप्तोऽयं ग्रन्थः]

१ सुखमित्युत्तरं श्व-मु० । २ परश्चात्तापतः-अ० टि० । ३ अत्यन्तत्वात् प्र-मु०, द०, ब०, ज० ।
 ४ इमे द्वात्रिंशत् श्लोकाः त० भाष्ये (१०।७) जयधवलायां तत्त्वार्थसारे च मोक्षतत्त्ववर्णने उपलभ्यन्ते ।
 ५ श्लोकोऽयं नास्ति मु०, द०, ब०, ज० । ६ साक्षात्कृतः-अ० टि० ।

तत्त्वार्थवार्तिक

हिन्दी-सार

पाँचवाँ अध्याय

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥ १ ॥

धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल अजीव भी हैं और काय अर्थात् बहुप्रदेशी भी ।

§ १-२. 'अजीव जो काय' इस प्रकार समानाधिकरणा वृत्ति यहाँ समझनी चाहिए । अजीव शब्दकी कालमें तथा काय शब्दकी जीवमें भी वृत्ति होनेसे यहाँ परस्पर व्यभिचार है अतः नीलोत्पलकी तरह समानाधिकरण वृत्ति है । यदि भिन्नअधिकरणरूप वृत्ति मानी जाय तो 'राजाका पुरुष राजपुरुष' इसकी तरह अजीवोंका काय इस प्रकारके सर्वथा भेदका प्रसंग आयगा । यद्यपि 'सुवर्णकी अंगूठी' यहाँ सुवर्ण और अंगूठीमें अभेद रहने पर भी भेदमूलक पष्ठी समास देखा गया है तो भी जैसे 'सुवर्णकी अंगूठी' इस स्थलपर सुवर्णका प्रयोग चाँदी आदिकी निवृत्तिके लिए है कि-यह अंगूठी सुवर्णकी है, चाँदी आदिकी नहीं है और न मासा रत्नी आदिकी, उस तरह 'अजीवके काय' यहाँ किसी पदार्थान्तरकी निवृत्ति नहीं करनी है । अथवा, भिन्नाधिकरण भी वृत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं है । जीव भी काय है क्योंकि पाँच अस्तिकायोंमें जीवका भी नाम है । इसलिए उसकी निवृत्तिके लिए यहाँ अजीव शब्दका प्रयोग किया गया है कि अजीवके काय, जीवके नहीं । 'सुवर्णकी अंगूठी' यहाँ भी सुवर्ण द्रव्यसे अंगूठी पर्यायमें संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिके भेदसे भेद है ही । यदि सुवर्ण और अंगूठीमें सर्वथा अभेद माना जाय तो सुवर्णकी कुंडल आदि पर्यायोंमें वृत्ति नहीं होनी चाहिए, या सुवर्णकी तरह अंगुलीयकत्व (अंगूठीपना) कुंडल आदिमें भी पाया जाना चाहिए । इसीलिए अन्य चाँदी आदिकी निवृत्तिके लिए 'सुवर्ण' शब्दका प्रयोग किया गया है । सर्वथा अभेदमें 'सुवर्णकी अंगूठी' यह भेद प्रयोग ही नहीं हो सकता । 'अजीवकायाः' यहाँ काय शब्द प्रदेशवाचक है । धर्मादि द्रव्य अपने प्रदेशोंसे संज्ञा लक्षण और प्रयोजन आदिकी दृष्टिसे भिन्न भी है । यदि सर्वथा अभेद हो तो जैसे धर्मादि एक है उसी तरह प्रदेशोंमें भी एकत्व होना चाहिए, अथवा जैसे प्रदेश बहुत है उसी तरह धर्मादिकमें भी बहुत्व होना चाहिए । इसीलिए अन्यनिवृत्तिके लिए 'अजीव शब्दका प्रयोग किया है कि-अजीवोंके काय, न कि जीवके । यदि सर्वथा एकत्व होता तो 'अजीवके काय' यह भेद-व्यवहार ही नहीं हो सकता था । 'शिलापुत्रकका शरीर या राहुका शिर' इन प्रयोगोंमें भी कथञ्छद् भेद है ही । बुद्धि शब्द और प्रयोजन आदिके भेदसे उनमें भेद है । इसलिए यहाँ भी अन्य निवृत्तिके लिए शिलापुत्रक या राहु शब्द दिया जाता है । अर्थात् शिलापुत्रकका यह शरीर है अन्य मनुष्य आदिका नहीं, राहुका यह शिर है अन्य का नहीं । सर्वथा अभेदमें अन्यनिवृत्तिकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती जैसे सुवर्णका सुवर्ण या घटका घट ।

§ ६. 'न जीवः अजीवः' कहनेसे अजीवको केवल जीवाभाव रूप ही नहीं समझना चाहिए, किन्तु जैसे 'अनश्व' कहनेसे घोड़ेके निपेधके साथ ही घोड़े सरीखे अन्य प्राणी (गधा आदि) का प्रत्यय होता है उसी तरह अजीवसे भी जीवसे भिन्न अन्य अचेतन पदार्थका संप्रत्यय होता है । जड़ और चेतनमें सत्त्व द्रव्यत्व आदिकी दृष्टिसे सादृश्य है ही । एक 'सत्' पदार्थ ही पररूप आदिकी अपेक्षा अभावप्रत्ययका विषय होता है ।

§ ७-८. काय शब्दमें 'कायकी तरह काय' यह सादृश्य अर्थ अन्तर्भूत है । अर्थात् जैसे काय-शरीर औदारिकादि शरीरनामकर्मके उदयसे अनेक पुद्गल-परमाणुओंसे संचित

होता है उसी तरह धर्मादि द्रव्य अनादि-पारिणामिक प्रदेशोवाले होनेसे काय है। काय शब्दका ग्रहण ही प्रदेश या अवयवोंकी बहुतायत सूचित करनेके लिए है। धर्मादिकमें मुख्य रूपसे प्रदेश न रहनेपर भी एक परमाणुके द्वारा रोके गये आकाश प्रदेशके नापसे बुद्धिके द्वारा उनमें असंख्येय आदि प्रदेश स्वीकार किये जाते हैं।

§ ६-१४. प्रश्न-‘असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्’ इस सूत्रसे ही बहुप्रदेशी-पना सिद्ध है फिर काय ग्रहण करना निरर्थक है। प्रदेशोंकी संख्याके निश्चयके लिए भी इसकी उपयोगिता नहीं है क्योंकि इससे तो प्रदेशप्रचयमात्रकी ही प्रतीति होती है। ‘लोकाकाशोऽवगाहः’ के बाद ‘धर्माधर्मयोः कृत्स्ने’ कहनेसे द्रव्योंके प्रदेशोंके परिमाणका निश्चय हो जाता है। काय ग्रहणके बिना अप्रदेशी एकद्रव्यपनेका प्रसंग भी नहीं आ सकता; क्योंकि ‘असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्’ सूत्रसे ही बहुप्रदेशित्व सूचित हो जाता है। पंचास्तिकायके आर्ष उपदेशके अनुवादके लिए काय शब्दका ग्रहण निरर्थक है क्योंकि ‘असंख्येयाः प्रदेशाः’ इत्यादि सूत्रसे ही वह कार्य हो जाता है। ‘काय-बहुप्रदेशित्वरूप स्वभाव उनका सदा रहता है छूटता नहीं’ इस बातके द्योतनके लिए भी काय शब्दका कोई उपयोग नहीं है; क्योंकि ‘नित्य और अवस्थित’ कथनसे ही स्वभावका अपरित्याग सिद्ध हो जाता है।

§ १५-१६. उत्तर-कायशब्दके ग्रहणसे पाँचों ही अस्तिकायोंमें प्रदेशबहुत्वकी सिद्धि होनेपर ही ‘असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्’ यह सूत्र प्रदेशोंकी असंख्येयताका अवधारण कर सकता है कि असंख्येय ही प्रदेश है न संख्येय और न अनन्त। अवधारण विधिपूर्वक होता है। फिर कालद्रव्यके बहुप्रदेशित्वके प्रतिबोधके लिए यहाँ ‘काय’ का ग्रहण करना उपयुक्त है। जिस प्रकार अणुको एकप्रदेशी होनेसे अर्थात् द्वितीय आदि प्रदेश न होनेसे ‘अप्रदेश’ कहने है उसी तरह कालपरमाणु भी एकप्रदेशी होनेसे अप्रदेशी है।

§ १७. सर्वज्ञ प्रतिपादित आर्हत आगममे ये धर्म अधर्म आकाश आदि संज्ञाणै सांकेतिक हैं; रूढ हैं।

§ १८-२३. अथवा, इन संज्ञाओंको क्रियानिमित्तक भी कह सकते हैं। स्वयं क्रिया-परिणत जीव और पुद्गलोंको जो सहायक हो (सात्त्विक्यं दधातीति धर्मः) वह धर्म है। इससे विपरीत अर्थात् स्थितिमे सहायक अधर्म होता है। जिसमे जीवादि द्रव्य अपनी अपनी पर्यायोंके साथ प्रकाशमान हो तथा जो स्वयं अपनेको भी प्रकाशित करे वह आकाश। अथवा, जो अन्य सब द्रव्योंको अवकाश दान दे वह आकाश। यद्यपि अलोकाकाशमें द्रव्योंका अवगाहन होनेसे यह लक्षण नहीं घटता तथापि शक्तिकी दृष्टिसे उसमें भी आकाशव्यवहार होता ही है। जैसे अतिदूर भविष्यत् कालमें वर्तमानप्राप्तिकी योग्यताके कारण ही भविष्यत् व्यपदेश होता है उसी तरह अलोकाकाशमें अवगाही द्रव्योंके न होनेपर भी अवगाहनशक्तिके कारण अखंडद्रव्यप्रयुक्त आकाशव्यवहार हो जाता है।

§ २४-२६. जैसे भा को करनेवाला भास्कर कहा जाता है उसी तरह जो भेद संघात और भेदसंघातसे पूरण और गलनको प्राप्त हों वे पुद्गल हैं। यह शब्द ‘श्वशयनं भ्रमसानम्’ की तरह षुषोदरादिगणमें निष्पन्न होता है। परमाणुओंमें भी शक्तिकी अपेक्षा पूरण और गलन है तथा प्रतिक्षण अगुरुलपुगुरुकृत गुणपरिणमन गुणबुद्धि और गुणहानि होती रहती है अतः उनमें भी पूरण और गलन व्यवहार माननेमें कोई बाधा नहीं है। अथवा, पुरुष यानी जीव जिनको शरीर आहार विषय और इन्द्रिय-उपकरण आदिके रूपमें निगलें-ग्रहण करे वे पुद्गल हैं। परमाणु भी स्कन्ध दशामें जीवोंके द्वारा निगले ही जाते हैं।

§ २७. 'धर्माधर्माकाशपुद्गलाः' यहाँ बहुवचन स्वातन्त्र्यप्रतिपत्ति के लिए है। इनका यही स्वातन्त्र्य है कि ये स्वयं गति और स्थिति रूपसे परिणत जीव और पुद्गलोंकी गति और स्थितिमें स्वयं निमित्त होते हैं, जीव या पुद्गल इन्हें उकसाते नहीं हैं। इनकी प्रवृत्ति पराधीन नहीं है। यद्यपि इतरेतरयोग द्वन्द्वमें बहुवचन न्यायप्राप्त था पर समाहारमें समुदायकी प्रधानता होनेसे एकवचनसे ही कार्य चल जाता है, फिर भी जो बहुवचनका निर्देश किया गया है वह स्वातन्त्र्यका ज्ञापक है। जैसे जैनेन्द्र व्याकरणमें 'इतः'। यहाँ 'इत्' इस एक वचनसे कार्य चल सकता था फिर भी बहुवचनका निर्देश ज्ञापन करता है कि अनुक्तमें भी तद्वितीय प्रत्यय होता है।

§ २८-३०. धर्म शब्दकी लोकमें प्रतिष्ठा है अतः सूत्रमें धर्मका पहिले ग्रहण किया है। अधर्मद्रव्यसे लोककी पुरुषाकार आकृतिकी व्यवस्था बनती है अतः अधर्मका उसके अनन्तर ग्रहण किया है। यदि अधर्मद्रव्य न माना जाता तो जीव और पुद्गल समस्त आकाश अर्थात् अलोकाकाशमें भी जा पहुँचते, इस तरह लोकका कोई आकार ही नहीं बन पाता। अतः लोक-अलोक विभाग अधर्मद्रव्यके कारण ही बनता है। फिर अधर्म धर्मका प्रतिपत्ती है, अतः उसका धर्मके बाद ग्रहण करना उचित ही है।

§ ३१-३२. धर्म और अधर्मके द्वारा आकाशका परिच्छेद किया जाता है—लोक और अलोकके रूपमें। जहाँ तक धर्म और अधर्म हैं वह लोक, आगेका अलोक। अतः धर्म और अधर्मके बाद आकाशको ग्रहण किया है। फिर अमूर्तरूपसे आकाश धर्म और अधर्ममें सजातीयपना भी है।

§ ३३. आकाशमें पुद्गल अवकाश पाते हैं, अतः आकाशके पास पुद्गलका ग्रहण किया गया है।

§ ३४-३५. प्रश्न-आकाशका ग्रहण सर्वप्रथम करना चाहिए क्योंकि वह धर्म और अधर्म आदिका आधार है? उत्तर-लोककी यह रचना अनादिसे है, इसमें आधाराधेयभाव-मूलक पौर्वापर्य नहीं है। आदिवाले दही और कुंड आदिमें ही आधाराधेयमूलक पौर्वापर्य होता है। यद्यपि आप्रं प्रथममें यह बताया है कि—“आकाश स्वप्रतिष्ठ है, आकाशमें तनुवातवल्य, तनुवातवल्यमें घनवातवल्य, घनवातवल्यमें घनोदधिवातवल्य आधेय रूपसे है” इत्यादि; फिर भी कोई विरोध नहीं है; क्योंकि यदि आधाराधेयभावका सर्वथा निषेध किया जाता तो विरोध होता। परन्तु द्रव्यार्थिककी प्रधानतासे सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ है, अतएव आधाराधेय-भाव नहीं रहनेपर भी पर्यायार्थिककी प्रधानतामें आधाराधेयभाव है ही। इसी तरह व्यवहार नयसे आकाशको आधार और अन्य द्रव्योंको आधेय कहते ही है। एवंभूतनयसे अनादि पारिणामिक लोकरचनाकी अपेक्षा आधाराधेयभाव नहीं भी है। व्यवहारमें तनुवातवल्यका आधार आकाशको माननेपर आकाशके भी अन्य आधारकी कल्पना करके अनवस्था दूषण नहीं आ सकता; क्योंकि आकाश सर्वगत और अनन्त है, अतः उसके अन्य आधारकी कल्पना करना उचित नहीं है। असर्वगत सान्त मूर्तिमान् और साचयव पदार्थोंमें ही अन्य आधार की कल्पना हो सकती है।

§ ३६. यद्यपि काल भी अजीव है और भाष्यमें अनेक बार ब्रह्म द्रव्योंका कथन भी किया है, पर इसका लक्षण आगे किया है अतः उसे यहाँ नहीं गिनाया है।

द्रव्याणि ॥ २ ॥

उपर्युक्त धर्माधर्मादि द्रव्य हैं।

§ १. स्व और पर कारणोंसे होनेवाली उत्पाद और व्यय रूप पर्यायोंको जो प्राप्त हो तथा पर्यायोंसे जो प्राप्त होता हो वह द्रव्य है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव रूप बाह्य प्रत्यय पर हैं

तथा अपनी स्वाभाविक शक्ति स्व प्रत्यय है। बाह्य प्रत्ययोंके रहनेपर भी यदि द्रव्यमें स्वयं उस पर्यायकी योग्यता न हो तो पर्यायान्तर उत्पन्न नहीं हो सकती। दोनोंके मिलनेपर ही पर्याय उत्पन्न होता है, जैसे पकने योग्य उड़द यदि बोरेमें पड़ा हुआ है तो पाक नहीं हो सकता और यदि घोटक (न पकने योग्य) उड़द बटलोईमें उबलते हुए पानीमें भी डाला जाय तो भी नहीं पक सकता। यद्यपि पर्यायें या उत्पाद-व्यय उस द्रव्यसे अभिन्न होते हैं तथापि कर्तृ और कर्ममें भेद-विवक्षा करके 'द्रवति गच्छति' यह निर्देश बन जाता है। जिस समय द्रव्यको कर्म-पर्यायोंको कर्ता बनाते हैं तब कर्ममें दुधालुसे 'य' प्रत्यय हो ही जाता है, और जब द्रव्यको कर्ता मानते तब बहुलापेक्षया कर्तामें 'य' प्रत्यय हो जाता है। तात्पर्य यह कि उत्पाद और विनाश आदि अनेक पर्यायोंके होते रहनेपर भी जो सान्त्विक द्रव्यदृष्टिसे गमन करता जाय वह द्रव्य है।

§ २. अथवा, द्रव्य शब्दको इवार्थक निपात मानना चाहिए। 'द्रव्य भव्ये' इस जैनेन्द्र व्याकरणके सूत्रानुसार 'द्रु' की तरह जो हो वह 'द्रव्य' यह समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार बिना गांठकी सीधी द्रु-लकड़ी बड़ई आदिके निमित्तसे टेबिल कुरसी आदि अनेक आकारोंको प्राप्त होती है उसी तरह द्रव्य भी उभयकारणोंसे उन उन पर्यायोंको प्राप्त होता रहता है। जैसे 'पापाण खोदनेसे पानी निकलता है' यहाँ अविभक्तकर्तृक करण है उसी तरह द्रव्य और पर्यायमें भी समझना चाहिए।

§ ३. प्रश्न—जैसे दण्डके सम्बन्धसे देवदत्तमें दंडी व्यवहार और ज्ञान होता है उसी तरह द्रव्यत्व नामके सामान्य पदार्थके सम्बन्धसे पृथिवी आदिमें 'द्रव्य' यह व्यवहार हो जायगा। इसीसे वह गुण कर्म आदिसे व्यावृत्त भी सिद्ध हो जाती है। अतः द्रव्यत्वके सम्बन्धसे ही द्रव्य मानना चाहिए न कि पर्यायोंको प्राप्त होनेसे। उत्तर—उपर्युक्त शका ठीक नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार दंडके सम्बन्धसे पहिले देवदत्त अपनी जाति आदिसे युक्त होकर प्रसिद्ध है और देवदत्तके सम्बन्धके पहिले दंड अपने लक्षणोंसे प्रसिद्ध है उस तरह द्रव्यत्वके सम्बन्धके पहिले न तो द्रव्य ही प्रसिद्ध है और न द्रव्यत्व ही। यदि द्रव्यत्वके सम्बन्धके पहिले द्रव्य उपलब्ध हो तो द्रव्यत्वके सम्बन्धकी कल्पना ही व्यर्थ है। इस तरह दोनों जब सम्बन्धसे पहिले असन् हैं तब उनके सम्बन्धकी कल्पना ही नहीं हो सकती। अस्तित्व भी मान लिया जाय, पर जब उनमें पृथक्-पृथक् शक्ति नहीं है तब मिलकर भी स्वप्रत्ययोत्पादनकी शक्ति नहीं आ सकती। जैसे कि दो जन्मान्धोंको एक साथ मिला देनेपर भी दर्शन-शक्ति उत्पन्न नहीं होती, उसी तरह द्रव्य और द्रव्यत्वमें जब द्रव्य-प्रत्यय और व्यवहारकी शक्ति नहीं है तब दोनोंके सम्बन्ध होने पर भी वह व्यवहार नहीं हो सकेगा। यदि द्रव्यत्वके सम्बन्धके पहिले भी द्रव्य अपनेमें द्रव्य-व्यवहार करा सकता था तो द्रव्यत्वकी कल्पना ही निरर्थक है। इसी तरह द्रव्यत्व भी द्रव्य-समवायके पहिले द्रव्यव्यवहारका निमित्त नहीं बन सकता। द्रव्यत्वके सम्बन्धके पहिले यदि द्रव्यका 'सत्' स्वरूप भी होता तो द्रव्यत्वका सम्बन्ध मानना उचित होता किन्तु द्रव्य स्वतः सत् भी नहीं है, वह तो सत्ताके समवायसे 'सत्' होता है। यदि असत् में भी सत्तासमवाय माना जाता है तो खरविषाणमें भी होना चाहिए। किंच, द्रव्यत्व सामान्य सर्वगत है, अतः यदि अतदात्मक द्रव्यमें वह समवायसम्बन्धसे रहता है तो गुण और कर्म आदिमें भी रहना चाहिए। यदि द्रव्य तदात्मक है अतः उसमें ही द्रव्यत्वका समवाय होता है; तो फिर द्रव्यत्वके समवायकी कल्पना ही निरर्थक है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि द्रव्य चूँकि समवायिकारण है अतः द्रव्यत्वका समवाय उसीमें होता है गुण कर्म या खरविषाण आदिमें नहीं; क्योंकि द्रव्यत्वसम्बन्धके पहिले जब द्रव्यका कोई स्वरूप ही नहीं है तब किसे समवायिकारण कहा जाय ? यदि निःस्वरूप द्रव्य समवायिकारण हो सकता है तो

स्वरविषाण आदिको भी होना चाहिए । असत् होनेसे स्वरविषाण यदि समवायिकारण नहीं हो सकता, तो असत्त्व तो द्रव्यमें भी विद्यमान है । तात्पर्य यह कि जिस कारण द्रव्य ही समवायिकारण होता है गुणकर्म आदि नहीं, उसी कारण यह मानना होगा कि द्रव्यका निजस्वरूप ही द्रव्यका आत्मा है और उसीसे द्रव्यव्यवहार होता है । यह स्वरूप अनादि-पारिणामिक है । द्रव्यसे बाहरका कोई द्रव्यत्व नामका सामान्यविशेष नहीं । यह समाधान भी उचित नहीं है कि—‘द्रव्यमे एक विशेषता है जिसके कारण वही समवायिकारण होता है गुण कर्म आदि नहीं और इसीलिए द्रव्यत्व उसीमे समवायसम्बन्धसे रहता है अन्यमें नहीं । वह विशेषता है ‘आधार होना’ । द्रव्य ही गुण कर्म आदिका आधार होता है’; क्योंकि जब द्रव्य स्वतः ‘सत्’ भी नहीं है तब वह कैसे किसीका आधार हो सकता है ? स्वतःसिद्ध घटा ही जलादिका आधार होता है ।

§ ४. जो वादी द्रव्यत्वके योगसे द्रव्य मानते हैं उनके यहाँ ‘द्रव्य’ यह व्यपदेश ही नहीं हो सकता । अभेद रूपसे व्यपदेश माननेपर जैसे यष्टिके साहचर्यसे पुरुषको ‘यष्टि’ कह देते हैं उस तरह तो ‘द्रव्यत्व’के सम्बन्धसे द्रव्यमे ‘द्रव्यत्व’ व्यपदेश होगा न कि द्रव्य । यह समाधान ठीक नहीं है कि ‘द्रव्यत्वका वाचक द्रव्यत्व शब्दके समान ‘द्रव्य’ शब्द भी है अतः उसके सम्बन्धसे उसमे द्रव्यव्यवहार हो जायगा’; क्योंकि यदि द्रव्यत्वकी ‘द्रव्य’ यह संज्ञा स्वतः ही है तो द्रव्यको स्वतः माननेमे क्या असन्तोष है ? उसकी भी ‘द्रव्य’ यह संज्ञा स्वतः मान लेनी चाहिए । यदि यह संज्ञा किसी अन्य पदार्थके सम्बन्धसे है तो वे ही दोष आते हैं । फिर यदि द्रव्यत्वके वाचक ‘द्रव्यत्व और द्रव्य’ ये दो शब्द हैं तो ‘द्रव्य’ व्यपदेशकी तरह ‘द्रव्यत्व’ व्यपदेश भी होना चाहिए । यदि ‘यष्टिमान्’ की तरह भेदमूलक व्यपदेश मानते हो तो द्रव्यमें ‘द्रव्यत्ववान्’ यह व्यपदेश होना चाहिए न कि ‘द्रव्य’ यह व्यपदेश । ‘जिस प्रकार शुद्ध गुणके योगसे ‘शुद्धः पटः’ इस प्रयोगमें ‘मनुप्’ प्रत्ययका लोप होकर अभेदमूलक प्रयोग होता है उसी तरह यहाँ भी ‘द्रव्य’ यह प्रयोग हो जायगा यह समाधान ठीक नहीं है; क्योंकि व्याकरण शास्त्रमे गुणवाची शब्दांसे ‘मनुप्’का लोप स्वीकार किया गया है । शुद्ध आदि शब्द द्रव्यवाची और गुणवाची दोनों प्रकारके होते हैं, किन्तु ‘द्रव्यत्व’ शब्द गुणवाची नहीं है अतः इससे ‘मनुप्’ की निवृत्ति नहीं हो सकती । इसी तरह ‘त्व’ की निवृत्ति भी व्याकरणशास्त्रसे सिद्ध नहीं है अतः ‘द्रव्य’ यह व्यपदेश नहीं हो सकता ।

§ ५. द्रव्य शब्दसे भावार्थक ‘त्व’ प्रत्यय भी नहीं हो सकता; क्योंकि यदि भाव द्रव्यसे अभिन्न आत्मभूत अनादिपारिणामिक द्रव्यरूप ही है तो द्रव्यसे द्रव्यत्व भिन्न नहीं हुआ । ऐसी दृशमे ‘द्रव्यत्वके समवाय’ की कल्पना समाप्त हो जाती है । यदि भिन्न है तो वह द्रव्यका भाव नहीं कहा जा सकता । किंच, जिस प्रकार द्रव्यका भाव द्रव्यत्व माना जाता है उसी तरह द्रव्यत्वका अन्य भाव यदि है तो ‘द्रव्यत्वत्व’ का प्रसंग होनेपर अनवस्था हो जायगी । यदि नहीं है तो स्वभावशून्य होनेसे अभाव हो जायगा । जिस प्रकार ‘अवेर्मांसम्’ या ‘अविकृत्य मांसम्’ दोनों विग्रहोंमें ‘अवि’ शब्दसे ही प्रत्यय होता है उस तरह ‘द्रव्यस्य भावः’ और ‘द्रव्यत्वस्य भावः’ दोनों विग्रहोंमें द्रव्य शब्दसे ही त्वप्रत्यय नहीं हो सकता; क्योंकि जिस प्रकार अवि और अविक शब्द एकार्थक हैं उस प्रकार द्रव्य और द्रव्यत्व दोनों शब्द एकार्थक नहीं हैं । यहाँ विग्रह भेदसे अर्थभेदका होना अवश्यम्भावी है ।

§ ६-८. यदि द्रव्यत्व नित्य एक और निरवयव है तो वह अनेक पृथिवी आदिमें कैसे रह सकता है ? यदि रहता है तो रूपादिकी तरह अनेक ही हो जायगा । आकाश महापरिमाण-बाला है अतः उसका एक साथ अनेक द्रव्योंको व्याप्त करना बन जाता है, परन्तु द्रव्यत्वनामक

सामान्यमें यह बात नहीं है क्योंकि महापरिमाण गुण द्रव्यमें ही रहता है, सामान्यमें नहीं। एकत्वसंख्याकी तरह इसमें उपचारसे महत्त्व स्वीकार करके निर्वाह करना उचित नहीं है क्योंकि उपचरित पदार्थ मुख्य कार्य नहीं कर सकता। आकाश तो अनन्तप्रदेशवाला है अतः प्रदेश-भेदसे युगपत् अनेक जगह वृत्ति बन जाती है, पर द्रव्यत्वमें यह बात नहीं है। अनेक कपड़ोंमें रंगा गया नील द्रव्य एक नहीं है वह तो न केवल प्रत्येक कपड़ेमें जुदा जुदा है किन्तु एक कपड़ेके हिस्सोंमें भी जुदा जुदा है। 'जिस प्रकार अग्निकी उष्णता सिद्ध करनेके लिए अन्य दृष्टान्त नहीं है; फिर भी स्वभावसे अग्नि उष्ण है उसी तरह एककी अनेक जगह वृत्ति माननेमें दृष्टान्त न मिलनेपर भी वह स्वभावतः सिद्ध हो जायगी' यह तर्क असङ्गत है; क्योंकि 'दृष्टान्तके अभावमें भी साध्य सिद्ध होता है' इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिमें आपने स्वयं दृष्टान्त उपस्थित किया है अतः स्ववचन विरोध है। यदि युक्तियोंके अभावमें भी द्रव्यत्वको अनेक-सम्बन्धी मानते हो तो द्रव्यको ही स्वतः द्रव्य क्यों नहीं मान लेते? समवायका खंडन तो पहिले किया जा चुका है।

§ ६. 'गुणसन्द्राव अर्थात् जो गुणोंको प्राप्त हो या गुणोंके द्वारा प्राप्त हो वह द्रव्य है।' यह मत भी ठीक नहीं है; क्योंकि सर्वथा एकान्त पक्षमें अनेक दोष आते हैं। गुणोंसे यदि द्रव्यको अभिन्न माना जाता है तो कर्ता और कर्म रूपसे भिन्न निर्देश नहीं हो सकेगा। अभेद पक्षमें या तो गुण ही रह जायेंगे या फिर द्रव्य ही। यदि गुण ही रहते हैं: तो निराश्रय गुणोंका अभाव ही हो जायगा। यदि द्रव्य रहता है; तो बिना लक्षण या स्वभावके उसका कोई अस्तित्व नहीं रह सकेगा। यदि भिन्न मानते हैं तो भी दोनोका निःस्वरूप होनेसे अभाव ही हो जायगा। गुण तो निष्क्रिय होते हैं अतः उनका द्रव्यके प्रति अभिव्रवण [गमन] भी नहीं हो सकता। वेशेषिक सूत्रमें लिखा ही है कि "दिशा काल और आकाश क्रियावालोंसे विलक्षण होनेके कारण निष्क्रिय हैं। कर्म और गुण भी" इसी तरह निष्क्रिय द्रव्य भी गुणोंकी तरफ गमन नहीं कर सकते। अतः 'संद्रवति' यह लक्षण भी ठीक नहीं है। जैसे अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाले भ्रामको स्वतःसिद्ध देवदत्त प्राप्त होता है, उस तरह यहाँ गुण स्वतन्त्र सत्तावाले नहीं है जिससे द्रव्य उन्हें प्राप्त हो। 'पार्थिव परमाणुओंमें अग्निसंयोगसे श्याम रूप आदिका विनाश होकर लाल रूप उत्पन्न होता है, अतः यहाँ गुणोंको द्रव्य प्राप्त होना ही है' यह तर्क भी ठीक नहीं है; क्योंकि यदि द्रव्य ठहरता है और रूपादि नष्ट होते और उत्पन्न होते हैं तो रूपादि गुण और द्रव्योंमें भेद हो जायगा। यदि इनका समवाय मानकर इन्हें अयुतसिद्ध स्वीकार किया जाता है तो द्रव्यकी तरह रूपादिगुण भी नित्य हो जायेंगे। अयुतसिद्ध तो तभी हो सकती है जब द्रव्यके कालमें रूपादि सदा विद्यमान रहें। इस तरह या तो रूपादिकी तरह द्रव्य अनित्य हो जायगा या फिर द्रव्यकी तरह रूपादि नित्य हो जायेंगे। जिस प्रकार जो पंडित है वह मूर्ख नहीं तथा जो मूर्ख है वह पंडित नहीं क्योंकि दोनोमें परस्पर विरोध है; उसी तरह यदि समवायके कारण द्रव्यसे रूपादि अयुतसिद्ध होंगे तो वे द्रव्यकी तरह न तो उत्पन्न ही होंगे और न विनष्ट ही। यदि ये विनष्ट भी होंगे तथा उत्पन्न भी होंगे और द्रव्य स्थिर रहेगा तो मानना होगा कि वे अयुतसिद्ध नहीं हैं। यदि गुण और द्रव्य पृथक् हैं तो गुणोंके द्वारा द्रव्यका नियत प्राप्त होना उसी तरह असंभव है जिस तरह कि घटके द्वारा पटका। 'भेदमें ही अग्नि और धूमकी तरह उपलभ्य-उपलम्भक भाव होता है अभेदमें नहीं; क्योंकि स्वात्मा में वृत्तिका विरोध है; वही अंगुलीका अग्रभाग अपने आपको नहीं छू सकता। इसी तरह 'द्रव्य और गुणमें अभेद माननेपर वृत्ति नहीं बन सकती' यह तर्क ठीक नहीं है; क्योंकि 'प्रदीप अपने स्वरूपको प्रकाशित करता है' यहाँ स्वात्मा में ही प्रकाशन क्रिया देखी गई है। वह स्वरूप-प्रकाशनमें अन्य प्रदीपकी आवश्यकता नहीं रखता। हम पूछते हैं कि इस मतके उपदेष्टा अपने स्वरूपको जानते हैं या

नहीं ? यदि नहीं जानते हैं; तो शास्त्रविरोध और स्ववचन-विरोध होता है। वैशेषिक दर्शनमें बताया है कि “आत्मा और मनका संयोग विशेषसे आत्मप्रत्यक्ष होता है”। असर्वज्ञताका भी प्रसंग आता है, क्योंकि जो अपनी आत्माको ही नहीं जानता वह इतर पदार्थोंको कैसे जान सकता है ? यदि स्वरूपको जानता है; तो ‘स्वात्मामे वृत्तिका विरोध है’ यह मत खंडित हो जाता है। अतः द्रव्यात्मक ही पर्याय स्वीकार करना चाहिए।

जो गुणसमुदायमात्र द्रव्य स्वीकार करते हैं उनके यहाँ भी ‘गुणसन्द्रावो द्रव्यम्’ यह द्रव्यका लक्षण नहीं बनता; क्योंकि इनके मतमें भी कर्ता और कर्मका भेद नहीं होता। गुण-समुदायमात्रवादीके न तो गुण पृथक् हैं और न समुदाय ही, जिससे कर्तृकर्मभाव बनाया जा सके। ‘दोषक अपने स्वरूपको प्रकाशित करता है’ यहाँ भी भासुर रूप और द्रव्यमें कथञ्चित् भेद मानकर ही कर्तृकर्मभाव प्रयुक्त हुआ है। यदि सर्वथा अभेद ही होता तो सभी द्रव्य भासुररूपवाले हो जाते और भासुरद्रव्य सदा भासुररूपवाला ही बना रहता, परन्तु उसमें कालापन भी आ जाता है। फिर जब गुण पृथक् उपलब्ध नहीं होते तब समुदायकी कल्पना करना उचित नहीं है। गुणका अर्थ है विशेषण। गुणी-विशेष्यके बिना गुणोंमें गुणत्व ही कैसे आ सकता है ? समुदाय गुणोंसे यदि अभिन्न है, तो या तो समुदाय रहेगा या गुण। यदि भिन्न है; तो ‘यह गुणोंका समुदाय है’ यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा। यदि अवक्तव्य है, तो ‘अवक्तव्य’ शब्दसे भी उसका कथन नहीं हो सकेगा। यदि समुदाय है तो अवक्तव्य नहीं हो सकता और यदि अवक्तव्य है तो समुदाय नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यमान अर्थ की ही संज्ञा होती है, अवक्तव्य तो सर्ववचनोंके अगोचर होनेसे निःस्वरूप ही है। यदि गुण वक्तव्य है और समुदाय अवक्तव्य है तो दोनोंमें लक्षणभेद होनेसे भेद हो जायगा। यदि व्युत्पन्न आदि स्कन्धोंकी रूपादिपरमाणुका मात्र समुदाय माना जाता है और उस अवस्थामें किसी नई पर्यायका उत्पाद नहीं होता, तो इमका तात्पर्य यह हुआ कि परमाणुओंकी अतीन्द्रियता समुदायमें भी बनी रहती है तब स्कन्धोंको दृश्य नहीं होना चाहिए। और यदि स्कन्ध-प्रतीतिको ध्रान्त माना जाता है तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाभास तथा अनुमान और अनुमानाभासमें कोई भेद नहीं रह जायगा। इनमें भेद बाह्यार्थकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे ही पड़ता है।

एकान्तवादिश्योंके मतमें ‘द्रव्यं भव्ये’ यह लक्षण भी नहीं बनता; क्योंकि जब द्रव्य ही असिद्ध है तब उसमें भव्य-होनेयोग्यकी कल्पना ही नहीं हो सकती। गुण कर्म और सामान्य आदिसे जब द्रव्य सर्वथा भिन्न है तब वह स्वरविषाणकी तरह स्वयं असत् होनेसे भवन-क्रियाका कर्ता नहीं हो सकता। जो स्वयं असिद्ध है उसमें समवायसम्बन्धके कारण स्वरूपकल्पना करना भी संभव नहीं है। गुणसमुदाय पक्षमें चूँकि समुदाय काल्पनिक है और गुणोंका पृथक् कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता अतः उभयथा असत् पदार्थ भवन-क्रियाका कर्ता नहीं बन सकता। अनेकान्तवादीके मतमें तो द्रव्य और पर्यायमें कथञ्चित् भेद होनेसे ‘गुणसन्द्रावो द्रव्यम्’ और ‘द्रव्यं भव्ये’ ये दोनों लक्षण बन जाते हैं।

§ १३-१४. ‘द्रव्याणि’ में बहुवचन धर्माधर्मादि बहुवचनके सामानाधिकरण्यके लिए दिया है। सामानाधिकरण्य होनेपर भी चूँकि ‘द्रव्य’ शब्द नित्य नपुंसकलिंग है अतः पहिले सूत्रमें निर्दिष्ट धर्माधर्मादिके समान उसमें पुल्लिङ्गका प्रयोग नहीं हुआ है।

जीवाश्च ॥ ३ ॥

जीव भी द्रव्य है।

§ १-२. ‘जीवत्व नामक अपरसामान्यके सम्बन्धसे जीव है, स्वतःसिद्ध नहीं’ यह वैशेषिकका मत ठीक नहीं है क्योंकि द्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्य माननेमें जो दोष दिये हैं वे सब

यहाँ लागू हो जाते हैं। यदि जीवमे 'जीवत्व' के सम्बन्धसे जीव प्रत्यय होता है तो 'जीवत्व' में अन्य 'जीवत्वत्व' के सम्बन्धसे प्रत्यय माननेपर अनवस्था दूषण होता है। यदि इस अनवस्था दोषके भयसे 'जीवत्व' को स्वतःसिद्ध मानते हो तो 'अर्थान्तरके संसर्गसे प्रत्यय होता है' इस प्रतिज्ञाकी हानि हो जायगी। अतः जिस प्रकार जीवत्व स्वतःसिद्ध है उसी तरह जीवको भी स्वतःसिद्ध मान लेना चाहिए। प्रदीपकी तरह 'जीवत्व' मे स्वतः प्रत्यय मानना उचित नहीं है; क्योंकि उसी तरह जीवमे भी स्वतः प्रत्यय माननेमे कोई बाधा नहीं है। 'चूँकि जीव और जीवत्व दोनों भिन्न पदार्थ है अतः उनमे समानता नहीं लाई जा सकती' यह तर्क उचित नहीं है; क्योंकि जीव और जीवत्व भिन्न पदार्थ ही नहीं है। फिर आपके मतसे तो दूसरे पदार्थका धर्म दूसरे पदार्थमें आ ही जाता है जैसे कि सत्ताका 'सत्प्रत्ययहेतुत्व' धर्म द्रव्य गुण और कर्ममें आता है। यदि सत्ताका सम्बन्ध होनेपर भी द्रव्यादिमे सत्प्रत्ययहेतुता नहीं है किन्तु सत्तामे ही है; तो फिर द्रव्यादिको खरविषाणकी तरह 'सन्' ही नहीं कह सकेंगे। अतः जीवनक्रियासे उपलब्धित द्रव्यविशेषमे 'जीव' यह संज्ञा अनादिपारिणामिकी और स्वभावभूत है।

§ ३. यद्यपि आगे 'उपाद्द्रव्यध्रौव्ययुक्तं सन्' इस सूत्रगत द्रव्यलक्षणसे ही धर्मादिमे द्रव्यता सिद्ध थी, फिर भी यहाँ द्रव्योंकी गिनती नियमके लिए की है। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव कालके साथ मिलकर छह द्रव्य होते है अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। अतः अन्य मतवालोंने जो द्रव्यसंख्याएँ मानी है उनकी निवृत्ति हो जाती है। वैशेषिक नव द्रव्यवाद है। उनका इन्हींमे अन्तर्भाव हो जाता है। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और मन, रूप रस गन्ध और स्पर्शवाले होनेसे पुद्गल द्रव्यमे अन्तर्भूत है। वायु रूपवाला है क्योंकि उसमे घट आदिकी तरह स्पर्श पाया जाता है। चक्षुके द्वारा न दिखनेके कारण रूपका अभाव नहीं किया जा सकता, अन्यथा परमाणु आदिका भी अभाव हो जायगा। मन दो प्रकारका है—द्रव्यमन और भावमन। भावमन ज्ञानरूप है, वह जीवका गुण होनेसे आत्मामे अन्तर्भूत है। द्रव्यमन रूपादिवाला होनेसे पौद्गलिक है। परमाणु आदि अतीन्द्रिय पदार्थ रूपादिवाले होकर भी आँखसे नहीं दिखते अतः न दिखने मात्रसे मनमे रूपादि वस्तुका अभाव नहीं किया जा सकता। 'मन ज्ञानोपयोगका कारण होनेसे रूपादिवाला है चक्षु इन्द्रियकी तरह' इस अनुमानसे मनमे रूपादिका सद्भाव सिद्ध होता है। शब्द भी पौद्गलिक होनेसे भूतिक है। वायु और मनके पुद्गलपरमाणुओंमे भी स्कन्ध होनेकी योग्यता है, अतः वे भी स्कन्ध बनते है। पार्थिव ओर जलीय आदि रूपसे परमाणुओंमे जातिभेद नहीं है, क्योंकि पार्थिव चन्द्रकान्तमणिसे जलकी, जलसे पार्थिव मांती आदिकी जातिसंकररूपसे उत्पत्ति देखी जाती है। दिशाका भी आकाशमे अन्तर्भाव हो जाता है, सूर्योदय आदिकी अपेक्षा आकाशके प्रदेशोंमे ही 'यह इससे पूर्व है' आदि दिग्ब्यवहार हो जाता है।

§ ४. जीवोंकी अनन्तता और विविधता सूचन करनेके लिए 'जीवाश्च' यहाँ बहुवचनका प्रयोग किया है। संसारी जीव गति आदि चौदह मार्गणस्थान, मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणम्यान, सूक्ष्म वादर आदि चौदह जीवस्थानोंके विकल्पसे अनेक प्रकारके है। मुक्त जीव भी एक दो तीन संख्यात असंख्यात समर्यासिद्ध, शरीराकार, अवगाहना आदिके भेदसे अनेक प्रकार के है।

§ ५-८. यदि 'द्रव्याणि जीवाः' ऐसा इकट्ठा एक सूत्र बनाते तो च शब्द न देनेके कारण लघुसूत्र तो होता परन्तु इससे जीव ही द्रव्य कहे जा सकते धर्मादि नहीं। 'द्रव्याणि' में जो बहुवचन है वह तो अनेक प्रकारके जीवोंके सामानाधिकरण्यके लिए ही सार्थक हो जाता है—उससे धर्मादिमे द्रव्यता सिद्ध नहीं हो पायगी। यद्यपि 'अजीवकायाः' इस सूत्रसे अजीवाधिकार चल रहा है परन्तु जब 'द्रव्याणि जीवाः' एक सूत्र बना दिया जाता तो स्वभावतः जीवोंमे ही द्रव्यता फलित होगी अजीवोंमे नहीं। अधिकार रहनेपर भी जब तक उस प्रकारका प्रयत्न न

क्रिया जाय तब तक 'अजीवोंमें द्रव्यरूपता बन ही नहीं सकती। अतः पृथक् सूत्र बनाना उचित है इसीलिए 'च' शब्द भी सार्थक है।

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

ये द्रव्य नित्य अवस्थित और अरूपी हैं।

§ १-२. नित्यशब्दका अर्थ है ध्रौव्य। द्रव्य जिन जिन गतिहेतुत्व स्थितिहेतुत्व आदि विशेषलक्षणों तथा अस्तित्व आदि सामान्यलक्षणोंसे युक्त है उन उन स्वभावोंका कभी भी विनाश नहीं होता। इसी तद्भावव्ययको नित्य कहते हैं।

§ ३-४. धर्मादि द्रव्य कभी भी अपनी छह संख्याको नहीं छोड़ते, न तो सात होते हैं और न पाँच, इसीलिए ये अवस्थित हैं। अथवा धर्माधर्मादिद्रव्योंके जितने प्रदेश बताये गये हैं उनमें न्यूनार्थिकता नहीं होती। धर्मादि द्रव्योंके गत्युपग्रह स्थित्युपग्रह उत्पाद् व्यय ध्रौव्य मूर्ति-मन्व और अमूर्तत्व आदि अनेक परिणमन होते हैं, अतः नित्यके बाद भी अवस्थितका कथन करनेसे यह सूचित होता है कि अनेकपरिणमन होनेपर भी कभी भी धर्मादिकमें मूर्तत्व या चेतनत्व नहीं आ सकता, न जीवोंमें अचेतनत्व और न पुद्गलोंमें अमूर्तत्व आदि। इन धर्मादिक द्रव्योंमें द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनयकी गौण मुख्य विचक्षासे ये अनेक परिणमन बन जाते हैं। इनमें कोई विरोध नहीं आता।

§ ६-७. अथवा, 'नित्य' शब्द अवस्थितका विशेषण है। जैसे गमन शयन आदि अनेक क्रियाओंके करते रहनेपर भी सतत प्रजल्प-वकवास करनेके कारण देवदत्तमें 'नित्य-प्रजल्पित' व्यवहार कर्म दिया जाता है; उसी तरह बाह्य और आभ्यन्तर कारणोंसे उत्पाद् व्यय होनेपर भी धर्मादि द्रव्य कभी भी अपने अमूर्तत्व स्वभावको नहीं छोड़ते अतः इन्हें नित्यावस्थित कहते हैं। परिणमद् रूप क्रियाकी निवृत्तिके लिए अवस्थित पदकी सार्थकता नहीं है क्योंकि आगे इस क्रियाकी निवृत्तिके लिए 'निष्क्रियाणि' सूत्र कहा जानेवाला है।

§ ८. 'अरूप' पद रूप और मर्शादिका निषेध करके 'अमूर्तत्व' स्वभावकी सूचना देता है।

§ ९. वृत्तिमें "धर्मादिद्रव्य अवस्थित है, वे कभी भी अपनी पाँच संख्याको नहीं छोड़ते" यह कथन होनेसे पदद्रव्योपदेशका व्याघात नहीं होता; क्योंकि वृत्तिमें 'कालरच' सूत्रसे निर्दिष्ट होनेवाले कालद्रव्यको अपेक्षा न करके 'पाँच' का निर्देश किया है।

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥

धर्मादि द्रव्योंके अरूपी होनेपर भी पुद्गलद्रव्य रूपी है।

§ १. यद्यपि रूप शब्दके स्वभाव अभ्यास श्रुति महाभूत गुणविशेष और मूर्ति आदि अनेक अर्थ हैं परन्तु यहाँ शास्त्रानुसार 'मूर्ति' अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

§ २. रूप रस गन्ध और स्पर्श तथा गोल त्रिकोण चौकोण लंबा चौड़ा आदि आकृतियों रूप परिणमनको मूर्ति कहते हैं।

§ ३-६. अथवा, रूप शब्दसे ओंखके द्वारा ग्रहण होनेवाला रूप नामका गुणविशेष लेना चाहिए। रस गन्ध आदि रूपके अविनाभावी हैं अतः रूपके कहनेसे उनका ग्रहण हो जाता है। यद्यपि पुद्गलद्रव्यमें रूप भिन्न नहीं है क्योंकि द्रव्यको छोड़कर पृथक् उसकी उपलब्धि नहीं होती, तो भी पर्यायार्थिकनयकी दृष्टिसे कथञ्चित् भेद है ही। पुद्गलद्रव्य स्थिर रहता है पर रूपादि उत्पन्न होते और नष्ट होने हैं, द्रव्य अनादि है रूपादि आदिमान्, द्रव्य अन्वयी होता है और रूपादि व्यतिरेकी, अतः भेदविचक्षासे 'रूपी' यहाँ 'इन्' प्रत्यय हो जाता है। फिर,

अभेदमें भी 'मनुष्य' आदि प्रत्ययोंके द्वारा भेदपरक निर्देश भी देखा जाता है जैसे कि 'आत्म-वान् आत्मा' 'सारवान् स्तम्भः' यहाँ। यहाँ आत्मासे भिन्न कोई आत्मत्व या स्तम्भको छोड़कर अन्य सार नहीं पाया जाता। उसी तरह 'रूपिणः' यह निर्देश अभेदमें भी वन जाता है।

§ ७. परमाणु और स्कन्ध आदिके भेदसे अनेक प्रकारके पुद्गल द्रव्योंकी सृचना देनेके लिए 'पुद्गलाः' यहाँ बहुवचन दिया है।

आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥

आकाशपर्यन्त अर्थात् धर्म अधर्म और आकाश ये एक द्रव्य हैं।

§ १. 'आङ्' का प्रयोग अभिविधि अर्थात् अभिव्याप्तिके अर्थमें किया गया है, इससे आकाशाका भी ग्रहण हो जाता है। यदि मर्यादा अर्थमें होता तो आकाशासे पहिले पहिलेके द्रव्योंका ग्रहण होता, आकाशाका नहीं।

§ २-३ एक शब्द संख्यावाची है। चूँकि धर्म अधर्म और आकाश तीन द्रव्योंके एक एकपनेका निर्देश करना है, अतः सूत्रमें द्रव्य शब्दका बहुवचनके रूपमें निर्देश किया है।

§ ४-६. प्रश्न-'आ आकाशादेकैकम्' ऐसा लघुसूत्र बनानेसे भी कार्य चल सकता है, द्रव्य तो प्रसिद्ध ही है, अतः द्रव्यका अन्वय हो ही जायगा, फिर सूत्रमें द्रव्यपद निरर्थक है? उत्तर-केवल 'एकैकम्' कहनेसे यह पता नहीं चलता कि ये किम अपेक्षा एक कहे जा रहे हैं-द्रव्य क्षेत्र काल या भावसे? अतः असन्दिग्ध रूपसे 'द्रव्यकी अपेक्षा' का सूचन करनेके लिए 'द्रव्य' पद देना सार्थक ही है। अतः गति स्थिति आदि परिणामवाले विविध जीव पुद्गलोंकी गति आदिमें निमित्त होनेसे भावकी अपेक्षा, प्रदेशभेदसे क्षेत्रकी अपेक्षा, तथा कालभेदसे कालकी अपेक्षा अनेकत्व होनेपर भी धर्मादि एक एक ही द्रव्य है जीव और पुद्गल आदिकी तरह अनेक नहीं है। यदि जीव और पुद्गलोंको एक एक द्रव्य माना जायगा तो क्रियाकारकका भेद, ससार और मोक्ष आदि नहीं हो सकेंगे।

निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥

ये धर्मादिद्रव्य निष्क्रिय हैं।

§ १-२. बाह्य और आभ्यन्तर दोनों कारणोंसे होनेवाली द्रव्यकी उस पर्यायको क्रिया कहते हैं जो एक देशसे देशान्तर प्राप्तिमें कारण होती है। उभय कारणोंका ग्रहण इमलिए किया है कि क्रिया द्रव्यका सदा वर्तमान स्वभाव नहीं है। यदि होता, तो द्रव्यमें प्रतिक्षण क्रिया होनी चाहिए थी। क्रिया द्रव्यसे भिन्न नहीं है किन्तु क्रियापरिणामी द्रव्यकी पर्याय है। यदि भिन्न हो तो द्रव्य निश्चल हो जायगा। ज्ञानादि या रूपादि गुणोंकी व्यावृत्तिके लिए 'देशान्तरप्राप्तिहेतु' यह विशेषण दिया गया है। क्रिया शब्दसे 'निर' उपसर्गका समास करने पर 'निष्क्रिय' शब्द सिद्ध होता है।

§ ३. धर्मादि द्रव्योंमें क्रियानिमित्तक उत्पाद और व्यय नहीं होते अतः निष्क्रिय होनेसे उत्पादादिका अभाव करना उचित नहीं है। उत्पाद दो प्रकारका है-स्वनिमित्तक और परप्रत्यय। अनन्त अगुरुलघुगुणोंकी पटस्थानपतित वृद्धि और हानिसे सभी द्रव्योंमें स्वाभाविक उत्पाद व्यय होते रहते हैं। परप्रत्यय भी उत्पाद व्यय अर्थात् गति स्थिति और अवगाहमें निमित्त होनेसे होते हैं। उन पदार्थोंमें प्रतिक्षण परिणमन होता है अतः उनकी अपेक्षा गति स्थिति और अवगाहनकी हेतुतामें भेद होता रहता है।

§ ४-६. प्रश्न-क्रियावाले ही जलादि पदार्थ मछली आदिकी गति और स्थितिमें निमित्त देखे गये हैं, अतः निष्क्रिय धर्माधर्मादि गतिस्थितिमें निमित्त कैसे हो सकते हैं? उत्तर-जैसे देखनेकी

इच्छा करनेवाले आत्माको चक्षु इन्द्रिय बलाधायक हो जाती है, इन्द्रियान्तरमें उपयुक्त आत्माको वह स्वयं प्रेरणा नहीं करती। आयुके क्षय हो जाने पर आत्माके निकल जाने पर शरीरमें विद्यमान भी इन्द्रियाँ रूपादिदर्शन नहीं कराती, अतः ज्ञात होता है कि आत्मामें ही वह शक्ति है, इन्द्रियाँ तो मात्र बलाधायक होती हैं, उसी प्रकार स्वयं गति स्थिति और अवगाहन रूपसे परिणामन करनेवाले द्रव्योंकी गति आदिमें धर्मादि द्रव्य निमित्त हो जाते हैं, स्वयं क्रिया नहीं करते। जैसे आकाश अपनी द्रव्य सामर्थ्यसे गमन न करने पर भी सभी द्रव्योंसे संबद्ध है और सर्वगत कहलाता है उसी तरह धर्मादि द्रव्योंकी भी गति आदिमें निमित्तता समझनी चाहिए। च शब्दसे धर्म-अधर्म और आकाशका सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है। धर्मा-धर्मादिमें निष्क्रियत्वका नियम होनेसे अर्थात् ही जीव और पुद्गलमें स्वपरप्रत्यय सक्रियता सिद्ध हो जाती है।

§ ७-१३. प्रश्न-आत्मा स्वयं तो सर्वगत होनेसे निष्क्रिय है, केवल क्रियाहेतु गुण अदृष्टके समवायसे पर पदार्थोंकी क्रियामें हेतु होता है। अतः आत्माको सक्रिय कहना उचित नहीं है? उत्तर-जैसे वायु स्वयं क्रियाशील होकर ही वृक्ष आदिमें क्रिया करती है उसी तरह स्वयं क्रिया स्वभाव आत्माके वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षय या क्षयोपशम, अङ्गोपाङ्ग नाम कर्मका उदय और विहायोंगति नामकर्मसे विशेष शक्ति मिलने पर गतिमें तत्पर होते ही हाथ पैर आदिमें क्रिया हांती है। निष्क्रिय आत्मा दूसरे पदार्थमें क्रिया नहीं करा सकता। अतः वैशेषिकका यह सिद्धान्त खंडित हो जाता है-“आत्मसंयोग और प्रयत्नसे हाथमें क्रिया होती है” क्योंकि जिस प्रकार निष्क्रिय आकाशका घटादिकमें संयोग होनेपर भी घटमें क्रिया नहीं होती उसी तरह निष्क्रिय आत्मामें भी हाथ आदिसे संयोग होनेपर भी क्रिया नहीं हो सकती। जैसे दो जन्मान्द्रोंके सम्बन्धसे दर्शनशक्ति उत्पन्न नहीं होती उसी तरह आत्मसंयोग और प्रयत्न जब दोनों निष्क्रिय हैं तब इनके सम्बन्धसे क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती। वैशेषिक सूत्रमें बताया है कि “दिशा काल और आकाश क्रियावाले द्रव्योंसे विलक्षण होनेसे निष्क्रिय हैं। इसी तरह कर्म और गुण पदार्थ भी निष्क्रिय हैं।” संयोग और प्रयत्न दोनों गुण हैं अतः निष्क्रिय हैं। यह तर्क भी ठीक नहीं है कि “जैसे अग्नि-संयोग उष्णताकी अपेक्षा करके घट आदि पदार्थोंमें पाकज रूप आदिको उत्पन्न करना है स्वयं अग्निमें नहीं उसी तरह अदृष्टकी अपेक्षा लेकर आत्मसंयोग और प्रयत्न हाथ आदिमें क्रिया उत्पन्न कर देगे अपनेमें नहीं।” क्योंकि इससे तो हमारा ही पक्ष सिद्ध होता है। अग्नि-संयोगका दृष्टान्त भी ठीक नहीं है क्योंकि अनुष्णशीत अप्रेरक अनु-पचाती और अप्राप्त संयोग, रूपादिकी उत्पत्ति या उच्छेदमें कारण नहीं हो सकता। गुरुत्व भी क्रियापरिणामी द्रव्यका गुण होकर ही अन्य द्रव्यमें क्रियाहेतु हो सकता है। इसी तरह आत्म-संयोग और प्रयत्न भी क्रियापरिणामी द्रव्यके गुण होकर ही क्रियाहेतु होंगे। अतः तथापरिणत-क्रियापरिणत द्रव्यको ही क्रियाहेतु मानना उचित है। धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलकी गतिमें अप्रेरक कारण है अतः वह निष्क्रिय होकर भी बलाधायक हो सकता है पर आप तो आत्मगुणको परकी क्रियामें प्रेरक निमित्त मानते हैं अतः धर्मास्तिकायका दृष्टान्त विषम है। कोई भी निष्क्रिय द्रव्य या उसका गुण प्रेरकनिमित्त नहीं हो सकता। धर्मास्तिकाय द्रव्य तो अन्यत्र बलाधायक हो सकता है पर निष्क्रिय आत्माका गुण, जो कि पृथक् उपलब्ध नहीं होता क्रियाका बलाधायक भी संभव नहीं है। यदि गुणका पृथक् सद्भाव मानते हैं तो दोनोंका अभाव हो जायगा।

§ १४-१६. यदि आत्माको निष्क्रिय मानते हैं तो आकाशप्रदेशकी तरह वह शरीरमें क्रियाहेतु नहीं हो सकेगा। एकांतसे अमूर्त और निष्क्रिय आत्माका शरीरसे सम्बन्ध भी संभव नहीं, अतः परस्पर उपकार नहीं बन सकेगा। जैन तो कार्मणशरीरके सम्बन्धसे आत्मामें क्रिया

मानते हैं, अतः जब आठों कर्मोंका नाश होनेसे शरीरका वियोग हो जाता है तो अशरीरी आत्मा निष्क्रिय बन जाता है; क्योंकि कारणके अभावमें कार्यका अभाव होना सर्वसिद्ध है। जो क्रिया कर्म और नोकर्मके निमित्तसे आत्मामें होती है उसका अभाव कर्मनोकर्मके अभावमें ही ही जाना चाहिए, पर आत्माकी स्वाभाविक ऊर्ध्वगति रूप क्रिया तो मुक्तके भी स्वीकार की जाती है। मुक्तमें भी अनन्तवीर्य ज्ञान दर्शन और सुखानुभव आदि क्रियाएँ होती ही रहती हैं। आगे दसवे अध्यायमें पूर्वप्रयोग और असंगत्व आदि कारणोंसे मुक्तोंकी ऊर्ध्वगतिका समर्थन किया भी है।

§ १७. पुद्गलद्रव्योंके भी स्वाभाविक और प्रायोगिक दोनों प्रकारकी क्रियाएँ होती हैं।

§ १८-१९. क्रिया क्रियावान् द्रव्यसे अभिन्न है, क्योंकि वह उसीका परिणामविशेष है, जैसे कि अग्निकी उष्णता। जिस प्रकार उष्णताकी अग्निसे भिन्न माननेपर अग्निके अभावका ही प्रसंग होता है उसी तरह यदि क्रियाको भिन्न माना जायगा तो द्रव्य स्पन्दरहित-निष्क्रिय हो जायगा और इस तरह क्रियावाले द्रव्योंका अभाव ही हो जायगा। दंड स्वतः-सिद्ध है, अतः उसके सम्बन्धसे पुरुषमें 'दंडी' यह व्यपदेश हो सकता है पर क्रिया तो द्रव्यसे भिन्न-वृथकसिद्ध नहीं है अतः दंडीकी तरह 'क्रियावान्' व्यपदेश नहीं हो सकता।

§ २०-२१. समवाय सम्बन्धके द्वारा 'क्रियावान्' व्यपदेश मानना भी उचित नहीं है; क्योंकि यदि क्रिया और क्रियावान् द्रव्यमें अयुतसिद्धत्व-अभिन्नत्व माना जाता है तो द्रव्य और क्रियाका पार्थक्य ही नहीं रहता, फिर सम्बन्ध कैसा ? यदि भिन्नता मानी जाती है तो अयुतसिद्ध सम्बन्ध नहीं बन सकेगा। क्रिया और क्रियावान् द्रव्यमें तो भेद देखा जाता है— क्रिया क्षणिक और सकारण है जब कि द्रव्य अवस्थित और अकारण है। यदि दोनोंमें अभेद माना जायगा तो द्रव्यकी तरह क्रिया भी नित्य और अकारण हो जायगी, और क्रियाकी तरह द्रव्य भी क्षणिक और सकारण हो जायगा।

§ २२-२५. महान् अहंकार तथा परमाणु आदि क्रियावान् होकर भी नित्य माने जाते हैं अतः दीपकके दृष्टान्तसे जीवमें क्रियावान् होनेसे अनित्यत्वका प्रसंग नहीं आ सकता। सर्वानित्यत्ववादीका यह हेतु असिद्ध है कि—“सच पदार्थ प्रत्ययजन्य है और निरीहक हैं” क्योंकि ऐसा माननेपर क्रियावत्त्वका लोप हो जायगा। जैन पर्यायार्थिक नयकी दृष्टिसे क्रियावान् जीवादि द्रव्योंको अनित्य भी मानते हैं। इसी तरह द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे जब नित्यत्व है तब हम उसे प्रदीपकी तरह क्रियावाला भी नहीं मानते। अतः इस पक्षमें प्रदीप दृष्टान्त भी ठीक नहीं है। द्रव्यार्थिककी प्रधानतामें सभी पदार्थ उत्पाद और व्ययसे शून्य है, निष्क्रिय हैं और नित्य हैं। पर्यायार्थिकनयसे ही पदार्थोंमें उत्पाद और व्यय होते हैं, वे सक्रिय और अनित्य हैं। इस तरह अनेकान्त समझना चाहिए।

असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥ ८ ॥

धर्म अधर्म और एक जीवके असंख्यात प्रदेश है।

§ १-२. गिनती न हो सकनेके कारण वे असंख्येय हैं। वे गिनतीकी सीमाको पार कर गये हैं। जैसे सर्वज्ञ अनन्तको अनन्त रूपमें जानता है उसी तरह वह असंख्यातको असंख्यात रूपमें जानता है। इस तरह सर्वज्ञतामें कोई बाधा नहीं है। यहाँ अजघन्योत्कृष्ट असंख्येय लेना चाहिए।

§ ३-४. एक अविभागी परमाणु जितने क्षेत्रमें ठहरता है उसे प्रदेश कहते हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यातप्रदेशी लोकको व्याप्त करके स्थित है, ये निष्क्रिय हैं। जीव असं-

ख्यातप्रदेशी होनेपर भी सकोचविस्तारशील होनेसे कर्मके अनुसार प्राप्त छोटे या बड़े शरीरमें त्वम्प्राण होकर रहता है। जब इसकी समुद्घात कालमें लोकोपार्ण अवस्था होती है तब इसके मध्यवर्ती आठ प्रदेश सुमेरु पर्वतके नीचे चित्र और वज्रपटलके मध्यके आठ प्रदेशोंपर स्थित हो जाते हैं, बाकी प्रदेश ऊपर नीचे चारों ओर फैल जाते हैं।

§ ५-६. एक द्रव्य यद्यपि अविभागी है, वह घटकी तरह संयुक्तद्रव्य नहीं है फिर भी उसमें प्रदेश वास्तविक है उपचारसे नहीं। घटके द्वारा जो आकाशाका क्षेत्र अवगाहित किया जाता है वही अन्य पटादिके द्वारा नहीं। दोनों जुड़े-जुड़े हैं। यदि प्रदेशभिन्नता न होती तो वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता था। अतः द्रव्य अविभागी होकर भी प्रदेशशून्य नहीं है। वह घटादिकी तरह द्रव्यविभागावाला-सावयव भी नहीं है अतः अविभागी निरवयव और अखंड माननेमें कोई बाधा नहीं है।

§ ७-८. जीव अनन्त है अतः 'गणजीव' का असंख्यातप्रदेशित्व बतानेके लिए 'एक' पद दिया है। नाना जीवोंकी अपेक्षा तो अनन्त प्रदेश हो सकते हैं। द्रव्योंसे प्रदेशोंका कथञ्चित् भेद होनेसे पत्नी विभक्ति-द्वारा 'धर्माधर्मकजीवानाम्' यह भेदनिर्देश कर दिया है। 'असंख्येय-प्रदेशाः' ऐसा लघुनिर्देश न करके 'प्रदेशाः' का पृथक् निर्देश इसलिए किया है कि उसका सम्बन्ध आगेके मूर्तमें होता जाय। यदि 'असंख्येयप्रदेशाः' ऐसा द्रव्यप्रधान निर्देश करते तो 'प्रदेश' पद गौण हो जानेसे आगे उसका सम्बन्ध नहीं हो पाता।

§ १०-१३. माणवकमें सिंहकी तरह धर्मादि द्रव्योंमें प्रदेशकल्पना औपचारिक नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार कृता श्रुता आदि गुणवाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यचमे सिंह शब्द मुख्य रूपसे तथा साहस्यकी अपेक्षा माणवकमें गौणरूपसे दो प्रकारके प्रत्ययोंका उत्पादक प्रसिद्ध है उस तरह धर्मादि और पुद्गलादिमें होनेवाले 'प्रदेशवत्त्व' प्रत्ययमें कोई भेद नहीं दिखाई देता। सिंहमें मुख्य सिंह प्रत्यय होनेसे माणवकमें गौणकल्पना हो भी सकती है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। जब केवल सिंह शब्दका प्रयोग होता है तब मुख्य प्रदेशोंका बांध होता है तथा जब सोपपद अर्थात् माणवकसिंहकी तरह किसी अन्यपदसे युक्तका प्रयोग होता है तब गौण व्यवहार किया जाता है। किन्तु यहाँ जैसे 'घटके प्रदेश' प्रयोग होता है वैसे ही 'धर्मादिके प्रदेश' यह भी सोपपद ही प्रयोग होता है, अतः कोई विशेषता नहीं है। सिंहगत क्रौर्यादि धर्मोंका एकदेश साहस्य देखकर माणवकमें किया जानेवाला 'सिंह व्यवहार' गौण हो सकता है किन्तु पुद्गल और धर्मादिमें सभीके स्वाधीन मुख्य ही प्रदेश है अतः उपचार कल्पना नहीं बनती।

§ १४. प्रश्न-यदि घटादिकी तरह धर्मादिके भी मुख्य ही प्रदेश होते तो घटादिके ग्रीवा पैदा आदिकी तरह स्वतः उनमें भी प्रदेशवानकी तरह व्यवहार होना चाहिए। द्रव्यान्तरसे नहीं। धर्मादि द्रव्योंमें प्रदेशव्यवहार पुद्गल परमाणुके द्वारा रोके गये आकाश प्रदेशके नापसे होता है। अतः मानना चाहिए कि उनमें मुख्य प्रदेश नहीं है। उत्तर-चूँकि धर्मादि द्रव्य अतीन्द्रिय हैं, परोक्ष हैं, अतः उनमें मुख्यरूपसे प्रदेश विद्यमान रहने पर भी स्वतः उनका ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए परमाणुके नापसे उनका व्यवहार किया जाता है।

§ १५. अहन्त्वेके द्वारा प्रणीत गणधरके द्वारा अनुस्मृत तथा आचार्योंकी परम्परासे प्राप्त श्रुत-आगममें इन सब द्रव्योंके प्रदेशोंका वर्णन इस प्रकार मिलता है—“एक एक आत्म-प्रदेशमें अनन्तानन्त ज्ञानावराणादि कर्मोंके प्रदेश ठहरे हैं। एक एक कर्मप्रदेशमें अनन्तानन्त औदारिकादि शरीरोंके प्रदेश हैं। एक एक शरीरप्रदेशमें अनन्तानन्त विस्त्रसोपचय परमाणु गीले गुडमें धूलकी तरह लगे हुए हैं।” इसी तरह धर्मादि द्रव्योंमें भी मुख्य प्रदेश जानना चाहिए।

§ १६. आगममे जीवके प्रदेशोंको स्थित और अस्थित दो रूपमें बताया है। सुख दुःखका अनुभव पर्यायपरिवर्तन या क्रोधादि दशांमे जीवके प्रदेशोंकी उथल-पुथलको अस्थिति तथा उथल-पुथल न होनेको स्थिति कहते हैं। जीवके आठ मध्यप्रदेश सदा निरंभवाद रूपसे स्थित ही रहते हैं। अयोगकेवली और सिद्धोंके सभी प्रदेश स्थित हैं। व्यायामके समय या दुःख परिताप आदिके समय जीवोंके उक्त आठ मध्यप्रदेशोंको छोड़कर बाकी प्रदेश अस्थित होते हैं। शेष जीवोंके स्थित और अस्थित दोनों प्रकारके हैं। अतः ज्ञात होता है कि द्रव्योंके मुख्य ही प्रदेश हैं, गौण नहीं।

§ १७. चूँकि आगममे वीर्यान्तराय और मतिश्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम तथा अंगोपांग नामकर्मके उदयमे आत्माके उत्सेयांगुलके असंख्यातव भागप्रमाण प्रदेशोंमे चक्षु इन्द्रिय पर्यायकी प्राप्ति बताई गई है। इस तरह अमुक प्रदेशोंमे उसका परिणमन बतानेसे ज्ञात होता है कि आत्मादिके मुख्य ही प्रदेश हैं।

§ १८. द्रव्योंकी प्रतिनियत स्थानोंमें स्थिति बताई जानेसे भी ज्ञात होता है कि आकाश आदिमे मुख्य ही प्रदेश हैं। पटना आकाशके दूसरे प्रदेशमें है और मथुरा अन्य प्रदेशमें। यदि आकाश अप्रदेशी होता तो पटना और मथुरा एक ही जगह हो जाते।

§ १९. वैशेषिकोंके मतमे संसारी जीवके कानके भीतर आया हुआ आकाशप्रदेश श्रोत्र कहलाता है। यह अदृष्टविशेषसे संस्कृत होकर शब्दोपलब्धि करता है। यदि आकाशके प्रदेश न माने जायेंगे तो संपूर्ण आकाशको श्रोत्र कहना होगा। ऐसी दशांमे सभी प्राणियोंको सभी शब्द सुनाई देना चाहिए। यदि प्रदेशविशेषको श्रोत्र कहते हैं तो आकाशको अप्रदेशी कहना खंडित हो जाता है। अथवा एक परमाणु पूरे आकाशसे सम्बन्धको प्राप्त होता है या एक देशसे? यदि पूरे आकाशसे, तो या तो आकाशको परमाणुरूप मानना होगा या फिर परमाणुको आकाशके बराबर। यदि एक देशसे; तो स्पष्ट सिद्ध होता है कि आकाशके मुख्य ही प्रदेश हैं।

§ २०. वैशेषिक मतमे कर्म उत्पन्न होते ही अपने आश्रयको एक आधारसे हटाकर दूसरे आधारसे संयुक्त कराता है। यह कर्मका स्वभाव है। इससे स्पष्ट है कि आकाशके प्रदेश-भेद है अन्यथा किसीसे संयोग और किसीसे वियोग कैसे बन सकता है? यदि प्रदेशान्तर-संक्रमण न हो तो कर्मका ही अभाव हो जायगा।

§ २१. आत्माके सामान्य पुरुषपरीरकी दृष्टिसे प्रदेशोंमे एकत्व है और सिर पर हाथ नाक आदि अंग-उपांग रूप पर्यायकी दृष्टिसे भेद है। इस तरह प्रदेशोंके एकत्व और अनेकत्वमें अनेकान्त है। अथवा, पुरुष द्रव्यकी दृष्टिसे एकत्व होनेपर पाचक लावक (काटनेवाला) आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे अनेकत्व है। अथवा, पिता पुत्र चाचा मामा आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे अनेकता है। अथवा, पंचेन्द्रिय आरोग्य मेधावी पटु कुशल सुशील आदि व्यवहारोंमे कारणभूत पर्यायोंकी दृष्टिसे अनेकता है। इसी तरह धर्म अधर्म आकाश आदिमे स्वद्रव्यकी विवक्षामे एकत्व है और तत्तन् पर्यायोंकी विवक्षामे अनेकत्व है।

§ २२. शुद्धनयकी दृष्टिसे अखंड उपयोग स्वभावकी विवक्षामे आत्माके प्रदेश-भेद न होनेपर भी व्यवहारनयसे संसारी जीव अनादि कर्मबन्धन बद्ध होनेसे सावयव ही है।

आकाशकी प्रदेशसंख्या—

आकाशस्यानन्ताः ॥ ६ ॥

आकाशके अनन्त प्रदेश है।

§ १-२. अनन्त अर्थात् जिनका अन्त न हो। 'प्रदेशाः' पदका सम्बन्ध यहाँ हो जाता है। अनन्त और असंख्यातमें इयत्ताका अपरिच्छेद होनेसे तुल्यता नहीं कहनी चाहिए; क्योंकि इनका महान् अन्तर 'नृस्थिवी परावरे' सूत्रमें बता आये हैं।

§ ३-५. अनन्त होनेसे अज्ञेयकी आशंका भी उचित नहीं; क्योंकि वह अतिशयज्ञानशाली सर्वज्ञके द्वारा दृष्ट होता है। ये प्रदान भी उचित नहीं हैं कि 'यदि अनन्तको सर्वज्ञने जाना है तो अनन्तका ज्ञानके द्वारा अन्त जान लेनेसे अनन्तता नहीं रहेगी और यदि नहीं जाना है तो सर्वज्ञता नहीं रहेगी, क्योंकि सर्वज्ञका क्षायिकज्ञान अनन्तानन्त है, उसके द्वारा अनन्तका अनन्तके रूपमें ही ज्ञान हो जाता है। अन्य लोग सर्वज्ञके उपदेशसे तथा अनुमानसे अनन्तताका ज्ञान कर लेते हैं। सर्वज्ञने अनन्तको अनन्तरूपसे ही जाना है, अतः मात्र सर्वज्ञके द्वारा ज्ञात होनेसे उसमें सान्तत्व नहीं आ सकता। प्रायः सभी वादी अनन्त भी मानते हैं और सर्वज्ञ भी। बौद्ध लोकधानुओंको अनन्त कहते हैं। वैशेषिक दिशा काल आकाश और आत्माको सर्वगत होनेसे अनन्त कहते हैं। सांख्य प्रकृति और पुरुषको सर्वगत होनेसे अनन्त कहते हैं। इन सबका परिज्ञान होने मात्रसे सान्तता नहीं हो सकती। अतः अनन्त होनेसे अपरिज्ञानका दूषण ठीक नहीं है। यदि अनन्त होनेसे पदार्थको अज्ञेय कहा जायगा तो सर्वज्ञका अभाव हो जायगा, क्योंकि ज्ञेय अनन्त है, अतः कोई उनको जान ही नहीं सकेगा। यदि पदार्थको सान्त माना जाता है तो समार और मोक्ष दोनोंका लोप हो जायगा। यदि जीवोंको सान्त माना जाता है, तो जब मय जीव मोक्ष चले जायेंगे तब संसारका उच्छेद ही हो जायगा। यदि संसारोच्छेदके भयसे मुक्त जीवोंका पुनः संसारमें आगमन माना जाय तो मोक्षका भी उच्छेद हो जायगा। एक एक जीवमें कर्म और नोकर्म पुद्गल अनन्त है। यदि उन्हें सान्त माना जाय तो भी संसार और मोक्ष दोनोंका उच्छेद हो जायगा। इसी तरह अतीत और अनागतकालको सान्त माना जाय तो पहिले और बादमें कालव्यवहारका अभाव ही हो जायगा। पर यह युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि असत्की उत्पत्ति और सत्का सर्वथा विनाश दोनों ही अयुक्तिक है। इसी तरह आकाशको सान्त माननेपर उससे आगे कोई ठोस पदार्थ मानना होगा। यदि नहीं, तो आकाश ही आकाश माननेपर सान्तता नहीं रहेगी।

पुद्गलोंकी प्रदेश संख्या—

संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

पुद्गलोके संख्यात असंख्यात और अनन्त प्रदेश हैं।

§ १-२. च शब्द से 'अनन्त' का समुच्चय कर लेना चाहिए। अनन्त कहनेसे परीतानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त तीनोंका ग्रहण हो जाता है।

§ ३-६. प्रश्न—जब लोक असंख्यात प्रदेशी है, तब उसमें अनन्तानन्त प्रदेशी पुद्गल स्कन्ध कैसे समा सकते हैं? यह तो विरोधी बात है। उत्तर—पुद्गलोके सूक्ष्म परिणमन और आकाशकी अवगाहनशक्तिसे अनन्तानन्त पुद्गलोंका अवगाह हो जाता है। फिर यह कोई ऐकान्तिक नियम नहीं है कि छोटे आधारमें बड़ा द्रव्य ठहर ही नहीं सकता हो। पुद्गलोंमें विशेष प्रकारका सघन संघात होनेसे अल्पक्षेत्रमें बहुतोंका अवस्थान हो जाता है। जैसे कि छोटीसी चंपाकी कलीमें सूक्ष्मरूपसे बहुतसे गन्धावयव रहते हैं, पर वे ही जब फैलते हैं तो समस्त दिशाओंको व्याप्त कर लेते हैं। जैसे कि कंडा या लकड़ीमें जो पुद्गल सूक्ष्मरूपसे अल्पक्षेत्रमें थे वे ही आगसे जलने पर धूमके रूपमें बहुत आकाशको व्याप्त कर लेते हैं। इसी तरह संकाच और विस्तार रूप परिणमनसे अल्प लोकाकाशमें भी अनन्तानन्त जीव पुद्गलोंका अवस्थान हो जाता है।

नाणोः ॥ ११ ॥

अणुके अन्य प्रदेश नहीं होते।

§ १-३. जैसे आकाशका एक प्रदेश अन्य प्रदेश न होनेसे अप्रदेशी है उसी तरह अणुके भी प्रदेशमात्र होनेसे अन्य प्रदेश नहीं है। अणुसे छोटा तो कोई भाग होता नहीं, अतः स्वयं

ही आदि और अन्त होनेसे अणु अप्रदेशी है। जैसे कि प्रदीपन करनेके कारण प्रदीपकी सङ्गा सार्थक है उसी तरह अणु अर्थात् सूक्ष्म होनेसे 'अणु' सङ्गा भी सार्थक है। यदि अणुके भी प्रवेशप्रचय हो तो फिर वह अणु ही नहीं कहा जायगा, किन्तु उसके प्रदेश अणु कहे जायेंगे।

§४-५. अप्रदेशी होनेसे परमाणुका खरविषाणकी तरह अभाव नहीं किया जा सकता; क्योंकि पहिले कहा जा चुका है कि परमाणु एकप्रदेशी है न कि सर्वथा प्रदेशशून्य। जैसे विज्ञानका आदि मध्य और अन्त व्यपदेश न होने पर भी अस्तित्व है उन्नी तरह परमाणुमें भी आदि अन्त और मध्य व्यवहार न होने पर भी उसका अस्तित्व है, खरविषाणकी तरह उसका अभाव नहीं है।

लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२ ॥

इन सभी द्रव्योंका लोकाकाशमें अवगाह है।

१. यद्यपि पुद्गलका प्रकरण है फिर भी यहाँ धर्मादि सभी द्रव्योंका सामान्यरूपसे विवक्षा है। अतः सभी द्रव्योंके आधारका यहाँ कथन है।

§२-४. जैसे धर्मादि द्रव्योंका लोकाकाश आधार है उस तरह आकाशका अन्य आधार नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा दूसरा द्रव्य नहीं है जिसमें आकाश आधेय बन सके। अतः सर्वतः अनन्त यह आकाश स्वप्रतिष्ठ है। इस तरह अनवस्था दूषण भी नहीं आता। आकाशका अन्य आधार, उसका अन्य तथा उसका भी अन्य आधार माननेमें ही अनवस्था होती है।

§५-६. एवंभूतनयकी दृष्टिसे देखा जाय तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही है, इनमें आधाराधेयभाव नहीं है। व्यवहारनयसे ही परस्पर आधाराधेयभावकी कल्पना होती है। व्यवहारसे ही वायुके लिए आकाश, जलको वायु, पृथिवीको जल, सब जीवोंको पृथिवी, जीवके लिए अजीव, अजीवके लिए जीव, कर्मके लिए जीव, जीवके लिए कर्म, तथा धर्म अधर्म और कालके लिए आकाश आधार माना जाता है। परमार्थसे तो आकाशकी तरह वायु आदि भी स्वप्रतिष्ठ ही हैं।

§७. जैसे व्यवहारनयसे आस्ते गच्छति आदि कर्तृसमवायिनी क्रियाओंका कर्ता और 'ओदनको पकाता है, घड़ेको फोड़ता है' आदि कर्मसमवायिनी क्रियाओंका कर्म आधार माना जाता है तथा क्रियाविष्ट कर्ता और कर्मका आधार आत्मन और बटलाई समझी जाती है उसी तरह आकाशादिमें भी समझना चाहिए। परमार्थसे एवंभूतनयका विवक्षामें तो जैसे क्रिया क्रियाके स्वरूपमें ही है और द्रव्य अपने स्वरूपमें, उसी तरह सभी द्रव्य स्वाधार ही है।

§८-९. जिस प्रकार कुण्ड और बेरमें आधाराधेयभाव माननेपर पूर्वापरकालता और युतसिद्धि है उस तरह आकाश और धर्मादि द्रव्योंमें नहीं है, क्योंकि हाथ और शरीर आदिमें आधाराधेयभाव होनेपर भी न तो पूर्वापरकालता है और न युतसिद्धि ही, कारण दोनों युगपत् उत्पन्न होते हैं और अयुतसिद्ध हैं। आकाश और धर्मादि द्रव्य अनादि पारिणामिक हैं, इनमें कोई पहिलेका और कोई बादका नहीं है। अतः पूर्वापरीभाव न होनेपर भी आधाराधेयभाव माननेमें कोई विरोध नहीं है। फिर यह ऐकान्तिक नियम भी नहीं है कि युतसिद्ध या अयुतसिद्धमें ही आधाराधेयभाव होता हो, स्तम्भ और सार जैसे अयुतसिद्ध पदार्थोंमें और कुण्ड और वदर जैसे युतसिद्ध पदार्थोंमें, दोनोंमें ही आधाराधेयभाव देखा जाता है।

§१०-१४. जहाँ पुण्य और पाप कर्मोंका सुखदुःख रूप फल देखा जाता है वह लोक है। इस व्युत्पत्तिमें लोकका अर्थ हुआ आत्मा। अथवा, जो लोके अर्थात् देखे-जाने पदार्थोंका वह लोक अर्थात् आत्मा। यद्यपि दोनों प्रकारकी व्युत्पत्तियोंमें जीवको ही लोकसङ्गा प्राप्त होती है तथापि

न तो अन्य द्रव्योंको अलोक कहा जायगा और न 'छह द्रव्योंका समूह लोक' इस सिद्धान्तका विरोध ही होगा, क्योंकि रूढ़िमें क्रिया व्युत्पत्तिका निमित्तमात्र होती है। जैसे 'गच्छतीति गौः ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी न तो सभी चलनेवाले गौ बन जाते हैं और न बैठी हुई गाय अगौ।' इसी तरह लोक शब्दकी उक्त व्युत्पत्ति करनेपर भी धर्मादि द्रव्योंका लोकत्व नष्ट नहीं होता। आत्मा स्वयं अपने स्वरूपका लोकन करता है अतः लोक है। सर्वज्ञ जैसे बाह्य पदार्थोंका लोकन करता है उसी तरह स्वस्वरूपका भी। यदि स्वस्वरूपको न लोके तो सर्वज्ञ कैसे ? स्वस्वरूपका अजानकार धर्मादिकी तरह बाह्य पदार्थोंका ज्ञाता भी कैसे बन सकता है ?

§ १५-१६. प्रश्न—'जा देखा जाय वह लोक' ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर आलोकको भी, चूँकि वह सर्वज्ञके द्वारा देखा जाता है, लोक कहना चाहिए। यदि सर्वज्ञ उसे नहीं देखता तो सर्वज्ञ कैसा ? उत्तर—लोकसंज्ञा रूढ़ है, व्युत्पत्ति तो निमित्तमात्र है। अथवा, 'जहाँ बैठकर सर्वज्ञ जिसे देखता हो वह लोक' यह व्युत्पत्ति करनेमें कोई दोष नहीं है; क्योंकि अलोकमें बैठकर तो केवली अलोकको देखता नहीं है। अतः उभय विशेषण देनेमें कोई विरोध नहीं आता।

§ १७-१८. लोकके आकाशको लोकाकाश कहते हैं, जैसे जलके आशय-स्थानको जल-आशय। अथवा, 'धर्म अधर्म पुद्गल काल और जीव जहाँ देखे जाय वह लोक' इस व्युत्पत्तिमें अधिकरणार्थक घञ् प्रत्यय होनेपर 'लोक' शब्द बन जाता है। लोक ही आकाश वह लोकाकाश। इस तरह आकाश दो भागोंमें बँट जाता है—लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश धर्म अधर्म आदि द्रव्याकी तरह असंख्यात प्रदेशी है। उसके बाहर अनन्त अलोकाकाश है।

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

§ १-३. धर्म और अधर्म द्रव्य तिलोंमें तैलकी तरह समस्त लोकाकाशको व्याप्त करते हैं। कृत्स्न शब्द निरवशेष-संपूर्ण व्याप्तिका सूचक है। जबकि मूर्तिमान भी जल भस्म और रेत आदि एक जगह बिना विरोधके रह जाते हैं तब इन अमूर्त द्रव्योंकी एकत्र स्थितिमें कोई विरोध नहीं है। जिन स्थूल स्कन्धोंका आदिमान् सम्बन्ध होता है उनमें कदाचित् परस्पर प्रदेशविरोध हो भी पर धर्म और अधर्म आदि तो अनादि सम्बन्धी है, इनमें पूर्वापरभाव नहीं है और ये अमूर्त हैं। अतः इनका प्रदेशविरोध नहीं है।

एकप्रदेशादिपु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥१४॥

पुद्गलोंका अवगाह एकप्रदेश आदि असंख्यात प्रदेशोंमें है।

§ १-२. 'एकप्रदेशादिपु' पदमें 'एकधाम्नौ प्रदेशः' ऐसा अवयवसे विग्रह करके 'अखण्ड एकप्रदेश'को-समुदायको समासार्थ समझना चाहिए। जैसे 'सोमशर्मादि' में सोमशर्मा भी गृहीत होता है उसी तरह यहाँ एक प्रदेशका भी ग्रहण करना चाहिए। अथवा, प्रदेश शब्दकी अनुवृत्ति करके 'सर्वादि'की तरह समुदायको समासार्थ मानना चाहिए। भाज्य अर्थात् विकल्प्य। यथा, एक परमाणुका एक ही आकाशप्रदेशमें अवगाह होता है, दो परमाणु यदि बद्ध हैं तो एक प्रदेशमें यदि अबद्ध हैं तो दो प्रदेशोंमें, तथा तीन का बद्ध और अबद्ध अवस्थामें एक दो और तीन प्रदेशोंमें अवगाह होता है। इसी तरह बन्धविशेषसे संख्यात असंख्यात और अनन्त प्रदेशी स्कन्धोंका लोकाकाशके एक, संख्यात और असंख्यात प्रदेशोंमें अवगाह समझना चाहिए।

§ ३-६. प्रश्न—धर्मादि द्रव्य चूँकि अमूर्त हैं अतः उनका एकप्रदेशमें अवगाह हो सकता है पर मूर्तिमान् अनेक पुद्गलोंका एक प्रदेशमें अवस्थान कैसे हो सकता है ? यदि होगा तो या तो प्रदेशोंका भी प्रदेशविभाग करना होगा या फिर अवगाही पुद्गलोंमें एकत्व मानना

पड़ेगा ? उत्तर—यह पहिले कहा जा चुका है कि प्रचयविशेष, सूक्ष्मपरिणमन और आकाशकी अवगाहनशक्तिके कारण अनेकका एकत्र अवस्थान हो जाता है। जैसे एक ही कमरेमें सैकड़ों दीपप्रकाश रह जाते हैं और एक प्रदेशमें रहनेसे उनकी पृथक् सत्ता भी नष्ट नहीं होती उसी तरह एक प्रदेशमें अनन्त भी स्कन्ध अतिसूक्ष्म परिणमनके कारण स्वभावमें मार्कर्य हुए बिना ही रह सकते हैं। जैसे अग्निका स्वभाव जलानेका और तृणादिका जलनेका है और उनके इन स्वभावोंमें कोई तर्क नहीं चलता उसी तरह मूर्तिमान होनेपर भी अनेक स्कन्धोंका एक आकाश-प्रदेशमें अवगाहनस्वभाव होनेके कारण अवस्थान हा जाता है। सर्वज्ञप्रणीत आगममें जिस प्रकार एक निगोद शरीरमें-साधारण आहार जीवन मरण और उवासाच्छ्वास होनेसे साधारण सञ्ज्ञावाले अनन्त निगोदियोंका अवस्थान बताया है उसी तरह यह भी बताया है कि—

“अनन्तानन्त विविध सूक्ष्म और वादर पुद्गलकायोसे यह लोक सर्वतः ठमाठस भरा हुआ है।” अतः आगम प्रामाण्यसे भी उनका अवस्थान समझ लेना चाहिए।

असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

जीवोंका अवगाह असंख्येय एक भाग आदिमें है।

१-३. असंख्येय भागोंका एक भाग असंख्येयभाग। लोकाकाशके असंख्येय एक भाग आदिमें जीवोंका अवगाह है। ‘लोकाकाशोऽवगाहः’ सूत्रसे लोकाकाशशब्दका प्रकरणवश अर्धाधीन विभक्तिपरिणमन करके ‘लोकाकाशस्य’ के रूपमें अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि—लोकके असंख्यात प्रदेश हैं, उनके असंख्यात भाग किये जायें। एक असंख्येय भागमें भी एक जीव रहता है तथा दो तीन चार आदि असंख्येय भागोंमें और मपूर्णा लोक जीवोंका अवगाह समझना चाहिए। नाना जीवोंका अवगाहश्चेत् तां सर्वलोक है।

४. प्रश्न—जब एक असंख्येय भागमें भी असंख्यात प्रदेश हैं और दो तीन चार आदि भागोंमें भी असंख्यात प्रदेश हैं तब जीवोंके अवगाहमें कोई विशेषता नहीं होनी चाहिए ? उत्तर—अजयन्योत्कृष्ट असंख्येयके भी असंख्येय विकल्प है। अजयन्योत्कृष्ट असंख्येयके असंख्येय भेद है, अतः जीवोंके अवगाहमें भी भेद हो जाता है।

५. प्रश्न—जब लोकके एक असंख्येय भागमें एक जीव रहता है और द्रव्यप्रमाणसे जीवराशि अनन्तानन्त है तो वह लोकाकाशमें कैसे समा मकती है ? उत्तर—जीव वादर और सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके हैं। वादर जीव सप्रतिघातशरीरी होते हैं पर सूक्ष्मजीवोंका सूक्ष्म-परिणमन होनेके कारण सशरीरी होने पर भी न तां वादरोंसे प्रतिघात होता है और न परस्पर ही। वे अप्रतीघातशरीरी हैं। इसलिए जहाँ एक सूक्ष्मनिगोद जाव रहता है वहाँ अनन्तानन्त साधारण सूक्ष्म शरीरी रहते हैं। वादर मनुष्य आदिके शरीरोंमें भी संस्वेदज आदि अनेक सम्मूच्छंन जीव रहते हैं। यदि सभी जीव वादर ही होते तो अवगाहमें गड़बड़ पड़ सकती थी। सशरीर आत्मा भी अप्रतिघाती है यह बात तो अनुभवसिद्ध है। निश्छिद्र लोहके मकानसे, जिसमें वज्रके किवाड़ लगे हों और वज्रलेप भी जिसमें किया गया हो, मरकर जीव कार्मणशरीर के साथ निकल जाता है। यह कार्मण शरीर मूर्तिमात्र ज्ञानावरणादि कर्मोंका पिंड है। तैजस शरीर भी इसके साथ सदा रहता है। मरणकालमें इन दोनों शरीरोंके साथ जीव वज्रमय कमरे से निकल जाता है और उस कमरेमें कहीं भी छेद या दरार नहीं पड़ती। इसी तरह सूक्ष्म निगो-दियाजी वोंका शरीर भी अप्रतिघाती समझना चाहिए।

प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥

प्रदेशोंके संकोच और विस्तारके कारण लोकाकाशके समान असंख्यात प्रदेशवाला भी एक जीव प्रदीपकी तरह असंख्येय एक भाग आदिमें रह जाता है।

§ १-३. यद्यपि आत्मा स्वभावसे अमूर्त है पर अनादिकालीन कर्मसम्बन्धके कारण कथञ्चित् मूर्तपनेको धारण किये हुए है। लोकाकाशके बराबर इसके प्रदेश हैं फिर भी कर्मण-शरीरके कारण ग्रहण किये गये शरीरमें ही स्थित रहता है। सूखे चमड़ेकी तरह प्रदेशोंके संकोच को सहार और जलमें तेलकी तरह प्रदेशोंके फैलावको विसर्प कहते हैं। इन कारणोंसे जीव असंख्येयभाग आदिमें समा जाता है। जैसे कि निरावरण आकाशमें रखे हुए दीपकका प्रकाश बहुदेशव्यापी होने पर भी जब वह सकोरा या अन्य किसी आवरणसे ढँक दिया जाता है तो उतनेमें ही सीमित हो जाता है। संहार और विसर्प स्वभाव होने पर आत्मामें दीपककी तरह अनित्यत्वका प्रसंग देना जैनोंके लिए दूषण नहीं है, क्योंकि उन्हें यह इष्ट है कि आत्मा कर्मण-शरीर जन्य प्रदेशसंहार और विसर्परूप पर्यायकी दृष्टिसे अनित्य है ही। अथवा संकोच विकास होने पर भी दीपकरूपी द्रव्यसामान्यकी दृष्टिसे नित्य है। अतः वह बाधाकारी दृष्टान्त नहीं बन सकता।

§ ४-७. प्रश्न-प्रदीपादिकी तरह संहार और विसर्प होनेसे संसारी आत्माके घटादिकी तरह छेदन भेदन और प्रदेशविशरण होना चाहिए। इस तरह शून्यताका प्रसंग प्राप्त होता है। उक्त-बन्धकी दृष्टिसे कर्मण शरीरके साथ एकत्व होने पर भी आत्मा अपने निजी अमूर्त स्वभावको नहीं छोड़ता। लक्षण भेदसे उनमें भेद है ही। फिर इस विषयमें भी अनेकान्त ही हैं। अनादि पारिणामिक चैतन्य जीवद्रव्योपयोग आदि द्रव्यार्थदृष्टिसे न तो प्रदेशोंका संहार या विसर्प ही होता है और न उसमें सावयवपना ही है। हाँ, प्रतिनियत सूक्ष्म बादर शरीरको उत्पन्न करनेवाले निर्माण नामके उद्य रूप पर्यायकी विवक्षासे स्यात् प्रदेशसंहार और विसर्प हैं, इसी तरह अनादि कर्मबन्ध रूपों पर्यायार्थदेशसे सावयवपना भी है। किंच, जिस पदार्थके अवयव कारणपूर्वक होते हैं अर्थात् कारणोंसे उत्पन्न होते हैं उसके अवयवविशरणसे विनाश हो सकता है जैसे कि अनेक तन्तुओंसे बने हुए कपड़ेका तन्तुविशरणसे विनाश होता है। पर आत्माके प्रदेश अन्यद्रव्यके संघातसे उत्पन्न नहीं हुए हैं, वे अकारणपूर्वक हैं। जिस प्रकार अणुका प्रदेश अकारणपूर्वक है अतः वह अवयवविशरणसे अनित्यताको प्राप्त नहीं होता किन्तु अन्य परमाणुके सयोगसे ही उसमें अनित्यता आती है उसी प्रकार आत्मप्रदेश अन्यद्रव्यसंघात-पूर्वक नहीं है अतः प्रदेशवान् होनेसे सावयव होकर भी आत्मा अवयवविशरणसे अनित्यताको नहीं प्राप्त होता, केवल गति आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे ही अनित्य हो सकता है। इसीलिए आत्मा के प्रत्येक प्रदेशमें सुखादिगुणोंकी विशेषाभिव्यक्ति नहीं देखी जाती। अन्यद्रव्यसंघातसे सावयव बने हुए घटादिद्रव्योंमें ही प्रतिप्रदेश रूपादिगुणोंकी विशेषता देखी जाती है। यदि आत्माके प्रदेश भी अन्यद्रव्य संघात पूर्वक होते तो प्रतिप्रदेश सुखादिगुणोंकी विशेषता रहती और इस तरह एक ही शरीरमें बहुत आत्माओंका प्रसंग प्राप्त होता। जैसे परमाणुमें एक समयमें एक जातीय ही शुद्ध आदि गुण होता है उसी तरह आत्मामें भी एकजातीय ही सुखादि एक कालमें हो सकते हैं। अतः यह आशंका भी निर्मूल हो जाती है कि-“सरदी और गरमीका असर चमड़े पर पड़ता है आकाश पर नहीं। यदि आत्मा चमड़ेकी तरह है तो अनित्य हो जायगा और आकाश की तरह है तो समस्त पुण्य पापादि क्रियाएँ निष्फल हो जायगी।” क्योंकि यह कहा जा चुका है कि-द्रव्यदृष्टिसे नित्य होने पर भी आत्मा पर्यायदृष्टिसे अनित्य है।

§ ८-९. चूँकि संसारी आत्मा कर्मणशरीरके अनुसार छोटे बड़े स्थूल शरीरको ग्रहण करता है और सबसे छोटा शरीर अंगुलके असंख्येय भाग प्रमाण है अतः आत्माका पुत्रलकी तरह एक प्रदेश आदिमें अवगाह नहीं हो सकता। यद्यपि मुक्त जीवोंके वर्तमान शरीर नहीं है फिर भी उनके आत्मप्रदेशोंकी रचना अन्तिमशरीरसे कुछ कम आकारमें रह जाती है, न तो

घटती है और न बढ़ती है क्योंकि मुक्त अवस्थामें संहार और विसर्पका कारण कर्म ही नहीं है। अतः मुक्त आत्माओंकी पुद्गलकी तरह एक प्रदेश आदिमें वृत्ति नहीं मानी जा सकती।

§ १०. प्रश्न—जिस देशमें धर्म द्रव्य है उसी देशमें अधर्म और आकाशादि, जो धर्म का आकार है वही अधर्म आदि द्रव्योंका, काल भी सबका एक जैसा ही है, स्पर्शन भी सभीका बराबर है, केवल ज्ञानीके ज्ञानके विषय भी सब समान रूपसे होते हैं, इसी तरह अरूपत्व द्रव्यत्व और ज्ञेयत्व आदिकी दृष्टिसे कोई विशेषता न होनेसे धर्मादि द्रव्योंको एक ही मानना चाहिए ? उत्तर—जिस कारण आपने धर्मादि द्रव्योंमें एकत्वका प्रश्न किया है उसी कारण उनको भिन्नता स्वयं सिद्ध है। जब वे भिन्न भिन्न हैं तभी तो उनमें अमुक दृष्टियोंसे एकत्वकी सम्भावना की गई है। यदि ये एक होते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। जिस तरह रूप रस आदिमें तुल्यदेशकालत्व आदि होनेपर भी अपने अपने विशिष्ट लक्षणके होनेसे अनेकता है उसी तरह धर्मादि द्रव्योंमें भी लक्षणभेदसे अनेकता है। आगे उन्हीं लक्षणोंको कहते हैं—

गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः ॥१७॥

गति और स्थिति क्रमशः धर्म और अधर्मके उपकार है।

अथवा, प्रश्न—पुद्गलादिका एक प्रदेश आदिमें जो अवगाह बताया है वह तो समझमें आता है पर धर्म और अधर्मके जीवकी तरह असंख्यात प्रदेश होनेपर भी इनकी लोकव्यापिता निर्युक्तिक है, वह समझमें नहीं आती। उत्तर—जैसे जल मछलीके तैरनेमें उपकारक है, जलके अभावमें मछलीका तैरना सम्भव नहीं है उन्हीं तरह जीव और पुद्गलोंकी स्वाभाविक और प्रायोगिक गति और स्थितिमें धर्म और अधर्म सहायक होते हैं। चूंकि समस्त लोकमें जीव और पुद्गलोंकी गति और स्थिति होती है अतः उपकारक कारणोंको भी सर्वगत ही होना चाहिए।

§ १-२. बाह्य और आभ्यन्तर कारणोंसे परिणमन करनेवाले द्रव्योंका देशान्तरमें प्राप्त करनेवाली पर्याय गति कहलाती है। स्वदेशसे अप्रच्युतिको स्थिति कहते हैं। उपग्रह अर्थात् अनुग्रह, द्रव्योंकी शक्तिका आविर्भाव करनेमें कारण होना।

§ ४-९. 'गतिस्थित्युपग्रहौ' यहाँ अनेक विग्रहोंकी संभावना होनेपर भी 'गतिस्थिता एव उपग्रहौ' यह सामानाधिकरण वृत्ति समझनी चाहिए, तभी द्विवचनकी सार्थकता है। इनमें 'उपग्रहोते इति उपग्रहौ' इस तरह कर्मसाधनकृत सामानाधिकरण्य है। यदि बहुव्रीहि सामान्य होता तो 'गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मौ' ऐसा प्रयोग होता। यदि षष्ठी तत्पुरुष होता तो उत्तर पदार्थको प्रधानता होनेसे 'गतिस्थित्युपग्रहः' ऐसा एकवचनान्त प्रयोग होना चाहिए था।

§ १०. 'धर्माधर्मयोः' यह कर्तृनिर्देश है अर्थात् ये उपकार क्रियाके कर्ता हैं।

§ ११-१३. प्रश्न—यदि उपकार शब्दको 'उपकरणमुपकारः' ऐसा भावसाधन माना जाता है तो 'धर्माधर्मयोरुपग्रहौ' इस पदसे सामानाधिकरण्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि उपकार कर्तृस्थ क्रिया होनेसे धर्म अधर्ममें रहेगी तथा उपगृह्यमाण गति और स्थिति जीव और पुद्गलमें रहते हैं। यदि कर्मसाधन मानते हैं तो 'उपग्रहौ' की तरह 'उपकारी' ऐसा द्विवचन प्रयोग होना चाहिए। उत्तर—जैसे 'साधोः कार्यं तपःश्रुते' यहाँ सामान्यकी अपेक्षा कार्यशब्दमें एकवचन का प्रयोग है, वह पीछे भी अपने उपात्त वचनको नहीं छोड़ता, उसी तरह उपकार शब्द भी सामान्यकी अपेक्षा उपात्त-एकवचन होनेसे अपने गृहीत वचनको नहीं छोड़ता।

§ १४-१५. अथवा, 'उपग्रहणमुपग्रहः' यह भावसाधन प्रयोग है, इसी तरह उपकार शब्द भी। तब यहाँ 'गतिस्थित्योरुपग्रहौ' यह षष्ठीसमास मान लेना चाहिए। 'उपग्रहौ'में द्विवचन का प्रयोग यथाक्रम प्रतिपत्तिके लिए है। यदि एकवचन रहता तो जैसे एक पृथिवी अथ आदिकी गति और स्थिति दोनोंमें उपकारक होती है उसी तरह धर्म और अधर्म दोनों गति और स्थिति

दोनों ही कार्य करते हैं यह अर्थबोध होता। इससे किसी एककी व्यर्थता नहीं हो सकती; क्योंकि एकही कार्य अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुआ देखा जाता है। अतः इस अनिष्ट प्रसंगके निवारणके लिए 'उपग्रहों' ऐसा द्विचचन दिया है। तात्पर्य यह कि स्वयं गतिपरिणत जीव और पुद्गलोंके गति रूप उपग्रहके लिए धर्मद्रव्य और स्वयं स्थिति रूपसे परिणत जीव और पुद्गलोंकी स्थितिके लिए अधर्म द्रव्यकी आवश्यकता है। समस्त लोकाकाशमें इन प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिए इन्हें सर्वगत मानना अत्यावश्यक है।

§ १६-१९. प्रश्न—जब 'उपकारः'से ही काम चल जाता है तब 'उपग्रहों' वचन निरर्थक है। 'धर्माधर्मयोरुपकारः' इतना लघुसूत्र बना देना चाहिए। जैसे यष्टि—लाठी चलते हुए अन्धकी उपकारक है उसे प्रेरणा नहीं करती उसी तरह धर्मादिको भी उपकारक कहनेसे उनमें प्रेरक कर्तृत्व नहीं आ सकता। यदि प्रेरक कर्तृत्व इष्ट होता तो स्पष्ट ही 'गतिस्थिती धर्माधर्मकृते' ऐसा सूत्र बना देते। अतः उपग्रह वचन निरर्थक है। उत्तर—'आत्माके गतिपरिणाममें निमित्त होना धर्म द्रव्यका उपकार है तथा पुद्गलोंकी स्थितिमें निमित्त होना अधर्म द्रव्यका उपकार है' इस अनिष्ट यथाक्रम प्रतीतिकी नियुक्तिके लिए 'उपग्रह' वचन स्पष्टप्रतीतिके लिए दिया गया है। व्याख्यानसे विशेष प्रतिपत्ति करनेमें निरर्थक गौरव होता, अतः सरलतासे इष्ट अर्थबोधके लिए 'उपग्रहों' पदका दे देना अच्छा ही हुआ।

§ २०-३. प्रश्न आकाश सर्वगत है और उसमें सुषिरता भी है अतः गति और स्थिति रूप उपग्रह भी आकाशके ही मान लेने चाहिए ? उत्तर—आकाश धर्माधर्मादि सभीका आधार है। जैसे नगरके बने हुए मकानोंका नगर आधार है उसी तरह धर्मादि पाँच द्रव्योंका आकाश आधार है। जब आकाशका एक 'अवगाहदान' उपकार सुनिश्चित है तब उसके अन्य उपकार नहीं माने जा सकते अन्यथा जल और अग्निके द्रवता और उष्णता गुण पृथ्वीके भी मान लेना चाहिए। यदि आकाश ही गति और स्थितिमें उपकारक हो तो अलोकाकाशमें भी जीव पुद्गलोंकी गति और स्थिति होनी चाहिए। इस तरह लोक और अलोकका विभाग ही समाप्त हो जाता है। लोकसे भिन्न अलोक तो होना ही चाहिए, क्योंकि वह 'अब्राह्मण' की तरह नच्युक्त सार्थक पद है। जिस प्रकार मछलीकी गति जलमें होती है, जलके अभावमें जमीनपर नहीं होती आकाश की मौजूदगी रहनेपर भी, उसी तरह आकाशके रहनेपर भी धर्माधर्मके होनेपर ही जीव और पुद्गलकी गति और स्थिति होती है। धर्म और अधर्म गति और स्थितिके साधारण कारण हैं अवकाशदानमें आकाशकी तरह। जैसे भूमि आदि आधारोंके विद्यमान रहनेपर भी अवगाहक साधारण कारण आकाश माना जाता है उसी तरह मछली आदिके लिए जल आदि बाह्य निमित्त रहनेपर भी साधारण कारण धर्म और अधर्म द्रव्य मानना ही चाहिए।

§ २४.—यदि एक द्रव्यका धर्म दूसरे द्रव्यमें मानकर अन्य द्रव्योंका लोप किया जाता है और इसी पद्धतिसे सर्व व्यापक आकाशको ही गति और स्थितिमें निमित्त मानकर धर्म और अधर्म द्रव्यका अभाव किया जाता है तो सभी मतवादियोंके यहाँ सिद्धान्तविरोध दूषण आयगा क्योंकि सभीने अनेक व्यापक द्रव्य माने हैं। वैशेषिक आकाश काल दिशा और आत्मा इन चार द्रव्यों को विभु-व्यापक मानते हैं। उनके यहाँ 'यह इससे पूर्व या पश्चिममें है' यह दिशा-निमित्तक व्यवहार और 'यह जेठा है यह लघु' यह कालनिमित्तक परापर व्यवहार आकाशसे ही हो जायगा, दिशा और कालके माननेकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह अनेक व्यापक आत्माएँ मानना निरर्थक है, उन्हें एक ही आत्मासे उपाधिभेदसे सब कार्य चल जायगा। अतः शास्त्रमें प्रतिनियत बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार आदि गुणोंका कारण तथा शास्त्र बलसे अनेक आत्माओंका मानना निरर्थक हो जायगा। सांख्य सत्त्व रज और

और तम ये तीन गुण मानते हैं। तीनों व्यापक हैं। यदि आकाशसे ही धर्माधर्मका कार्य लिया जाता है तो सत्त्व गुणोंसे ही प्रसाद और लाबवकी तरह रजोगुणके शोष और ताप तथा तमो गुणके आवरण और सादन रूप कार्य हो जाने चाहिए। इस तरह शोष गुणोंका मानना निरर्थक है। इसी तरह सभी आत्माओंमें एक चैतन्यरूपता ममान है अतः एक ही आत्मा मानना चाहिए, अनन्त नहीं। बौद्ध रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान ये पाँच स्कन्ध मानते हैं। यदि एकमें ही अन्यके धर्म माने जायें तो विज्ञानके बिना अन्य स्कन्धोंकी प्रतीति हो नहीं सकती अतः केवल एक विज्ञानस्कन्ध मानना चाहिए। उसीसे रूपादि स्कन्धोंके रूपण, अनुभवन, शब्दप्रयोग और संस्कार ये कार्य हो जायेंगे। इसी तरह शेषस्कन्धोंकी निवृत्ति होनेपर निरालम्बन विज्ञानकी भी स्थिति नहीं रह सकती। अतः उसका भी अभाव हो जानेसे सर्वशून्यता ही हाथ रह जायगी। अतः व्यापक होनेपर भी आकाशमें ही धर्म और अधर्मकी गति और स्थितिमें निमित्त होने रूप योग्यता नहीं मानी जा सकती।

§ २५-२७. जिस प्रकार स्वयं गतिमें समर्थ लँगड़ेको चलते समय लाठी सहारा देती है अथवा जैसे स्वतः दर्शनसमर्थ नेत्रके लिए दीपक सहारा देता है, न तो लाठी गतिकी कर्त्री है और न वह प्रेरणा देती है, दीपक भी असमर्थके दर्शनशक्ति उत्पन्न नहीं करता। यदि असमर्थोंको भी गति या दर्शनशक्तिके ये कर्ता हो तो मूर्च्छित सुपुत्र और जात्यन्धोंको भी गति और दर्शन होना चाहिए। उसी तरह स्वयं गति और स्थितिमें परिणत जीव और पुद्गलोंको धर्म और अधर्म गति और स्थितिमें उपकारक होते हैं, प्रेरक नहीं। अतः एक साथ गति और स्थिति का प्रसंग नहीं होता और न गति और स्थितिका परस्पर प्रतिबन्ध ही। यदि ये कर्ता होते तो ही गतिके समय स्थिति और स्थितिके समय गतिका प्रसंग होकर परस्पर प्रतिबन्ध होता। कहीं-कहीं पर जल जैसे बाह्यकारण न रहनेपर भी प्रकृत गति परिणाम होनेसे धर्मद्रव्यके निमित्त मात्रसे गति देखी जाती है जैसे पक्षीकी गति। इसी तरह अन्य द्रव्योंकी भी गति और स्थिति समझ लेनी चाहिए। पक्षियोंके गमनमें आकाशको निमित्त मानना उचित नहीं, क्योंकि आकाश का कार्य तो अवगाहदान है।

§ २८. फिर यह कोई ऐकान्तिक नियम नहीं है कि सभी ओंखवाले बाह्य प्रकाशकी सहायता ले ही। व्याघ्र बिल्ली आदिको बाह्य प्रकाशकी आवश्यकता नहीं भी रहती। मनुष्य आदिमें स्वतः वैसी दर्शन शक्ति नहीं है अतः बाह्य आलोक अपेक्षित होता है। जैसे यह कोई नियम नहीं है कि सभी चलनेवाले लाठीका सहारा लेते ही हो। उसी तरह जीव और पुद्गलोंको सर्वत्र बाह्य कारणोंकी मददके बिना भी केवल धर्म और अधर्म द्रव्यके उपग्रहसे गति और स्थिति होती रहती है। किन्हींको मात्र धर्माधर्मादिसं और किन्हींको धर्माधर्मादिके साथ अन्य बाह्यकारणोंकी भी उपेक्षा होती है।

§ २९-३१. धर्म और अधर्मकी अनुपलब्धि होनेसे खरविषाणकी तरह अभाव नहीं किया जा सकता अन्यथा अपने तीर्थकर पुण्य पाप परलोक आदि सभी पदार्थोंका अभाव हो जायगा। अनुपलब्धि असिद्ध भी है क्योंकि भगवान् अर्हन्त सर्वज्ञके द्वारा प्रणीत आगमसे धर्म और अधर्म द्रव्यकी उपलब्धि होती ही है। अनुमानसे भी गति और स्थितिके साधारण निमित्तके रूपमें उनकी उपलब्धि होती है। जिस कारण धर्म और अधर्म अप्रत्यक्ष-अतीन्द्रिय हैं इसीलिए विवाद है कि इनकी खर विषाणकी तरह असत्त्व होनेसे अनुपलब्धि है अथवा परमाणु आकाश आदिकी तरह अतीन्द्रिय होनेसे अनुपलब्धि है? जिस कारण विवाद है उसीसे अभावका निश्चय नहीं किया जा सकता।

§ ३२-३४. जैसे अकेले मृत्पिंडसे घड़ा उत्पन्न नहीं होता, उसके लिए कुन्हार चक्र-चीवर

आदि अनेक बाह्य कारण अपेक्षित होते हैं उसी तरह पक्षी आदिकी गति और स्थिति भी अनेक बाह्य कारणोंकी अपेक्षा करती हैं। इनमें सबकी गति और स्थितिके लिए साधारण कारण क्रमशः धर्म और अधर्म होते हैं। इस तरह अनुमानसे धर्म और अधर्म प्रसिद्ध हैं। कारणोंका संसर्ग ही कार्योत्पादक होता है न कि जिन किन्हीं पदार्थोंका संसर्ग। अतः प्रतिबिम्बित तन्तु जुलाहा तुरी आदिके संसर्गसे पटकी उत्पत्तिकी तरह गति और स्थितिके साधारण कारण—धर्म और अधर्मके साथ ही अन्य कारणोंका संसर्ग कार्यकारी हो सकता है। संसर्ग भी अनेक कारणोंका ही होता है एकका नहीं। बहुत कारणोंका संसर्ग भी कारणभेदसे भिन्न-भिन्न ही है, अतः अनेक कारणोंसे कार्योत्पत्ति होती है यही पक्ष स्थिर रहता है।

§ ३५. यदि यह नियम बनाया जाय कि 'जो जो पदार्थ प्रत्यक्षसे उपलब्ध न हों उनका अभाव है' तो सभी वादियोंकी स्वसिद्धान्तविरोध दाप होता है, क्योंकि प्रायः सभी वादी अप्रत्यक्ष पदार्थोंको स्वीकार करते ही हैं। बौद्ध मानते हैं कि प्रत्येक रूपपरमाणु अतीन्द्रिय है, अनेक परमाणुओंका समुदाय इन्द्रिय ग्राह्य होता है। चित्त और चैतनिक विकल्प अतीन्द्रिय है। मांख्य मानते हैं कि कार्यरूप व्यक्त प्रधानके विकार पृथिवी आदि प्रत्यक्ष हैं परन्तु सत्त्व-रज और तम ये कारणभूत गुण तथा परमात्मा अप्रत्यक्ष हैं। वैशेषिकका कहना है कि—महत्त्व अनेकद्रव्यत्व और उद्भूतरूप होनेसे ही रूपकी उपलब्धि होती है। अतः अनेक परमाणुओंके समुदायसे उत्पन्न स्थूल पृथिवी आदि और उर्लामे समवायसे रहनेवाले रूपादि संख्या परिमाण संयोग विभाग आदि गुण प्रत्यक्ष होने हैं तथा परमाणु आकाश आदि अप्रत्यक्ष हैं। यदि लाठी आदि कारणोंकी तरह धर्म और अधर्मका उपलब्धि नहीं होनेसे अभाव माना जाता है तो विज्ञान आदि, सत्त्व आदि तथा परमाणु आदिका भी अभाव मानना पड़ेगा। इस तरह सभी मत-वादियोंको स्वसिद्धान्तविरोध दूषण होता है। यदि परमाणु आदिका कार्यसे अनुमान किया जाता है तो धर्म और अधर्मका भी अनुमान माननेमें क्या विरोध है? जैसे तुम्हारे ही जीवन मरण सुख दुःख लाभालाभ आदि पर्यायोंका जा कि मनुष्यमात्रको अतीन्द्रिय होनेसे मनुष्यमात्रके प्रत्यक्ष नहीं हैं, पर सर्वज्ञके द्वारा उनका साक्षात्कार होनेसे अस्तित्व सिद्ध है उसी तरह तुम्हारे प्रमाणके अविषय भी धर्म और अधर्मका अस्तित्व सर्वज्ञ-प्रत्यक्ष होनेसे सिद्ध ही है।

§ ३६. प्रश्न—जिस प्रकार ज्ञानादि आत्मपरिणाम और बुद्धि आदि पुद्गलपरिणामोंकी उत्पत्ति परस्पराश्रित है। इसके लिए किसी धर्म और अधर्म जैसे अतीन्द्रिय द्रव्यकी आवश्यकता नहीं है उसी तरह जीव और पुद्गलोंकी गति और स्थितिके लिए भी उनकी आवश्यकता नहीं है? उत्तर—ज्ञानादि पर्यायोंकी उत्पत्तिके लिए भी 'काल' नामक साधारण बाह्य कारणकी आवश्यकता है उसी तरह गति और स्थितिके लिए साधारण बाह्य कारण—धर्म और अधर्म होना ही चाहिए।

§ ३७-४० प्रश्न—अष्ट आत्माका गुण है, इसीके निमित्तसे सुख दुःखरूप फल तथा उनके साधन जुटते हैं। वैशेषिक सूत्रमें कहा भी है कि—'अग्निका ऊपरकी ओर जलना, वायुका तिरछा बहना, परमाणु और मनकी आद्य क्रिया, ये सब अष्टसे होते हैं। उपसर्पण अपसर्पण वातपित्तसंयोग और शरीरान्तरसे संयोग आदि सभी अष्टकृत हैं।' इसी अष्टसे गति और स्थिति हो जायगी? उत्तर—पुद्गल द्रव्योंमें अचेतन होनेसे अष्ट नहीं पाया जाता, अतः यदि गति और स्थितिको अष्टहेतुक माना जाता है तो पुद्गलोंमें गति और स्थिति नहीं हो सकेंगी। यह समाधान भी उचित नहीं है कि—'जो घटादि पुद्गल जिस आत्माका उपकार करेंगे उस आत्माके अष्टसे उन पुद्गलोंमें गति और स्थिति हो जायगी' क्योंकि अन्य द्रव्यका धर्म अन्य द्रव्यमें क्रिया नहीं करा सकता। यह हम पहिले ही बता आये हैं कि जो स्वाभयमें क्रियाको उत्पन्न नहीं करता वह अन्य द्रव्योंमें क्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि अष्टहेतुक

गति और स्थिति मानी जाती है तो जिन मुक्त जीवोंका अष्ट—पुण्यपाप नष्ट हो गया है उनके स्वाभाविक गति और स्थिति नहीं हो सकेंगी, पर होती अवश्य हैं।

§ ४१-४२. अमूर्त होनेसे धर्म और अधर्म द्रव्यमें गतिहेतुत्व और स्थितिहेतुत्वका अभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमूर्तके कार्यहेतुत्व न होनेका कोई दृष्टान्त नहीं मिलता। उल्टे आकाश आदि अमूर्त पदार्थ स्वकार्यकारी देव्ये ही जाते हैं। आकाश अमूर्त होकर सत्र द्रव्योंके अबगाहमें निमित्त होता है। अमूर्त प्रधान महान् अहंकार आदि विकार रूपसे परिणत होकर पुरुषके भोगमें निमित्त होता है। अमूर्त विज्ञान नाम रूपकी उत्पत्तिका कारण होता है। 'नाम रूप विज्ञाननिमित्तक हैं' यह बौद्धोंका सिद्धान्त है। अष्ट अमूर्त होकर भी पुरुषके उपभोग-साधनोंमें निमित्त होता ही है। इसी तरह अमूर्त धर्म और अधर्म भी गति और स्थितिमें साधारण निमित्त हो जायेंगे।

आकाशस्यावगाहः ॥१८॥

अवगाह देना आकाशका उपकार है।

§ १. अवगाह शब्द भावसाधन है।

§ २. 'धर्म और अधर्म आकाशमें रहते हैं' यह औपचारिक प्रयोग है, यह 'हंस जलका अबगाहन करता है' इसकी तरह मुख्य प्रयोग नहीं है। मुख्य आधाराधेयभावमें आधार और आधेयमें पौर्वापर्य होता है और यह पहिले है इस प्रकारका सादित्व होता है किन्तु यहाँ समस्त लोकाकाशमें धर्म और अधर्मकी व्याप्ति है अतः 'लोकाकाशमें अबगाह है' यह प्रयोग हो जाता है। जैसे कि गमनक्रिया न होनेपर भी सर्वत्र व्याप्ति होनेके कारण आकाशको सर्वगत कह देते हैं।

§ ३-४. प्रहन—कुण्ड और बेर आदि पृथक्सिद्ध पदार्थोंमें ही आधाराधेय भाव देखा जाता है। पर ये धर्म अधर्म आकाश आदि तो अयुतसिद्ध (पृथक्सिद्ध नहीं) है क्योंकि इनमें अप्राप्तिपूर्वक प्राप्ति नहीं है? उत्तर—अयुतसिद्ध पदार्थोंमें भी आधाराधेयभाव देखा जाता है जैसे कि 'हाथमें रेखा' यहाँपर, उसी तरह लोकाकाशमें धर्म और अधर्म है यह व्यवहार भी बन जायगा। अथवा, जैसे 'ईश्वरमें ऐश्वर्य है' यहाँ अयुतामदमें भी आधाराधेयभाव देखा गया है उसी तरह धर्म अधर्म और आकाशमें भी समझ लेना चाहिए।

§ ५. धर्माधर्मादिके अनादिसम्बन्ध और अयुतसिद्धत्वके विषयमें अनैकान्त हैं—पर्यायाधिक्यकी गौणता और द्रव्यार्थिककी मुख्यता होनेपर व्यय और उदय नहीं होता अतः ये स्यान् अयुतसिद्ध और अनादिसम्बद्ध है तथा पर्यायाधिक्यकी मुख्यता और द्रव्यार्थिककी गौणतामें सादिसम्बद्ध और युतसिद्ध है क्योंकि पर्यायोका उत्पाद और व्यय होता रहता है।

§ ६. जीव और पुद्गल 'हंस जलका अबगाहन करता है' इसकी तरह मुख्य रूपसे अबगाह प्राप्त करते हैं क्योंकि ये क्रियावान् है।

§ ७-९. आकाशमें अबकाशदानकी शक्ति होनेपर भी स्थूल पदार्थ परस्परमें टकरा जाते हैं, एक दूसरेके प्रतिघाती होते हैं। इन वज्र पत्थर दीवाल आदि स्थूल पदार्थोंमें प्रतिघात होनेसे आकाशके अबकाशदानमें कोई कमी नहीं आती। सूक्ष्मपदार्थ तो एक दूसरेके भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं। सूक्ष्म पदार्थोंके परस्पर अबकाश देनेपर भी आकाशके अबगाहदान लक्षणमें कोई कमी नहीं आती, क्योंकि भूमि आदि अश्व आदिके आधार हो भी जायें किन्तु समस्त पदार्थोंको अबगाह देना आकाशकी ही विशेषता है। अलोकाकाशमें यद्यपि अबगाही पदार्थ नहीं है फिर भी आकाशका 'अवगाहदान' स्वभाव वहाँ भी मौजूद है ही जैसे कि जलमें अवगाहन करनेवाले हंस आदिके अभावमें भी 'अवगाह देना' स्वभाव बना रहता है।

§ १०. प्रश्न—आकाशका स्वरविषाणकी तरह अभाव है क्योंकि वह उत्पन्न नहीं हुआ है ? उत्तर—आकाशको अनुत्पन्न कहना असिद्ध है, क्योंकि द्रव्यार्थिककी गौणता और पर्यायार्थिककी मुख्यता होनेपर अगुरुलघु गुणोंकी वृद्धि और हानिके निमित्तसे स्वप्रत्यय उत्पादक्यय और अवगाहक जीवपुद्गलके परिणमनके अनुसार परप्रत्यय उत्पादक्यय आकाशमें होते ही रहते हैं। जैसे कि अन्तिम समयमें असर्वज्ञताका विनाश होकर किसी मनुष्यको सर्वज्ञता उत्पन्न हुई तो जो आकाश पहिले अनुपलभ्य था वही पीछे सर्वज्ञको उपलभ्य हो गया, अतः आकाश भी अनुपलभ्यत्वेन विनष्ट होकर उपलभ्यत्वेन उत्पन्न हुआ। इस तरह उसमें परप्रत्यय भी उत्पादविनाश होते रहते हैं। 'स्वरविषाण' भी ज्ञान और शब्द रूपसे उत्पन्न होता है तथा अस्तित्वमें भी है, अतः दृष्टान्त साध्यसाधन उभयधर्मसे शून्य है। कोई जीव जो पहिले स्वर था, मरकर गौ उत्पन्न हुआ और उसके सींग निकल आये। ऐसी दशामें एक जीवकी अपेक्षा अर्थरूपसे भी 'स्वर-विषाण' प्रयोग हो ही जाता है। अतः आकाशका अभाव नहीं किया जा सकता।

§ ११. आकाश आवरणभाव मात्र नहीं है किन्तु वस्तुभूत है। जैसे कि नाम और वेदना आदि अमूर्त होनेसे अनावरण रूप होकर भी सत् है उसी तरह आकाश भी।

§ १२. शब्द पौद्गलिक है, आकाशका गुण नहीं है, अतः शब्दगुणके द्वारा गुणीभूत आकाशका अनुमान करना उचित नहीं है, किन्तु अवगाहके द्वारा ही वह अनुमित होता है। अतः यह कहना अयुक्तिक है कि—“शब्द आकाशका गुण है, वह वायुके अविषात आदि बाह्य निमित्तोंमें उत्पन्न होता है, इन्द्रियप्रत्यक्ष है, गुण है, अन्य द्रव्योंमें नहीं पाया जाता, निराधार गुण रह नहीं सकते अतः अपने आधारभूत गुणी आकाशका अनुमान करता है।”

§ १३. सांख्यका आकाशको प्रधानका विकार मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि नित्य निष्क्रिय अनन्त प्रधानके आत्माकी तरह विकार ही नहीं हो सकता, न उसका आविर्भाव ही हो सकता है और न तिरोभाव ही। “प्रधानको सत्त्व रज और तम इन तीन गुणोंकी साम्य” अवस्था रूप माना है। उसमें उत्पादक स्वभावता है इसीके विकार महान् आदि होते हैं आकाश भी उसीका विकार है” यह कथन भी अयुक्त है, क्योंकि जिस प्रकार घड़ा प्रधानका विकार होकर अनित्य मूर्त और असर्वगत है उसी तरह आकाशकी भी होना चाहिए या फिर आकाशकी तरह घटको नित्य अमूर्त और सर्वगत होना चाहिए। एक कारणसे दो परस्पर अत्यन्तविरोधी विकार नहीं हो सकते।

पुद्गलोंका उपकार—

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥१९॥

शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास पुद्गलके उपकार है।

§ १-२, ५-११. शरीरके होनेपर ही वचन आदिकी प्रवृत्ति होती है अतः शरीरका सर्व प्रथम ग्रहण किया है। उसके बाद वचनका ग्रहण किया है क्योंकि वचन ही पुरुषको हितमें प्रवृत्ति कराते हैं। इसके बाद मनका ग्रहण किया है क्योंकि जिनके शरीर और वचन होता है उन्हींके मन होता है। अन्तमें श्वासोच्छ्वासका ग्रहण किया है क्योंकि ये सभी संसारी जीवोंके पाया जाता है। ये सब पुद्गल द्रव्यके लक्षण नहीं हैं किन्तु उपकार हैं। लक्षण तो आगे बताया जायगा।

§ ३-८. प्रश्न—चक्षु आदि इन्द्रियाँ भी आत्माको उपकारक हैं अतः उनका भी ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर—आगेके सूत्रमें 'च' शब्द देनेवाले हैं, उससे सभो इष्टका समुच्चय हो जायगा। 'चक्षु आदि इन्द्रियाँ आत्म-प्रदेशरूप हैं अतः उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया है' यह समाधान ठीक नहीं है क्योंकि अंगोपांग नामकर्मके उदयसे रची गई द्रव्येन्द्रियाँ पौद्गलिक हैं।

और यदि ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमको चेतनात्मक होनेसे चक्षु आदि भाव इन्द्रियोंका यहाँ अप्रहण है तो भावमन भी चेतन है, अतः उसका ग्रहण नहीं होना चाहिए था। यह तर्क भी ठीक नहीं है कि 'चूँकि मन चक्षु रादि इन्द्रियोंकी तरह अवस्थित नहीं है अनवस्थित है, जैसे चक्षु-रादि इन्द्रियोंके आत्मप्रदेश नियतदेशमें अवस्थित है उस तरह मनके नहीं है इसलिये उसे अनिन्द्रिय भी कहते हैं, और इसीलिये उसका पृथक् अप्रहण किया गया है', क्योंकि अनवस्थित होने पर भी वह क्षयोपशमनिमित्तक तो है ही। जहाँ-जहाँ उपयोग होता है वहाँ वहाँके अंगुलके असंख्यातभाग प्रमाण आत्मप्रदेश मनके रूपसे परिणत हो जाते हैं। इसी तरह यदि आत्मपरिणाम होनेसे चक्षुरादिका यहाँ अप्रहण किया है तो वचनका भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन भी ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे होते हैं। यदि कहाँ कि द्रव्यवचन जो कि बाह्य निकलते हैं, पौद्गलिक है, अतः उनके संग्रहके लिये वचनका ग्रहण है तो द्रव्येन्द्रिय भी पौद्गलिक है, अतः उनका संग्रह 'च' शब्दमे करना ही चाहिए।

§ १२. प्रश्न—धर्मादि द्रव्य चूँकि अप्रत्यक्ष हैं अतः गत्युपग्रह आदिका वर्णन करना उचित है पर पुद्गल तो प्रत्यक्ष है, उसके उपकार वर्णन करनेसे क्या लाभ ? यह तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि सूर्य पूर्वमें उदित होता है पश्चिममें डूबता है, गुड़ मीठा है आदि। उत्तर—कुछ पुद्गल भी अप्रत्यक्ष होते हैं। औदारिक वैक्रियिक आहारक तेजस और कामण ये शरीर कर्म मूलतः सूक्ष्म होनेसे अप्रत्यक्ष है, उनके उदयसे बने हुए औदारिकादि कुछ स्थूल शरीर प्रत्यक्ष हैं कुछ अप्रत्यक्ष हैं। मन भी अप्रत्यक्ष है। वचन और द्रवासाञ्छाम कुछ प्रत्यक्ष है कुछ अप्रत्यक्ष। अतः पुद्गलके उपकारोका स्पष्ट विवेचन करनेके लिये शरीरादिका उपदेश किया है।

§ १३-१४. शरीरोका वर्णन किया जा चुका है। कामण शरीर अनाकार होकर भी चूँकि मूर्तिमान् पुद्गलके सम्बन्धसे अपना फल देता है, अतः वह पौद्गलिक है। जैसे धान्य पानी धूप आदि मूर्तिमान् पुद्गलके सम्बन्धसे पकता है अत एव पौद्गलिक है उर्मा तरह गुड़-कंटक आदि मूर्तिमान् पुद्गल द्रव्योंके सम्बन्धसे कर्माका विपाक होता है, अतः ये पौद्गलिक है। कोई भी अमूर्त पदार्थ मूर्तिमान् पदार्थके सम्बन्धसे नहीं पकता।

§ १५-१७. वचन दो प्रकारके हैं—द्रव्यवचन और भाववचन। दोनों ही पौद्गलिक हैं। भाववचन वीर्यान्तराय और मति श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा अगोपांग नामकर्मके उदयके निमित्तसे होते हैं अतः पुद्गलके कार्य होनेसे निमित्तकी अपेक्षा पौद्गलिक है। यदि उक्त क्षयोपशम आदि न हो तो भाववचन हा ही नहीं सकते। भाववचनकी मामर्थ्यवाले आत्माके द्वारा जो पुद्गल तालु आदिके द्वारा वचनरूपसे परिणत होते हैं वह द्रव्यवचन है। यह भी पौद्गलिक है क्योंकि श्रोत्रेन्द्रियका विषय होता है। जिस प्रकार बिजली एक बार चमककर फिर नष्ट हो जाती है और आँखोंमे नहीं दिखाई देती उर्मा तरह एक बार सुने गये वचन विशीर्ण हो जानेसे फिर वे ही दुबारा नहीं सुनाई देते। जैसे प्राणेन्द्रियके द्वारा प्राण्य गन्धद्रव्यमे अविनाभावी रूप रस स्पर्श आदि विद्यमान रहकर भी सूक्ष्म होनेसे उपलब्ध नहीं होते उसी प्रकार शब्द भी चक्षुरादि इन्द्रियोंसे गृहीत नहीं होता।

§ १८-१९. 'शब्द अमूर्त है क्योंकि वह अमूर्त आकाशका गुण है' यह पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि मूर्तिमानके द्वारा ग्रहण प्रेरणा और अवरोध होनेमे वह पौद्गलिक है, मूर्त है। शब्द मूर्तिमान इन्द्रियके द्वारा प्राण्य होता है। वायुके द्वारा रूईकी तरह एक स्थानसे दूसरे स्थानको प्रेरित किया जाता है क्योंकि विरुद्ध दिशामें स्थित व्यक्तिको वह सुनाई देता है। नल बिल रिकार्ड आदिमें पानीकी तरह शब्द रोका भी जाता है। अमूर्त पदार्थमें ये सब बातें नहीं होतीं। शङ्खा—श्रोत्र आकाश रूप है अतः अमूर्तके द्वारा अमूर्त शब्दका ग्रहण हो जाता है। वायुके द्वारा शब्द प्रेरित नहीं होता क्योंकि शब्द गुण है और गुणमे क्रिया नहीं होती किन्तु संयोग विभाव

और शब्दसे शब्दान्तर उत्पन्न हो जाते हैं अतः नये नये शब्द उत्पन्न होकर उनका प्रहण होता है। जहाँ बेगवान् द्रव्यका अभिघात होता है वहाँ नये शब्दोंकी उत्पत्ति नहीं होती। जो शब्दका अवरोध जैसा मालूम होता है, वस्तुतः वह अवरोध नहीं है किन्तु अन्य स्पर्शवान् द्रव्यका अभिघात होनेसे एकही दिशामें शब्द उत्पन्न होनेसे अवरोध जैसा लगता है। अतः शब्द अमूर्त ही हैं। समाधान—ये दोष नहीं हैं। श्रोत्रको आकाशमय कहना उचित नहीं है क्योंकि अमूर्त आकाश कार्यान्तरको उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित है। अट्टकी सहायताके सम्बन्धमें यह विचारना है कि यह अट्ट आकाशका संस्कार करता है या आत्माका अथवा शरीरके एक देशका ? आकाशमें संस्कार तो कर नहीं सकता, क्योंकि वह अमूर्त है, अन्य द्रव्यका गुण है और आकाशसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। शरीरसे अत्यन्त भिन्न नित्य और निरश आत्मामें संस्कार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें संस्कारसे उत्पन्न फल नहीं आ सकता। इसी तरह शरीरके एक देशमें भी उसमें संस्कार नहीं आ सकता क्योंकि अट्ट अन्य द्रव्यका गुण है और उसका शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मूर्तिमान् तैल आदिसे श्रोत्रको अनिश्चय देखा जाता है तथा मूर्तिमान् कील आदिसे उसका विनाश देखा जाता है अतः श्रोत्रको मूर्त मानना ही समुचित है। 'स्पर्शवान् द्रव्यके अभिघातमें शब्दान्तरका उत्पन्न न होना ही' यह सूचित करता है कि शब्द मूर्त हैं, क्योंकि कोई भी अमूर्तपदार्थ मूर्तके द्वारा अभिघातका प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मुख्य रूपसे शब्दका अवरोध भी बन जाता है।

जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशसे अभिभूत होनेवाले तारा आदि मूर्तिक है उसी तरह सिंहकी दहाड़ हाथीकी विवाड़ और भेरा आदि के घोषसे पक्षी आदिके मन्द शब्दोंका भी अभिभव हानस वं मूर्त है। कांसके घटन आदिमें पड़े हुए शब्द शब्दान्तरको उत्पन्न करते हैं। पर्वतकी गुफाओं आदिसे टकराकर प्रतिध्वनि होती है। मूर्तिक मदिरासे इन्द्रियज्ञानका जो अभिभव देखा जाता है वह भी मूर्तसे मूर्तका ही अभिभव है क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान इन्द्रियादि पुद्गलके अर्थान् होनेसे पौद्गलिक है, अन्यथा आकाशकी तरह उसका अभिभव नहीं हो सकता था। इस तरह उक्त हेतुओंसे शब्द पुद्गलका पर्याय सिद्ध होता है।

§ २०. मन दो प्रकारका है एक भावमन और दूसरा द्रव्यमन। भावमन लब्धि और उपयोगरूप है। यह पुद्गलनिमित्तक और पुद्गलावलम्बन होनेसे पौद्गलिक है। गुण-दोषविचार और स्मरणारूप व्यापारमें तत्पर आत्मके ज्ञानावरण वीर्यान्तरायके क्षयोपशमको आलम्बन बननेवाले या सहायक जो पुद्गल शक्तिविशेषसे युक्त होकर मन रूपसे परिणत होते हैं वे द्रव्यमन हैं। यह पौद्गलिक है ही।

§ २१-२३. जैसे वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षयोपशमकी अपेक्षासे आत्मके ही प्रदेश चक्षु आदि इन्द्रियरूपसे परिणमन करते हैं अतः आत्मासे इन्द्रिय भिन्न नहीं है और इन्द्रियके नष्ट हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता अतः इन्द्रिय आत्मासे भिन्न है उसी तरह आत्माका ही मन रूपसे परिणमन होनेके कारण मन आत्मासे अभिन्न है और मनकी निवृत्ति हो जानेपर भी आत्माकी निवृत्ति नहीं होती, अतः भिन्न है। मन कोई स्थायी पदार्थ नहीं है, क्योंकि जो पुद्गल मन रूपसे परिणत हुए थे उनकी मनरूपता गुण दोष-विचार और स्मरणारूप कार्य कर लेनेपर अनन्तर समयमें नष्ट हो जाती है, आगे वे मन नहीं रहते। वैसे द्रव्यदृष्टिसे मन भी स्थायी है और पर्याय दृष्टिसे अस्थायी।

§ २४-२६. वैशेषिकका मत है कि मन एक स्वतन्त्र द्रव्य है, वह अणुरूप है और प्रत्येक आत्मासे एक एक सम्बद्ध है। कहा भी है कि "एक साथ आत्माके अनेक प्रयत्न नहीं होते और न एक साथ सभी इन्द्रियज्ञानोंकी उत्पत्ति ही देखी जाती है अतः क्रमका नियामक एक मन है।" यह मत ठीक नहीं है, क्यों कि परमाणुमात्र होनेसे उसमें सामर्थ्यका अभाव है।

यह विचारना है कि परमाणुमात्र मन जब आत्मा और इन्द्रियसे सम्बद्ध होकर ज्ञानादिकी उत्पत्तिमें व्यापार करता है तब वह आत्मा और इन्द्रियसे सर्वात्मना सम्बद्ध होता है या एक देश से ? सर्वात्मना सम्बद्ध नहीं बन सकता; क्योंकि अणुरूप मन या तो इन्द्रियसे सर्वात्मना सम्बद्ध हो सकता है या फिर आत्मासे ही, दोनोंके साथ पूर्णरूपसे युगपत् सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि एक देशसे, तो मन के प्रदेशभेद मानना होगा, पर यह अतिष्ट है क्योंकि मनको परमाणुरूप माना गया है। यदि आत्मा मनसे सर्वात्मना सम्बन्ध करता है तो या तो आत्माकी तरह मनको व्यापक मानना होगा या मनकी तरह आत्माको अणुरूप। यदि आत्मा एकदेशसे मनके साथ संयुक्त होता है तो आत्माके प्रदेश मानने होंगे। ऐसी दशामें आत्मा मन इन्द्रिय और पदार्थ, आत्मा मन और पदार्थ तथा आत्मा और मन इन चार तीन और दोके सन्निकर्षसे आत्माके कुछ प्रदेश ज्ञानवाले होंगे तथा कुछ प्रदेश ज्ञानादिरहित। जिन प्रदेशमें ज्ञानादि नहीं होंगे, उनकी आत्मरूपता निश्चित नहीं हो सकनेके कारण आत्मा सर्वगत नहीं रह सकेगा। इसी तरह यदि मन इन्द्रियोके साथ सर्वात्मना सम्बद्ध होता है, तो या तो मनकी तरह इन्द्रियों अणुरूप हो जायँगी या फिर इन्द्रियोंकी तरह मन अणुरूपता छोड़कर कुछ बड़ा हो जायगा। एक देशसे सम्बन्ध माननेपर मन परमाणुरूप नहीं रह पायगा, उसके अनेक प्रदेश हो जायँगे। फिर, आपके मतमें गुण और गुणीमें भेद स्वीकार किया गया है तथा मन नित्य माना गया है अतः जब उसका संयोग और विभागरूपसे परिणमन हो नहीं हो सकता, तब न तो आत्मासे संयोग हो सकेगा और न इन्द्रियोसे ही। यदि मनका संयोग और विभाग रूपसे परिणमन होता है तो नित्यता नहीं रहती। जब मन अचेतन है तो उसे 'इस आत्मा या इन्द्रियमें संयुक्त होना चाहिए इससे नहीं' यह विवेक नहीं हो सकेगा, इसलिए प्रतिनियत आत्मासे उसका संयोग नहीं बन सकेगा। कर्मका दृष्टान्त तो उचित नहीं है क्योंकि कर्म पुरुषके परिणामोसे अनुरजित होनेके कारण कथञ्चित् चेतन है, हाँ पुद्गल द्रव्यकी दृष्टिसे हाँ वह अचेतन है। मन परमाणुरूप है, अतः चक्षु आदिका जो प्रदेश उससे संयुक्त होगा उन्हींसे अर्थबोध हो सकेगा अन्य से नहीं। पर समस्त चक्षुके द्वारा रूपज्ञान देखा जाता है अतः मन परमाणुरूप नहीं है। अणु मनको आशुसंचारी मानकर पूरी चक्षु आदिसे सम्बन्ध मानना उचित नहीं है, क्योंकि अचेतन मनके बुद्धिपूर्वक क्रिया और व्याप्ति नहीं हो सकती। अदृष्टकी प्रणवा मनका दृष्ट देशमें आशुभ्रमण मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्रियावान् पुरुषके द्वारा प्रेरित होकर ही अलातचक्र आदि शीघ्र गतिसे सर्वत्र गोलकारमे उपलब्ध होता है, परन्तु अदृष्ट नामक गुण तो स्वयं क्रियारहित है, वह कैसे अन्यत्र क्रिया करा सकेगा ?

२७-२९. मन और आत्माका अनादि सम्बन्ध मानना उचित नहीं है, क्योंकि मन और आत्माका संयोग सम्बन्ध है। आपके मतसे तो अप्रातिपूर्वक प्रातिको संयोग कहते हैं। अतः इनका अनादिसम्बन्ध नहीं बन सकता। जैन दृष्टिसे तो मन क्षायोपशमिक है, अतः उसकी अनादिता हो ही नहीं सकती। यदि मन अनादिसम्बन्धी होता तो उसका परित्याग नहीं होना चाहिए था। जीव कर्मका अनादि सम्बन्ध होनेपर भी कर्मका परित्याग इसलिए हो जाता है कि कर्म बन्धस्ततिकी दृष्टिसे अनादि होकर भी चूँकि मिथ्यादर्शन आदि कारणोंसे उस उस समयमें बँधते रहते हैं, सादिबन्धी भी है—अतः जब सम्यग्दर्शन आदि रूपसे परिणमन होता है तब उनका सम्बन्ध छूट जाता है, पर मनमें ऐसी बात नहीं है।

३०-३१. प्रश्न—मन इन्द्रियोंका सहकारी कारण है, क्योंकि जब इन्द्रियों इष्ट-अनिष्ट विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं तब मनके सन्निधानसे ही वे सुख दुःखादिका अनुभव करती हैं। इसके सिवाय मनका अन्य व्यापार नहीं है। उत्तर—वस्तुतः गरम लोहपिण्डकी तरह आत्मा का ही इन्द्रियरूपसे परिणमन हुआ है, अतः चेतनरूप होनेसे इन्द्रियों स्वयं सुख-दुःखका वेदन

करती हैं। यदि मनके बिना इन्द्रियोंमें स्वयं सुख-दुःखानुभव न हो तो एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंको सुख-दुःखका अनुभव नहीं होना चाहिए। गुणदोषविचार आदि मनके स्वतन्त्र कार्य हैं। मनोबन्धिवाले आत्माके जो पुद्गल मनरूपसे परिणत हुए हैं वे अन्धकार तिमिर आदि बाह्येन्द्रियोंके उपातक कारणोंके रहते हुए भी गुणदोषविचार और स्मरण आदि व्यापारमें सहायक होते ही हैं। इसलिए मनका स्वतन्त्र अस्तित्व है।

§ ३२. बौद्ध मनका पृथक् अस्तित्व न मानकर उसे विज्ञानरूप कहते हैं। “छहों ज्ञानोकी उत्पत्तिका जो समनन्तर अतीत अर्थात् उपादानभूत ज्ञानक्षण है वह मन है, अर्थात् पूर्व-ज्ञानको मन कहते हैं” यह उनका सिद्धान्त है। पर, उनके मतमें जब ज्ञान क्षणिक है तो जब वह वर्तमानक्षणमें ही पदार्थोंका बोध नहीं कर सकता तो पूर्वज्ञानकी तो बात ही क्या करनी। वर्तमान ज्ञान पूर्व और उत्तर विज्ञानोंसे जब कोई सम्बन्ध नहीं रखता तब वह गुणदोष-विचार स्मरण आदि कैसे कर सकता है? अनुस्मरण स्वयं अनुभूत पदार्थका उसीको होता है न तो अन्यके द्वारा अनुभूतका और न अननुभूतका। क्षणिकपक्षमें स्मरण आदिका यह क्रम बन ही नहीं सकता। सन्तान अवस्तुभूत है अतः उसकी अपेक्षा स्मरणादिको संगति बैठाना भी उचित नहीं है। पूर्वज्ञानरूप मन जब वर्तमानकालमें अत्यन्त अमन हो जाता है तब वह गुणदोषविचार स्मरण आदि कार्योंका कैसे कर सकेगा? यदि बीजरूप आलयविज्ञानको स्थायी मानते हैं तो क्षणिकत्वपक्षका लोप हो जाता है। यदि वह भी क्षणिक है; तो वह भी स्मरणादिका आलम्बन नहीं हो सकता।

§ ३३-३४. सांख्य मनको प्रधानका विकार मानते हैं। पर, जब प्रधान स्वयं अचेतन है तो उसके विकार भी अचेतन ही होंगे तब वह घटादिकी तरह गुणदोषविचार स्मरण आदि व्यापार नहीं कर सकेगा। मन विचाररूप क्रियाका करण होता है। तो बताइए कि इस क्रियाका कर्ता कौन होगा—प्रधान या पुरुष? पुरुष तो निर्गुण है, अतः उसमें सत्त्व-गुणके विकाररूप विचार स्मरण आदि नहीं हो सकते। प्रधान अचेतन है, अतः उसमें भी विचार स्मरण आदि चेतनव्यापार नहीं हो सकते। सत्त्व रज और तमका साम्यावस्था रूप प्रधानसे महान् अहंकार आदि विपभावस्वरूप विकार यदि भिन्न उत्पन्न होते हैं, तो कार्य और कारणके अभेद माननेका सिद्धान्त खण्डित हो जाता है। यदि अभिन्न है, तो केवल प्रधान ही अवशिष्ट रह जाता है उससे भिन्न कोई परिणाम नहीं बचता। अतः मन नहीं बन सकेगा।

§ ३५-३७. वीर्यान्तराय ज्ञानावरणक्षयोपशम और अंगोपांग नामकर्मके उदयकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माके द्वारा शरीरकोष्ठसे जो वायु बाहर निकासी जाती है उस उच्छ्वासका प्राण कहते हैं तथा जो वायु भीतर ली जाती है उस निःश्वासका अपान कहते हैं। ये आत्माके जीवनमें कारण होते हैं। भयके कारणोंसे तथा वज्रपात आदिसे मनका प्रतिघात और मदिरा आदिके द्वारा अभिभव देखा जाता है। हाथसे मुँह और नाकका बन्द करनेसे श्वासोच्छ्वासका प्रतिघात तथा कण्ठमें कफ आ जानेसे अभिभव देखा जाता है। अतः मूर्तिमान् द्रव्योंसे प्रतिघात और अभिभव होनेसे ये सब पौद्गलिक हैं।

§ ३८. श्वासोच्छ्वासरूपी कार्यसे आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है। जैसे किसी यन्त्रमूर्तिकी चेष्टाएँ उसके प्रयोक्तृका अस्तित्व बताती हैं उसी तरह प्राणापानादि क्रियाएँ क्रियावान् आत्माकी सिद्धि करती हैं। ये क्रियाएँ बिना कारणके भी नहीं होतीं; क्योंकि नियमपूर्वक देखी जाती हैं। विज्ञान आदिके द्वारा भी नहीं हो सकतीं; क्योंकि विज्ञानादि अमूर्त हैं, अतः उनमें प्रेरणाशक्ति नहीं हो सकती। अचेतन होनेके कारण रूपस्कन्धसे भी ये क्रियाएँ नहीं हो सकतीं। यदि सभी पदार्थोंको निरीहक मानकर क्रियाका लोप किया जाता है तो फिर पदार्थोंकी देशान्तरप्राप्ति आदि नहीं हो सकेगी। “वायुधातुसे देशान्तरमें उत्पन्न हो जाना ही क्रिया है,

मुख्य क्रिया नहीं है, 'पदार्थोंकी उत्पत्तिको ही क्रिया कहते हैं' यह सिद्धान्त है' यह पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि जब वायुधातु भी निष्क्रिय है तो वह अन्य पदार्थोंकी देशान्तरमे उत्पत्ति कैसे करा सकेगी ? क्षणिक होनेसे क्रियाका निषेध करना उचित नहीं है क्योंकि क्षणिकवाद प्रमाणविरुद्ध है ।

§ ३५. प्रश्न—'शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः' यहाँ शरीर आदिको प्राणीका अंग होनेसे द्वन्द्व समासमे एकवचन होना चाहिए ? उत्तर—जहाँ अंगअंगिभाव होता है वहाँ एकवचन नहीं होता । प्राणीके अंगोंमें ही जहाँ द्वन्द्व समास होता है वहाँ एकवचन होता है । यहाँ शरीर अंगी है तथा वचन मन आदि अंग । अथवा वचन आदि अंग भी नहीं है क्योंकि ये द्रव आदिकी तरह अनवस्थित हैं । चूँकि समाहारविषयक द्वन्द्व समासमे एकवद्भाव होता है, और समाहार एक प्राणीके अंगोंमें ही होता है, किन्तु यहाँ शरीर वचन मन आदि नाना प्राणियोंके विवक्षित है ।

§ ४०. पुद्गल शब्दका अर्थात् अर्थ है पूरण गलनवाला पदार्थ या जो पुरुषके द्वारा कर्म और नोकर्मके रूपसे ग्रहण किया जाता है ।

§ ४१. उपग्रह शब्द भावसाधन है, अतः अनुक्त कर्तामे 'पुद्गलानाम्' यहाँपर पठ्यो है । तात्पर्य यह कि शरीर आदि परिणामोके द्वारा पुद्गल आत्माके उपकारक है । कर्ममालीमस आत्मा सक्रिय है, अतः वे शरीरादिकृत उपकारोको बन्धपूर्वक स्वीकार करते हैं, उनका अनुभव करते हैं । यदि आत्माका सर्वथा निष्क्रिय या अत्यन्त शुद्ध माना जाय तो शरीर आदिमे बन्ध नहीं हो सकता और उपकारानुभव भी नहीं होगा, क्रियाका कारण न होनेसे संसार नहीं बनेगा और न मोक्ष ही ।

अन्य पुद्गलकृत उपकार—

सुख-दुःख-जीवित-मरणोपग्रहाश्च ॥२०॥

§ १-४. जब आत्मासे बद्ध सातावेदनीय कर्म द्रव्यादि बाह्य कारणोसे परिपाकको प्राप्त होता है तब जो आत्माको प्रीति या प्रसन्नता होती है उसे सुख कहते हैं । उर्मा तरह अमाता-वेदनीय कर्मके उदयसे जो आत्माके संकलेशरूप परिणाम होते हैं उन्हें दुःख कहते हैं । भव-स्थितिमे कारण आयुर्कर्मके उदयसे जीवके श्वाभोच्छ्वासका चाल रहना, उसका उच्छेद न होना जीवित है और उच्छेद हो जाना मरण है ।

§ ५-८. सारे प्रयत्न सुखके लिए है अतः सुखका ग्रहण सर्वप्रथम किया है और उसके प्रतिपक्षी दुःखका उसके बाद । जीवित प्राणीका ये दोनो होते हैं अतः उसके बाद जीवित और आयुष्यके निमित्तसे होनेवाला मरण अन्तमे होता है अतः मरणका ग्रहण अन्तमें किया है ।

§ ९. यद्यपि उपग्रहका प्रकरण है फिर भी इस सूत्रमे उपग्रहका ग्रहण पुद्गलोके स्वीकार को भी सूचित करता है । जैसे धर्म-अधर्म आदि द्रव्य दुसरोका ही उपकार करते हैं उम तरह पुद्गल नहीं । पुद्गलोका स्वीपग्रह भी है । जैसे काँसेको भस्मसे, जलको कतकफलसे साफ किया जाता है आदि ।

§ १०-११. साधारणतया मरण किसीको प्रिय नहीं है तो भी व्याधि पीडा शोकादिसं व्याकुल प्राणीको मरण भी प्रिय होता है अतः उसे उपकार श्रेणीमें ले लिया है । फिर यहाँ उपकार शब्दसे इष्ट पदार्थ नहीं लिया गया है किन्तु पुद्गलोके द्वारा होनेवाले समस्त कार्य लिये गये हैं । दुःख भी अनिष्ट है, पर पुद्गलकृत प्रयोजन होनेसे उसका निर्देश किया है ।

§ १२. 'शरीरवाङ्मनः' तथा 'सुख-दुःख' इन दोनाको यदि एक सूत्र बनाते तो यह सन्देह होता कि 'शरीरादि चारके क्रमशः सुख-दुःख आदि चार फल है' । इस अनिष्ट आशंकाकी निवृत्तिके लिए पृथक् सूत्र बनाये हैं । फिर सुख-दुःख आदिका सम्बन्ध जीवोपकारोसे भी जुड़वा है, अतः पृथक् पृथक् सूत्र ही बनाया है ।

§ १३. कथञ्चित् नित्यानित्य आत्माके ही सुख-दुःखादि हो सकते हैं सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्यके नहीं । नित्यपक्षमें विकार-परिणमन नहीं हो सकता और अनित्यपक्षमें स्थिति नहीं है । नित्यपक्षमें आत्मा पूर्व और उत्तरकालमें सर्वथा एक जैसी बनी रहती है, उसमें कोई परिणमन नहीं होता, अतः सुख आदिकी कल्पना ही नहीं हो सकती । अनित्य पक्षमें पूर्व और उत्तरमें कोई मेल नहीं बैठता, स्थिति नहीं है, अतः सुखादि नहीं हो सकते । अवस्थित आत्मा ही इष्ट-अनिष्ट पदार्थोंके सम्पर्कसे कुशल-अकुशलभावना पूर्वक सुखादिका अनुभव कर सकता है । कुशल और अकुशल भावनाएँ पूर्वानुभूतकी स्मृति और तत्पूर्वक चेष्टाओसे सम्बन्ध रखती हैं ।

जीबोका उपकार—

परस्पोपग्रहो जीवानाम् ॥२१॥

जीव परस्पर उपकार करते हैं ।

§ १-२. परस्पर शब्द कर्मव्यतिहार अर्थात् क्रियाके आदान-प्रदानको कहता है । स्वामि-सेवक, गुरु-शिष्य आदि रूपसे व्यवहार परस्पोपग्रह है । स्वामी रूपया देकर तथा सेवक हित-प्रतिपादन और अहितप्रतिषेधके द्वारा परस्पर उपकार करते हैं । गुरु उभयलोकका हितकारी मार्ग दिखाकर तथा आचरण कराके और शिष्य गुरुकी अनुकूलवृत्तिसे परस्परके उपकारमें प्रवृत्त होते हैं ।

§ ३-४. यद्यपि 'उपग्रह' का प्रकरण है फिर भी यहाँ 'उपग्रह' शब्दके द्वारा पहिले सूत्र-में निर्दिष्ट सुख दुःख आदि चारोंका ही प्रतिनिर्देश समझना चाहिए । 'उपग्रह' शब्द सूचित करता है कि अन्य कोई नया उपकार नहीं है, किन्तु पूर्वसूत्रमें निर्दिष्ट ही उपकार हैं । 'जिस प्रकार रतिक्रियामें स्त्री और पुरुष परस्परका उपकार करते हैं इस प्रकारका सर्वथा नियम पर-स्पोपकारका नहीं है' इस बातकी सूचना 'उपग्रह' शब्दसे मिल जाती है । कोई जीव अपने लिए सुख उत्पन्न करके कदाचिन् दूसरे एकको दोको या बहुतोको सुखी कर सकता है और दुःखी भी, दुःख उत्पन्न करके सुखी भी कर सकता है और दुःखी भी । अतः कोई निश्चित नियम नहीं है ।

कालका उपकार—

वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥२२॥

वर्तना परिणाम क्रिया और परत्वापरत्व व्यवहार ये कालद्रव्यके उपकार हैं ।

§ १-३. 'वर्तते अनया अस्यां वा' ऐसा करण और अधिकरणमें विग्रह करके यदि वर्तना शब्दकी सिद्धि की जाती है तो युट् प्रत्ययमें टित् होनेसे ङीप् प्रत्यय होनेपर 'वर्तनी' प्रयोग बनेगा अतः 'वर्तते वर्तनमात्रं वा वर्तना' यह णिजन्तसे युच् प्रत्यय करके बनाया जाता है । अथवा 'वर्तनशीला वर्तना' ऐसा तच्छील अर्थमें युच् करके वर्तना शब्द बन जाता है ।

§ ४. हर एक द्रव्य प्रत्येक पर्यायमें प्रति समय जो स्वसत्ताकी अनुभूति करता है उसे वर्तना कहते हैं । तात्पर्य यह कि पदार्थ अपनी उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक सत्ताका प्रतिक्षण अनुभव करते हैं । धर्मादि द्रव्य अपनी अनादि या आदिमान पर्यायोंमें प्रतिक्षण उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूपसे परिणत होते रहते हैं यही स्वसत्तानुभूति वर्तना है । साट्द्रयोपचारसे प्रतिक्षण 'वर्तना वर्तना' ऐसा अनुगत व्यवहार होनेसे यद्यपि वह एक कही जाती है पर वस्तुतः प्रत्येक द्रव्यकी अपनी-अपनी वर्तना जुदी जुदी है ।

§ ५. वर्तना प्रतिक्षण प्रत्येक द्रव्यमें होती रहती है । यह अनुमानसे इस प्रकार सिद्ध है—जैसे तन्दुलको पकनेके लिए बटलोईमें डाला और वह आधा घण्टेमें पका तो यह नहीं समझना चाहिए कि २९ या २९। मिनट तो वह व्योंका त्यों रखा रहा और अन्तिम क्षणमें पक-कर भात बन गया हो । उसमें प्रथम समयसे ही सूक्ष्मरूपसे पाक बराबर होता रहा है । यदि

प्रथम समयमें पाक न हुआ होता तो दूसरे तीसरे आदि क्षणोंमें भी सम्भव नहीं हो सकता था । इस तरह पाकका ही अभाव हो जायगा ।

§ ६. कालका लक्षण वर्तना है । समय आदि क्रियाविशेषोंकी तथा समयसे निष्पन्न पाकादि पर्यायोंकी, जो कि स्वसत्ताका अनुभव करके स्वतः ही वर्तमान हैं, उत्पत्तिका बाह्य कारण काल है । न में 'समय, पाक' आदि व्यवहार तो होते हैं पर 'काल' यह व्यवहार बिना कालद्रव्यके नहीं हो सकता । इस तरह काल अनुमेय होता है ।

§ ७. आदित्य-सूर्यकी गतिसे द्रव्योंमें वर्तना नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्यकी गतिमें भी 'भूत वर्तमान भविष्यत' आदि कालिक व्यवहार देखे जाते हैं । वह भी एक क्रिया है । उसकी वर्तनामें भी किसी अन्यको हेतु मानना ही चाहिए । वही काल है ।

§ ८. जैसे वर्तन चावली का आधार है, पर पाकके लिए तो अग्निका व्यापार ही चाहिए उसी तरह आकाश वर्तनावाले द्रव्योंका आधार तो हो सकता है वह वर्तनाकी उत्पत्तिमें सहकारी नहीं हो सकता । उसमें तो काल द्रव्यका ही व्यापार है ।

§ ९. सत्ता यद्यपि सर्वपदार्थोंमें रहती है, साधारण है, पर वर्तना सत्ताहेतुक नहीं हो सकती; क्योंकि वर्तना सत्ताका ही उपकार करती है । कालसे अनुगृहीत वर्तना ही सत्ता कहलाती है । अतः काल पृथक ही होना चाहिए ।

§ १०. द्रव्यका अपनी स्वद्रव्यत्वजातिको नहीं छोड़ते हुए जो स्वाभाविक या प्रायोगिक परिवर्तन होता है उसे परिणाम कहते हैं । द्रव्यत्व जाति यद्यपि द्रव्यमे भिन्न नहीं है फिर भी द्रव्यार्थिककी अविबक्षा और पर्यायार्थिककी प्रधानतामें उसका पृथक् व्यवहार हो जाता है । तात्पर्य यह कि अपनी मौलिक सत्ताको न छोड़ते हुए पूर्वपर्यायकी निवृत्तिपूर्वक जो उत्तर पर्यायका उत्पन्न होना है वही परिणाम है । प्रयोग अर्थात् पुद्गल विकार । प्रयोगके बिना होनेवाली विक्रिया विस्त्रसा होती है । परिणाम दो प्रकारका है—एक अनादि, दूसरा आदिमान् । लोककी रचना सुमेरु पर्वत आदिके आकार इत्यादि अनादि परिणाम है । आदिमान् दो प्रकारके हैं—एक प्रयोगजन्य और दूसरे स्वाभाविक । चेतन द्रव्यके औपगमिकादि भाव जो मात्र कर्मोंके उपशम आदिकी अपेक्षासे हाते हैं, पुरुष प्रयत्नकी जिनमें आवश्यकता नहीं हातो वे वैश्वमिक परिणाम हैं । ज्ञान शील भावना आदि गुरुपदशके निमित्तसे हाते हैं, अतः ये प्रयोगज हैं । अचेतन मिट्टी आदिका कुम्हार आदिके प्रयोगसे हातेवाला घट आदि परिणामन प्रयोगज है और इन्द्रधनुष मेघ आदि रूपसे परिणामन वैश्वसिक है ।

§ ११. प्रश्न—बीज अंकुरमे है या नहीं ? यदि है, तो वह अंकुर नहीं कहा जा सकता बीजकी तरह । यदि नहीं है, तो कहना होगा कि बीज अंकुर रूपसे परिणत नहीं हुआ क्योंकि उसमें बीजस्वभावता नहीं है' इस प्रकार सत् और अमत्, दोनों पक्षमें दूषण आते हैं, अतः परिणाम हो ही नहीं सकता ?

उत्तर—पक्षान्तर अर्थात् कथञ्चित् सदसद्वादमें सर्वथा सत् पक्षके और सर्वथा असत् पक्षके दोष नहीं आते और न उभय पक्षके दोनों दोष हो आ सकते हैं, क्योंकि कथञ्चित् सदसद्वाद 'नरसिंह'की तरह जात्यन्तर रूप है । शालिबीजादि द्रव्यार्थिक दृष्टिसे अंकुरमें बीज है, यदि उसका निरन्वय बिनाश हो गया होता तो वह 'शालिका अंकुर' क्यों कहलाता है ? शालिबीज और शाल्यंकुर रूप पर्यायार्थिक दृष्टिसे अंकुरमे बीज नहीं है क्योंकि यदि बीजका परिणामन नहीं हुआ होता तो अंकुर कहाँसे आता ? अतः अनेकान्त वादमें कोई दूषण नहीं है ।

§ १२. हम यह पूछते हैं कि—'जिस परिणामका तुम निषेध करते हो वह विद्यमान है, या नहीं ?' दोनों ही पक्षमें प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । यदि परिणाम विद्यमान है, तब निषेध कैसे ? यदि विद्यमानका निषेध करते हो, तो 'परिणामका प्रतिषेध' भी विद्यमान है,

अतः उसका भी प्रतिषेध हो जायगा। ऐसी दशामें परिणामका अस्तित्व ही सिद्ध होगा। यदि परिणामका प्रतिषेध विद्यमान होनेपर भी अप्रतिषिद्ध है; तो परिणाम भी विद्यमान रहते हुए अप्रतिषिद्ध रहना चाहिए। यदि परिणाम विद्यमान नहीं है, तो भी खरबिवाणकी तरह उसका निषेध नहीं किया जा सकता। अथवा जो व्यक्ति परिणामका प्रतिषेध कर रहा है उसका 'वक्ता'के रूपमें, वचनोंका 'वाचक शब्द'के रूपमें तथा अभिधेयका 'वाच्य अर्थ'के रूपमें परिणामन भी जब नहीं होगा तब प्रतिषेध कैसे होगा? तात्पर्य यह कि वक्ता वाच्य और वचनोंके अभावमें परिणामका प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो पायगा।

§ १३. प्रश्न-“बीजसे अंकुर भिन्न है या अभिन्न? यदि भिन्न है तो वह बीजका परिणाम नहीं कहा जा सकेगा। यदि अभिन्न है; तो उसे अंकुर नहीं कह सकते क्योंकि वह बीजके स्वरूपकी तरह बीजसे अभिन्न है। कहा भी है-“यदि बीज स्वयं परिणत हुआ है तो अंकुर बीजसे भिन्न नहीं हो सकता। पर ऐसा है नहीं, अर्थात् भिन्न है। यदि भिन्न है अर्थात् बीज अंकुररूप नहीं है तो उसे अंकुर नहीं कह सकते” इत्यादि दूषण आते हैं अतः परिणाम नहीं बन सकता। उत्तर-इसका उत्तर पहिले दे दिया है कि हम एकान्तपक्षको नहीं मानकर अनेकान्तपक्ष मानते हैं। अंकुरकी उत्पत्तिके पहिले बीजमें अंकुर पर्याय नहीं थी पीछे उत्पन्न हुई अतः पर्यायकी दृष्टिसे अंकुर बीजसे भिन्न है। चूंकि शालिबीजकी जातिवाला ही अंकुर उत्पन्न हुआ है अन्य जातिका नहीं अतः शालिबीज जातिवाले द्रव्यकी दृष्टिसे बीजसे अंकुर अभिन्न है।

§ ११. प्रश्न-“बीज जब अंकुररूपसे परिणत हो जाता है तब उसमें बीज यदि व्यवस्थित है तो बीजके व्यवस्थित रहनेसे अंकुरका होना विरुद्ध ही है। यदि अव्यवस्थित है तो कहना होगा कि बीज अंकुररूपसे परिणत नहीं हुआ” इत्यादि दोष आनेसे परिणाम नहीं बन सकता। उत्तर हम सम्बन्धमें अनेकान्त ही स्वीकार किया गया है। जैसे मनुष्यायु और नाम कर्मके उदयने अंग उपांग पर्यायोको प्राप्त करता हुआ आत्मा अंगुलि उपांगकी दृष्टिसे अंगुलि आत्मा कहा जाता है। वह अंगुलि-आत्मा बोर्यान्तरायके क्षयोपशमकी अपेक्षा संकुचित और प्रसारित अवस्थाओंको प्राप्त होता है। उस समय वह अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्यकी दृष्टिसे 'सत्' है और पुद्गलरूपसे परिणत अंगुलि उपांगकी दृष्टिसे भी 'सत्' है, अभिन्न है और अवस्थित है। संकोचन प्रसारणरूप पर्यायार्थिक दृष्टिसे ही वह असत् भिन्न और अनवस्थित है। उसी तरह एकेन्द्रिय वनस्पति नाम कर्मके उदयवाला आत्माही बीज कहा जाता है। वह अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्यकी दृष्टिसे 'सत्' है और पौद्गलिक शालिजातीय एकेन्द्रियके रूप रस स्पर्श शब्दादि पर्यायकी दृष्टिसे भी 'सत्' है, इसी तरह अभिन्न भी है और अवस्थित भी। हाँ, पौद्गलिक शालिबीजरूप पर्यायकी दृष्टिसे ही वह असत् भिन्न और अनवस्थित है। इस तरह अनेकान्तवादमें कोई दूषण नहीं रहता।

§ १५. प्रश्न-परिणाम माननेमें वृद्धि नहीं हो सकती। यदि बीज अंकुररूपसे परिणत होता है तो दूषके परिणाम दहीकी तरह अंकुरको बीजमात्र ही होना चाहिए, बड़ा नहीं। कहा भी है-“यदि बीज अंकुरपनेको प्राप्त होता है तो छोटे बीजसे बड़ा अंकुर कैसे हो सकेगा?” यदि पार्थिव और जलीय रससे अंकुरकी वृद्धि कही जाती है तो कहना होगा कि वह बीजका परिणाम नहीं हुआ। कहा भी है-“यदि यह इष्ट है कि अंकुर पार्थिव और जलीय रससे बढ़ता है तो फिर उसे बीजका परिणाम नहीं कहना होगा।” पार्थिव जलीय तथा अन्य रस द्रव्योंके संबन्धसे वृद्धिकी कल्पना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लाखका संयोग होनेपर भी जैसे लकड़ीमें वृद्धि नहीं होती उसी तरह संबन्धसे वृद्धि नहीं मानी जा सकती। कहा भी है-“जैसे लाखसे लपेटनेपर भी काठ मोटा तो हो जाता है पर बढ़ता नहीं है, लाख ही बढ़ती है, उसी तरह यदि बीज

उसी तरह रहता है और रस बढ़ते हैं तो फिर बीज क्या करता है ?" उत्तर-“बीजमात्र अंकुर होगा” यह कहकर परिणाम तो आने स्वीकार कर ही लिया है। जैसे मनुष्यायु और नाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ बालक बाह्य सूर्यप्रकाश मोंका दूध आदिको अपनी भीतरी पाचनशक्तिके पचाता हुआ आहार आदिके द्वारा क्रमशः बढ़ता है, उसी तरह वनस्पति विशेष आयु और नाम कर्मके उदयसे बीजाश्रित जीव अंकुररूपसे उत्पन्न होकर पार्थिव और जलीय रसभागको गरम लोहेके द्वारा सोखे गये पानीकी तरह खींचता हुआ बाह्य सूर्यप्रकाश और भीतरी पाचनशक्तिके अनुसार उन्हें जोर्ण करता हुआ अपने खादके अनुसार बढ़ता है। अतः वृद्धि बीजाश्रित नहीं है किन्तु अन्य कारणोके आधीन है।

यह दोष तो एकान्तवादियोंको ही हो सकता है। जो वस्तुको सर्वथा नित्य मानते हैं, उनके यहाँ तो परिणमन ही नहीं होता, वृद्धि कहाँसे होगी ? क्षणिक पक्षमें भी प्रतीत्यसमुत्पादकी प्रक्रियामें जितना कारण होगा उतना कार्य हांगा अतः वृद्धि नहीं हो सकती। क्षणिक पक्षमें अंकुर और अंकुरके कारण भौम रस उदकरस आदिका युगपत् विनाश हांगा या क्रमशः ? यदि युगपत्, तो उनके द्वारा वृद्धि क्या होगी ? वृद्धिके कारण जब स्वयं नष्ट हो रहे हैं तो वे अन्य विनश्यमान पदार्थकी क्या वृद्धि करेंगे ? यदि क्रमशः, तब भी नष्ट अंकुरका भौमरस उदकरस आदि क्या करेंगे ? अथवा, विनष्ट रसादि अंकुरका क्या कर सकेंगे ? अनेकान्तवादीके मतमें तो अंकुर या भौमरसादि सभी द्रव्यदृष्टिसे नित्य हैं और पर्याय दृष्टसे अनित्य। अतः वृद्धि हो सकती है।

§ १६. शंका-क्षणिक पक्षमें प्रबन्धभेद मानकर वृद्धि बन सकती है। प्रबन्ध तीन प्रकार के हैं-सभागरूप, क्रमापेक्ष और अनियत। प्रदीपसे प्रदीपकी सन्तति चलना सभाग प्रबन्ध है। यह प्रवाहसे प्रवाहकी तरह सादृश्य होनेसे सभाग कहलाता है। जो मन्तान प्रबन्ध क्रमसे चले वह क्रमापेक्ष है जैसे कि बाल कुमार जवान आदि दशाओका या बीज अंकुर आदि अवस्थाओका। मुगमें अनेक रगके प्रबन्धकी तरह मेघ और इन्द्रधनुष आदिमें अनियत प्रबन्ध है। इससे वृद्धि हो सकती है ? समाधान-यहाँ यह विचारणीय है कि प्रबन्ध दो विद्यमान पदार्थोंका माना जायगा, या अविद्यमान पदार्थोंका, या विद्यमान और अविद्यमानका ? दो अविद्यमानोंका तो बन्ध्यासुत और आकाशपुष्पकी तरह प्रबन्ध हां नहीं सकता। इसी तरह खर और खर-विषाणकी तरह एक विद्यमान और एक अविद्यमानका भी प्रबन्ध नहीं हो सकेगा। अन्तमें विद्यमानोंका ही प्रबन्ध बनता है। परन्तु क्षणिकपक्षमें पूर्व और उत्तर स्कन्धकी एक क्षणमें सत्ता तो हो ही नहीं सकती अतः प्रबन्ध कैसा ? यदि सत्ता मानते है तो क्षणिकवादका लोप हो जायगा। ‘तण्डूके पलडोंमें एकका ऊपर उठना और दूसरेका नीचे झुकना जिस प्रकार एक साथ होता है उसी तरह एक साथ उत्पाद और विनाश मानकर अर्थप्रबन्ध चलेगा’ यह पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि युगपत् उत्पाद-विनाश माना जाता है तो दाये-बायें सींगकी तरह परस्पर कार्यकारणभाव नहीं हो सकेगा।

§ १७-१८. “अवस्थित द्रव्यके एक धर्मकी निवृत्ति होनेपर अन्य धर्मकी उत्पत्ति होना परिणाम है।” ध्रौव्यादि लक्षणवाले द्रव्यके श्रीरधर्मकी निवृत्तिपूर्वक दधिधर्मकी उत्पत्ति परिणाम कही जाती है। परिणामका यह लक्षण भी ठीक नहीं है, इसमें अनेक दोष आते हैं। इस वादीके यहाँ द्रव्य अवस्थित तो है नहीं, जिसका परिणाम होगा। यदि गुणसमुदायसे भिन्न कोई द्रव्य स्थिर रहता है तो गुणसमुदायमात्रको द्रव्य नहीं मानना चाहिए। बताइए जो उत्पन्न होता है जो नष्ट होता है तथा जो स्थिर रहता है ये तीनों गुणसमुदायरूप है, या उससे भिन्न ? यदि गुणसमुदायमात्र ही हैं; तो जब वही गुणसमुदाय पहिले रहा तथा वही पश्चात्, तो इनमें कौन किसका परिणाम होगा ? निवृत्त होनेवाला उत्पन्न होनेवाला, और स्थिर रहनेवाला तो भिन्न

ही होना चाहिए। यदि भिन्न है; तो गुणसमुदायमात्रको ही द्रव्य नहीं मानना चाहिए। यदि एक धर्म नष्ट होता है तथा अन्य उत्पन्न, तो फिर नित्यैकान्तपक्ष समाप्त हो जाता है। किंच, समुदाय गुणोंमें भिन्न है या अभिन्न ? यदि अभिन्न है; तो गुणमात्र ही रह जायेंगे, समुदाय क्या रहेगा ? और जब समुदाय नहीं रहेगा तो उसके अविनाभावी गुणोंका भी अभाव हो जायगा। यदि समुदाय भिन्न माना जाता है तो 'गुणसमुदायमात्र द्रव्य है' इस प्रतिज्ञाका विरोध होगा तथा परस्पर अविनाभावी गुण और समुदाय दोनोंका अभाव हो जायगा। यदि पूर्वभावके अन्यभावरूप होनेको परिणाम कहते हैं तो सुख-दुःख और मोह शब्दादि या घटादिरूप हो जायेंगे। ऐसी हालतमें शब्दादि या घटादिमें मुखादिके समन्वयकी बात नहीं रहती। यदि समन्वय स्वीकार किया जाता है तो 'पूर्वभावका अन्यभाव होना परिणाम है' परिणामका यह लक्षण नहीं बनता। फिर, 'जो जिस रूपमें नहीं है उसमें वह रूप नहीं आ सकता' यह साधारण नियम है जैसे कि अभाव भावरूपसे नहीं है तो उसमें भावरूपता नहीं आ सकती। इसी तरह गुणोंमें यदि स्थूलरूपता नहीं है तो उनमें स्थूलरूपता नहीं आ सकती। यदि उनमें वह रूप है; तो भी परिणाम कैसा ? जिसमें जो रूप विद्यमान है उसमें फिरसे वही रूप तो प्राप्त हो नहीं सकता। अभाव अभावात्मक है तो वह फिरसे अभावात्मक क्या होगा ? इस तरह एकान्तपक्षमें दोनों प्रकारसे परिणाम नहीं बन पाता अतः अनेकान्तवाद स्वीकार करना चाहिए। अनेकान्त पक्षमें पर्यायार्थिक दृष्टिसे अन्यभावता हो सकती है और द्रव्यार्थिक दृष्टिसे स्थिरता। अतः द्रव्यदृष्टिसे अवस्थित द्रव्यमें ही पर्यायदृष्टिसे एककी निवृत्ति तथा अन्यकी उत्पत्तिरूप परिणाम हो सकता है।

§ १९. बाह्य और आभ्यन्तर निमित्तोंसे द्रव्यमें होनेवाला परिस्पन्दात्मक परिणमन क्रिया है। वह दो प्रकारकी है—त्रैलगाड़ी आदिमें प्रायोगिक तथा मेघ आदिमें स्वाभाविक क्रिया होती है।

§ २०-२१. प्रश्न—यदि स्थिति-ठहरना रूप क्रियाका परिणाममें अन्तर्भाव होता है, तो परिस्पन्दात्मक क्रियाका भी उसीमें अन्तर्भाव हो सकता है, और ऐसी स्थितिमें केवल परिणामका ही निर्देश करना चाहिए। उत्तर—परिस्पन्दात्मक और अपरिस्पन्दात्मक दोनों प्रकारके भावोंकी सूचनाके लिए क्रियाका पृथक् ग्रहण करना आवश्यक है। परिस्पन्द क्रिया है तथा अन्य परिणाम।

§ २२. परत्व और अपरत्व क्षेत्रकृत भी हैं जैसे दूरवर्ती पदार्थ 'पर' और समीपवर्ती 'अपर' कहा जाता है। गुणकृत भी होते हैं जैसे अहिंसा आदि प्रशस्त गुणोंके कारण धर्म 'पर' और अधर्म 'अपर' कहा जाता है। कालकृत भी होते हैं जैसे सौ वर्षवाला वृद्ध 'पर' और सोलह वर्षका कुमार 'अपर' कहा जाता है। यहाँ कालके उपकारका प्रकरण है, अतः कालकृत ही परत्व और अपरत्व लेना चाहिए। दूरदेशवर्ती कुमार तपस्वीकी अपेक्षा समीप देशवर्ती वृद्ध चाण्डालमें कालका अपेक्षा 'पर' व्यवहार देखा जाता है और कुमार तपस्वीमें 'अपर' व्यवहार। ये परत्वा-परत्व कालकृत हैं।

§ २३. वर्तना परिणाम आदि उपकार रूप लिंगोंके द्वारा कालद्रव्यका अनुमान होता है। कहा भी है—'जिससे मूर्तद्रव्योंका उपचय और अपचय लक्षित होते हैं वह काल है।'

§ २४. प्रश्न—कालके अस्तित्वकी सिद्धिके लिए वर्तनाका ग्रहण ही पर्याप्त है क्योंकि परिणाम आदि वर्तनाके ही विशेष हैं ? उत्तर—'मुख्यकाल और व्यवहारकाल' इन दो प्रकारके कालोंकी स्पष्ट सूचनाके लिए यह विस्तार किया गया है। जिस प्रकार धर्म अधर्म आदि गति और स्थितिमें उपकारक हैं उसी तरह वर्तनामें मुख्य कालद्रव्य उपकारक है। प्रत्येक लोकाकाशके प्रदेशपर एक-एक कालाणु द्रव्य स्थित हैं। इनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। इनमें धर्म-अधर्म आदिकी तरह मुख्य रूपसे प्रदक्षप्रचय नहीं है और न पुनरुत्पन्नमाणुकी तरह प्रचयशक्ति-

की अपेक्षा गौण प्रदेशप्रचय ही । ये एकप्रदेशी हैं । दोनो प्रकारके प्रदेशप्रचय न होनेसे ये अस्तिकाय नहीं हैं । विनाशका कारण न होनेसे नित्य हैं । इनमें परप्रत्यय उत्पाद विनाश होता रहता है अतः अनित्य हैं । जैसे सुईमें धागा जानेका मार्ग परिच्छिन्न होता है उसी तरह परिच्छिन्न-मूर्ति होनेपर भी रूप रसादिसे रहित होनेके कारण अमूर्त हैं । प्रदेशान्तरमें संक्रमण न होनेसे निष्क्रिय हैं । व्यवहारकाल परिणाम क्रिया और परत्वापरत्वके द्वारा लक्षित होता है । कालकृत वर्तनाका आधार होनेसे यह भी काल कहलाता है । यह स्वयं किसीके द्वारा परिच्छिन्न होकर अन्य पदार्थोंके परिच्छेदमें कारण होता है ।

§ २५. भूत वर्तमान और भविष्यत ये तीनों काल परस्परापेक्ष सिद्ध होते हैं । जैसे बृक्षपत्तिके किनारे चलनेवाले देवदत्तके कुछ वृक्ष गत कुछ गम्यमान और कुछ गमिष्यमाण होते हैं उसी तरह कालाणुओंकी क्रमिक पर्यायोंके अनुसार पदार्थोंमें भूत वर्तमान और भविष्यत व्यवहार होता है । मुख्यकालमें भूत आदि व्यवहार गौण है तथा व्यवहारकालमें मुख्य । भूत आदि व्यवहार परस्परापेक्ष है । जो क्रियापरिणत द्रव्य कालपरमाणुको प्राप्त होता है वह द्रव्य उस कालके द्वारा वर्तमान समय-सम्बन्धी वर्तनाके कारण वर्तमान कहा जाता है । कालाणु भी उस वर्तमानद्रव्यको स्वसम्बद्ध ही वर्तन कराता है अतः वर्तमान कहा जाता है । वही जब कालवश वर्तनाके सम्बन्धको अनुभव कर चुकता है तब भूत कहा जाता है और कालाणु भी भूत । वही आगे आनेवाली वर्तनाकी अपेक्षा भविष्यत कहा जाता है और कालाणु भी भविष्यत । इसी तरह सूर्यकी प्रतिक्षणकी गतिकी अपेक्षा आवलिका उच्छ्वास प्राण स्तोक लव नालिका मुहूर्त अहोरात्र पक्ष मास ऋतु अयन आदि सूर्यगतिनिमित्तक व्यवहारकाल मनुष्यक्षेत्रमें चलता है क्योंकि मनुष्यलोकके ज्योतिर्वेद गतिशील होते हैं, बाहरके ज्योतिर्वेद अवस्थित है । इसी आवलिका आदिसे तीनों लोकोंके प्राणियोंकी कर्मस्थिति, भवस्थिति और कायस्थिति आदिका परिच्छेद होता है । इसीसे संख्येय असंख्येय अनन्त आदि गिनती की जाती है ।

§ २६. प्रश्न-क्रियामात्र ही काल है, उससे भिन्न नहीं । क्रिया स्वयं परिच्छिन्न होकर अन्य द्रव्योंके परिच्छेदमें कारण होती है अतः वही काल है । परमाणुकी परिवर्तन क्रियाका समय ही 'समय' कहा जाता है, समयके परिमाणको मापनेवाला कोई दूसरा सूक्ष्मकाल नहीं है । 'समय क्रियाका समुदाय आवलिका, आवलिकाका समुदाय उच्छ्वास' आदिमें उच्छ्वासके मापनेमें आवलिका क्रिया काल है और आवलिकामें परमाणुक्रिया रूप समयकाल है । इसी तरह आगे भी समझना चाहिए । लोकव्यवहारमें भी 'गो-दोहनकाल, रसोईका समय' आदि काल-व्यवहार क्रियामूलक ही हैं । एक क्रियासे दूसरी क्रिया परिच्छिन्न होती हुई कालसंज्ञा प्राप्त करती है ।

उत्तर-ठीक है, क्रियाकृत ही यह व्यवहार होता है कि 'उच्छ्वासमात्रमें क्रिया, मुहूर्त में क्रिया' आदि, परन्तु उच्छ्वास निश्वास मुहूर्त आदि संज्ञाओंको 'काल' व्यपदेश विना किसी कारणके नहीं हो जाता । उसका कारण काल है अन्यथा कालव्यवहार का लोप हो जायगा । जैसे देवदत्तमें 'दंडी' यह व्यपदेश अकस्मात् नहीं होता किन्तु उसका कारण दंडका सम्बन्ध है उसी तरह उक्त व्यवहारोंमें 'काल' व्यपदेशके लिए कालद्रव्य मानना आवश्यक है ।

§ १८. क्रिया मात्रको काल माननेमें 'वर्तमान'का अभाव हो जायगा । पट बुनते समय जो तन्तु बुना गया वह तो 'अतीत' हो गया तथा जो बुना जायगा वह 'अनागत' होगा । इन दोनोंके बीचमें कोई अनतिव्रान्त और अनागामिनी क्रिया है ही नहीं जिसे वर्तमान कहा जाय । अतीत और अनागत व्यवहार भी वर्तमानकी अपेक्षा होता है अतः वर्तमानके अभावमें उनका भी अभाव हो जायगा । 'प्रारम्भसे लेकर कार्य समाप्ति तक होनेवाली क्रियाओंका समूह 'वर्तमान' है' यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतिज्ञाविरोध आता है । पहिले आपने क्रियाको

काल कहा था और अब 'क्रियासमूह'को काल कहते हैं। फिर, क्षणिक क्रियाओंका समूह भी नहीं बन सकता। जो वर्तनालक्षण काल भिन्न मानते हैं उनके मतमें तो प्रथम समयवाली क्रियाकी वर्तनासे प्रारम्भ करके द्वितीय आदि समयवर्ती क्रियाओंकी द्रव्यदृष्टिसे स्थिति मानकर समूहकल्पना कर ली जाती है, और उस क्रियासमूहसे बननेवाले घटादिकी समाप्ति तक 'घट क्रिया हो रही है' यह वर्तमानकालिक प्रयोग कर दिया जाता है। यदि भिन्न रूपसे उपलब्ध न होनेके कारण कालका अभाव किया जाता है तो क्रिया और क्रियासमूहका भी अभाव हो जायगा। कारकोंकी प्रवृत्तिविशेषको क्रिया कहते हैं। प्रवृत्तिविशेष भी कारकोंसे भिन्न उपलब्ध नहीं होता जैसे टेढ़ापन सर्पसे जुदा नहीं है उमी तरह क्रियावयवोंसे भिन्न कोई क्रिया नहीं है अतः क्रिया और क्रियासमूह दोनोंका अभाव ही हो जायगा। क्रियासे क्रियान्तरका परिच्छेद भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्थिर प्रस्थ आदिसे ही स्थिर ही गेहूँ आदिका परिच्छेद देखा जाता है। परन्तु जब क्रिया क्षणमात्र ही ठहरती है, तो उससे अन्य क्रियाओका परिच्छेद कैसे किया जा सकता है? स्वयं अनवस्थित पदार्थ किसी अन्य अनवस्थितका परिच्छेदक नहीं देखा गया। 'प्रदीप अनवस्थित होकर अनवस्थित परिस्पन्दका परिच्छेदक होता है तभी तो 'प्रदीपवन्तु परिस्पन्दः' यह प्रयोग होता है, यह कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि प्रदीप या परिस्पन्दको हम सर्वथा क्षणिक नहीं मानते, कारण कि उसके प्रकाशन आदि कार्य अनेकक्षणसाध्य होते हैं। समूहमें परिच्छेद्य-परिच्छेदकभाव भी नहीं बनता, क्योंकि क्षणिकोका समूह ही नहीं बन सकता।

प्रश्न-जैसे क्षणिक वर्णध्वनियोंका समुदाय पद और वाक्य बन जाता है उसी तरह क्रियाका समूह भी बन जायगा। उत्तर-वर्णध्वनियोंका क्षणिकत्व ही असिद्ध है क्योंकि देशान्तरवर्ती श्रोताओंका वे सुनाई देती हैं। शब्दान्तरकी उत्पत्तिके द्वारा देशान्तरवर्ती श्रोताओंको सुनाई देनेका पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस क्षणमें ध्वनि उत्पन्न हुई उसी क्षणमें तो अन्य ध्वनिका उत्पन्न नहीं करती, और अगले क्षणमें स्वयं असन् हो जाती है। जिसकी मददस्था समीप है उस क्षणको उत्पत्ति-काल कहते हैं, पर जिसका उत्तर कालमें संच नहीं है उसमें उत्पत्ति व्यवहार नहीं हो सकेगा। पूर्व पूर्वज्ञानसे प्राप्त संस्कारोंकी आधारभूत बुद्धिमें समुदायकी कल्पना भी नहीं हो सकती क्योंकि बुद्धि भी क्षणिक है। जिसके मतमें द्रव्य दृष्टिसे क्रिया नित्य है और पर्याय दृष्टिसे अनित्य उसीके मतमें बुद्धि भी नित्यानित्यात्मक होकर ही संस्कारोंका आधार हो सकती है और ऐसी बुद्धिमें ही शक्ति और व्यक्ति रूपसे व्यवस्थित क्रिया समूहके द्वारा, जिसमें कि कालकृत वर्तनासे 'काल' व्यपदेश प्राप्त हो गया है, अन्यपरिच्छेदकी वृत्ति की जा सकती है। इस तरह व्यवहारकाल सिद्ध हो जाता है, और व्यवहारकालके द्वारा मुख्यकाल सिद्ध हो जाता है।

§ २८. परत्वकी अपेक्षा अपरत्व और अपरत्वकी अपेक्षा परत्व होता है, अतः इनका पृथक् ग्रहण किया है।

§ २९. 'वर्तना'का ग्रहण सर्वप्रथम इसलिए किया है कि वह अभ्यर्हित है। परमार्थ कालकी प्रतिपत्ति वर्तनासे होती है अतः वह पूज्य है। अन्य परिणाम आदि व्यवहार कालके लिंग हैं, अतः अप्रधान हैं।

बौद्ध जीवको पुद्गल शब्दसे कहते हैं अतः पुद्गलकी परिभाषा करते हैं—

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥२३॥

स्पर्श रस गन्ध और वर्णवाले पुद्गल हैं।

§ १-५. सभी रूप रसादि विषयोंमें स्पर्श सबल है क्योंकि स्पृष्टप्राही इन्द्रियोंमें स्पर्शकी शीघ्र अभिव्यक्ति होती है तथा सभी संसारी जीवोंके यह ग्रहणयोग्य होता है। इसीलिए

स्पर्शका ग्रहण सर्वप्रथम किया है। यद्यपि स्पर्शसुखसे निरस्तुक्त जीवोमें कहीं कहीं रसव्यापार प्रचुर देखा जाता है फिर भी उनके स्पर्शके होनेपर ही रसव्यापार होता है, इसीलिए स्पर्शके बाद रसका ग्रहण किया है क्योंकि रसग्रहण स्पर्शग्रहणके बाद होता है। वायुमें भी रस रूप आदि मानते हैं अतः व्यभिचार दोष नहीं है। रूप आदि स्पर्शके अविनाभावी है। जिस प्रकार घ्राणके द्वारा प्राण्य गन्ध द्रव्यमें रूपादि विद्यमान रहनेपर भी अनुद्भूत या सूक्ष्म होनेके कारण तथा बभ्रुरादि इन्द्रियोंके स्थूल विषयग्राहक होनेसे उपलब्ध नहीं होते उन्नी तरह, वायुके रूपादि भी। रूपसे पहिले गन्धका ग्रहण किया है क्योंकि वह अचाक्षुष है। अन्तमें रूपका ग्रहण इसलिए किया है कि वह स्थूलद्रव्यगत हो उपलब्ध होता है।

§ ६. जैसे 'क्षीरिणो न्यग्रोधाः' यहाँ नित्ययोग अर्थमें मत्वर्थीय प्रत्यय किया गया है वसी तरह अनादि पारिणामिक स्पर्शादि गुणोंके नित्य योगमें मत्तु प्रत्यय है।

§ ७-१०. मृदु कठिन गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध और रूक्ष ये आठ स्पर्शके मूल भेद हैं। रस पाँच प्रकारका है-तिक्त, कटु, अम्ल, मधुर और कषाय। सुगन्ध और दुर्गन्धके भेदसे गन्ध दो प्रकारकी है। नील पीत शुक्ल कृष्ण और लोहितके भेदसे रूप पाँच प्रकारका है। इन स्पर्शादिके एक दो तीन चार संख्यात असंख्यात और अनन्तगुण परिणाम होते हैं।

शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तश्च ॥२४॥

§ १. 'जो अर्थको शपति अर्थात् कहता है जिसके द्वारा अर्थ कहा जाता है या शपनमात्र है वह शब्द है' इत्यादि कर्त्तृ करण और भावसाधनोमें शब्द आदिका निर्वाचन करके, परम्परापेक्षार्थक द्वन्द्व समासके बाद मत्तु प्रत्यय करना चाहिए। जो बंधे या जिसके द्वारा बंधा जाय या बन्धनमात्रको बन्ध कहते हैं। जो लिंगके द्वारा अपने स्वरूपको सूचित करता है या जिसके द्वारा सूचित किया जाता है या सूचनमात्र है, वह सूक्ष्म है। सूक्ष्मके भाव वा कर्मको सौक्ष्म्य कहते हैं। जो स्थूल हांता है बढ़ता है या जिसके द्वारा स्थूलन हांता है या स्थूलनमात्रको स्थूल कहते हैं। स्थूलका भाव या कर्म स्थौल्य है। जो सस्थित होता है या जिनके द्वारा सस्थित हो जाते हैं या संस्थितिको संस्थान कहते हैं। जो भेदन करता है, जिसके द्वारा भेदन किया जाता है या भेदनमात्रको भेद कहते हैं। पूर्वापात्त अशुभ कर्मके उदयसे जो स्वरूपको अन्धकारावृत्त करता या जिसके द्वारा किया जाता है या तमनमात्रको तम कहते हैं। पृथिवी आदि सब द्रव्योंके सम्बन्धसे शरीरादिके तुल्य आकारमें जो प्रकाशका आवरण करे या अपने स्वरूपका छेदन करे वह छाया है। असातावेदनीयके उदयसे अपने स्वरूपको जो तपता है या जिसके द्वारा तपाया जाता है या आतपनमात्रको आतप कहते हैं। जो निरावरणको उद्योतित करता है, जिसके द्वारा उद्योतित करता है या उद्योतनमात्रको उद्योत कहते हैं।

§ २-५. शब्द दो प्रकारके हैं-एक भाषात्मक और दूसरे अभाषात्मक। भाषात्मक शब्द अक्षर और अनक्षरके भेदसे दो प्रकारके हैं। अक्षरीकृत शब्दोंसे शास्त्रीकी अभिव्यक्ति होती है, यह संस्कृत और अन्यके भेदसे आर्य और म्लेच्छोंके व्यवहारका कारण होता है। अनक्षरात्मक शब्द दो इन्द्रिय आदि जाँवोंके होते हैं। अतिज्ञयज्ञान-केवलज्ञानके द्वारा स्वरूप प्रतिपादनमें कारणभूत भी अनक्षरात्मक भाषात्मक शब्द होते हैं। ये सब प्रायोगिक हैं। अभाषात्मक शब्द प्रायोगिक और वैस्त्रसिद्धके भेदसे दो प्रकारके हैं। मेघ आदिकी गर्जना प्रायोगिक है। प्रायोगिक शब्द तत् वितत घन और सौषिरके भेदसे चार प्रकारके हैं। पुष्कर मेरी आदिमें चमकेके तनावसे जो शब्द होता है वह तत्त है। वीणा सुषोष आदिसे जो शब्द होता है वह वितत है। ताल घंटा आदिके अभिघातसे होनेवाला शब्द घन है और बाँसुरी शंख आदिसे निकलनेवाला शब्द सौषिर है।

स्फोटवादी भीमांसकोंका मत है कि ध्वनियाँ क्षणिक हैं, क्रमशः उत्पन्न होती हैं और अनन्तर क्षणमें विनष्ट हो जाती हैं। वे स्वरूपके बोध करानेमें ही क्षीणशक्ति हो जाती हैं, अतः अर्थान्तरका ज्ञान करानेमें समर्थ नहीं हैं। यदि ध्वनियाँ ही समर्थ होतीं तो पदोंसे पदार्थकी तरह प्रत्येक वर्णसे अर्थबोध होना चाहिए। एक वर्णके द्वारा अर्थबोध होनेपर वर्णान्तरका उपादान निरर्थक है। क्रमसे उत्पन्न होनेवाली ध्वनियोंका सहभारूप संघात भी संभव नहीं है, जिससे अर्थबोध हो सके। अतः उन ध्वनियोंसे अभिव्यक्त होनेवाला, अर्थप्रतिपादनमें समर्थ, अमूर्त, नित्य, अतीन्द्रिय निरवयव और निष्क्रिय शब्दस्फोट स्वीकार करना चाहिए। उनका यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि ध्वनि और स्फोटमें व्यंग्यव्यञ्जकभाव नहीं बन सकता। जिस शब्दस्फोटको व्यंग्य मानते हैं वह स्वरूपमें स्थित है या अस्थित? यदि स्वरूपसे स्थित है, तो ध्वनियोंसे पहिले और बादमें उसके अनुपलब्ध होनेका क्या कारण है—सूक्ष्मता या किसी प्रतिबन्धकका सद्भाव? यदि सूक्ष्मता कारण है, तो आकाशकी तरह सदा अर्थात् ध्वनिकालमें भी अनुपलब्ध रहना चाहिए। यदि ध्वनियोसे उसकी सूक्ष्मता हटकर स्थूलता आ जाती है तो वह नित्य नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें विकार आ गया है। घटकी उपलब्धिके लिए प्रतिबन्धक-भूत अन्धकारकी तरह यहाँ कोई प्रतिबन्धक भी नहीं है। अन्धकार केवल अभावामक नहीं है किन्तु नील वर्णकी तरह अतिशयवाला और वृद्धि-हानिवाला होनेसे वह वस्तुभूत है। यदि स्फोट स्वरूपमें अनवस्थित है तो वह व्यङ्ग्य नहीं हो सकता और न ध्वनियाँ व्यञ्जक, किन्तु ध्वनियोंसे स्वरूपलाभ करनेके कारण उस कार्य मानना होगा। किंच, प्रथम ध्वनि शब्दस्फोटको यदि पूरे रूपमें प्रकट कर देती है तो दूसरी तीसरी आदि ध्वनियाँ निरर्थक हो जायेंगी। यदि उसके एक देशको प्रकट करती है, तो वह निरवयव नहीं रहकर सावयव हो जायगा। किंच, ध्वनियाँ स्फोटकी व्यञ्जक होती है तो वे स्फोटका उपकार करेगी या श्रोत्रका या दोनोका? जिस प्रकार जलके सींचनेसे पृथिवीकी गन्ध प्रकट होती है उस तरह ध्वनियाँ स्फोटका उपकार नहीं कर सकती, क्योंकि वह नित्य है, अतः उसमें विकार या किसीके द्वारा किया गया कोई अतिशय नहीं आ सकता। अमूर्त नित्य और अभिव्यङ्ग्य स्फोटमें कोई विकार हो नहीं सकता। जिस प्रकार अंजन चक्षुका उपकारक होता है उस तरह ध्वनियाँ श्रोत्रका भी उपकार नहीं कर सकती, क्योंकि बधिर-बहरेकी इन्द्रियमें तो उपकार हो नहीं सकता। स्वस्थ कर्णका उपकार यही है कि उसके द्वारा शब्दका बोध हो जाय। सो यह कार्य तो जब ध्वनियोंसे ही हो जाता है तो फिर स्फोटकी कल्पना ही व्यर्थ हो जाती है। इसी तरह दोनोका उपकार भी नहीं बनता। किंच, जब ध्वनियाँ उत्पत्तिके बाद ही नष्ट हो जाती हैं तब वे स्फोटकी अभिव्यक्ति कैसे करेगी? यदि क्षणिक होकर भी वे स्फोटकी अभिव्यक्ति कर सकती है तो सीधा अर्थबोध करानेमें क्या बाधा है? जिससे एक निरर्थक स्फोट माना जाय? दीपक भी सर्वथा क्षणिक नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा देशान्तरवर्ती पदार्थोंका प्रकाश होता है। 'कर्मव्यक्तियाँ क्षणिक होकर भी कर्मत्व जातिकी अभिव्यक्ति करती हैं' यह पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि हम द्रव्य गुण और कर्ममें रहनेवाला भिन्न सामान्य पदार्थ ही नहीं मानते। कर्म भी द्रव्यसे भिन्न पदार्थ नहीं है और द्रव्य दृष्टिसे वह स्थिर है क्षणिक नहीं। किंच, अभिव्यञ्जक और अभिव्यंग्योंसे विलक्षण होनेके कारण भी स्फोटकी अभिव्यक्तिकी कल्पना करना उचित नहीं है। जैसे मूर्त और क्रियावान् दीपकके द्वारा मूर्त और सक्रिय ही घटादि अभिव्यक्त होते हैं उस तरह न तो ध्वनियाँ ही मूर्त और क्रियाशाल हैं और न स्फोट ही। अतः अभिव्यक्तिकी कल्पना उचित नहीं है। किंच, स्फोट यदि ध्वनियोंसे अभिन्न है तो दोनोंके एक ही हो जनेसे वह व्यंग्य नहीं रह सकेगा। यदि भिन्न है तो श्रोत्रेन्द्रियसे उपलब्ध नहीं होना चाहिए। किंच, यदि स्फोटको व्यंग्य मानते हैं तो उसमें घटादिकी तरह अनित्यता भी आ जानी चाहिए। 'ज्ञानके द्वारा अभिव्यङ्ग्य आकाश होता है और वह नित्य है अतः

उक्त साधन व्यभिचारी है' यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि हम 'मूर्तिमान्'के द्वारा व्यंग्य होनेसे' ऐसा किञ्चित् हेतु दंगे, फिर जो व्यंग्य होते हैं वे कार्य भी देखे जाते हैं जैसे कि घटादि । पर स्कोटको तो सर्वथा नित्य माना गया है अतः वह व्यंग्यसे बिलक्षण होनेके कारण व्यंग्य नहीं बन सकता । 'महान् अहंकार' आदि सांख्याभिमत तत्त्वोंका दृष्टान्त देना ठीक नहीं है ; क्योंकि जैसे स्कोटकी व्यंग्यता अखिद्व है उस तरह उन तत्त्वोंकी भी । फिर, ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं मिलता जो अमूर्त नित्य और निरवयव होकर मूर्त अनित्य और सावयवसे व्यंग्य होता हो । अतः शब्द ध्वनिरूप ही है और वह नित्यानित्यात्मक है यह स्वीकार करना चाहिए । वह पुद्गल द्रव्यकी दृष्टिसे नित्य है, श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा सुनने योग्य पर्यायसामान्यकी दृष्टिसे कालान्तर स्थायी है और प्रतिक्षणकी पर्यायकी अपेक्षा क्षणिक है ।

§ ६. बन्ध प्रायोगिक और वैज्ञानिकके भेदसे दो प्रकारका है । वैज्ञानिक बन्ध भी आदिमान् और अनादिमान्के भेदसे दो प्रकारका होता है । सिन्ध रूक्ष गुणोंके निमित्तसे विजली उष्का जलधारा इन्द्रधनुष आदि रूप पुद्गल बन्ध आदिमान् है । अनादि वैज्ञानिक बन्ध नव प्रकारका है—धर्मास्तिकाय बन्ध, धर्मास्तिकाय देशबन्ध, धर्मास्तिकाय प्रदेशबन्ध, अधर्मास्तिकाय बन्ध, अधर्मास्तिकाय देशबन्ध, अधर्मास्तिकाय प्रदेशबन्ध, आकाशास्तिकायबन्ध, आकाशास्तिकाय देश-बन्ध और आकाशास्तिकाय प्रदेशबन्ध । सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय है, आधा देश और आधेका आधा प्रदेश कहलाता है । कालाणुओंका कभी परस्परविश्लेष नहीं होता अतः उनका वैज्ञानिक सम्बन्ध अनादि है । एक जीवके प्रदेशोंका संहरण और विसर्पण स्वभाव होने पर भी परस्परविश्लेष नहीं होता अतः अनादि बन्ध है । धर्म, अधर्म, आकाश और कालका कर्मा भी परस्पर वियोग नहीं होता अतः इनका अनादि बन्ध है । तानाजाँवोंका भी सामान्य दृष्टिसे अन्य द्रव्योंके साथ अनादि सम्बन्ध है । पुद्गल द्रव्योंमें भी महास्कन्ध आदिका सामान्य रूपसे अनादि बन्ध है । इस तरह सब द्रव्योंमें बन्धकी सम्भावना है, पर पुद्गलका प्रकरण होनेसे यहाँ पुद्गल-बन्ध ही लेना चाहिए ।

§ ७-९. विज्ञप्ता अर्थात् स्वाभाविक । पुरुषार्थकी अपेक्षा 'विधि' होती है । विधिसे उलटा 'विज्ञप्ता' शब्द है । प्रयोग अर्थात् पुरुषका काय वचन और मनका संयोग । जो प्रयोग-जन्य है उसे प्रायोगिक कहते हैं । यह दो प्रकारका है—एक अजीवविषयक और दूसरा जीव और अजीव विषयक । लाख और काठ आदिका बन्ध अजीवविषयक बन्ध है । कर्म और नोकर्मबन्ध जीव और अजीव विषयक है । कर्मबन्ध ज्ञानावरणादिके भेदसे आठ प्रकारका है । नोकर्मबन्ध औदारिकादि शरीर विषयक है । बन्ध पाँच प्रकारका भी है आलपन आलयन संश्लेष शरीर और शरीरीके भेदसे । रथ गाड़ी आदिका लोहेकी सॉकल रस्सा आदिसे त्वीचकर बाँधना आलपन बन्ध है । दीवाल मकान आदिका मिट्टीका गारा डूट आदिसे परस्पर चिन्ना आलयन बन्ध है । लाख काठ आदिका संश्लेष बन्ध है । शरीर बन्ध औदारिक आदि शरीरके भेदसे पाँच प्रकारका है । यह संयोगज भंगकी अपेक्षा पन्द्रह प्रकारका भी है । औदारिक शरीर नोकर्मका अन्य औदारिक शरीर नोकर्मसे सम्बन्ध होनेपर (१) औदारिक औदारिक शरीर नोकर्म बन्ध, औदारिक और तैजस शरीरके परस्पर सम्बन्धसे (२) औदारिक तैजस शरीर नोकर्म बन्ध, इसी तरह (३) औदारिक कर्मण कर्म शरीर बन्ध; (४) औदारिक तैजस कर्मण शरीर बन्ध, (५) वैक्रियिक वैक्रियिक शरीर बन्ध, (६) वैक्रियिक तैजसशरीर बन्ध, (७) वैक्रियिक कर्मण शरीर बन्ध, (८) वैक्रियिक तैजस कर्मण शरीर बन्ध, (९) आहारक आहारक शरीर बन्ध, (१०) आहारक तैजस शरीर बन्ध, (११) आहारक कर्मण शरीर बन्ध, (१२) आहारक तैजस कर्मण शरीर बन्ध, (१३) तैजस तैजस शरीर बन्ध (१४) तैजस कर्मण शरीर बन्ध और (१५) कर्मण कर्मणशरीर बन्ध समझना चाहिए । शरीरिबन्ध अनादिमान् और आदिमान्के

विकल्पसे दो प्रकारका है। जीवके आठ मध्य प्रदेशोंका, जो ऊपर नीचे चार चार रूपसे दिखत हैं सदा वैसे ही रहते हैं एक दूसरेको नहीं छोड़ते, अनादि बन्ध है। अन्य प्रदेशोंमें कर्मनिमित्तक संकोच विस्तार होता रहता है अतः उनका बन्ध आदिमान् है। जैसे क्रोधपरिणत आत्माको क्रोध कहते हैं उसी तरह गरम लोहेके पिंडकी तरह बन्धकी अपेक्षा एकत्वको प्राप्त हुआ शरीर-परिणत आत्मा ही शरीर है, अतः शरीरबन्धके पन्द्रह विकल्प शरीरोंमें भी लगा लेना चाहिए। आत्माके योग परिणामोंके द्वारा जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। यह आत्माको परतन्त्र बनानेका मूल कारण है। कर्मके उद्यसे होनेवाला वह औदारिकशरीर आदिरूप पुद्गलपरिणाम जो आत्माके सुख दुःखमें सहायक होता है, नोकर्म कहलाता है। स्थितिके भेदसे भी कर्म और नोकर्ममें भेद है। कर्मोंकी स्थिति आगे कही जायगी। औदारिक और वैक्रियिक शरीरमें अपनी आयुके प्रमाण निपेक होते हैं। औदारिक शरीरकी तीन पत्य उत्कृष्ट स्थिति है, एक समयसे लेकर तीन पत्य तक औदारिक शरीरका अवस्थान है। वैक्रियिक शरीरकी तेतीस सागर स्थिति है, एक समय निपेकसे लेकर तेतीस सागरके अन्तिम समय तक वैक्रियिक शरीर ठहरता है। आहारक शरीरकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त है। तैजस शरीरकी ६६ सागर स्थिति है। ज्ञानावरणादि कर्मोंकी जो उत्कृष्ट स्वस्थिति है वही कर्मण शरीरकी स्थिति समझनी चाहिए। औदारिक वैक्रियिक तैजस और कर्मण शरीर नामकर्मकी प्रत्येककी बीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति है। आहारक-शरीर कर्मकी अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति है।

§ १०-११. सौक्ष्म्य और स्थौल्य दो दो प्रकारके हैं—एक अन्त्य और दूसरे आपेक्षिक। अन्त्य सौक्ष्म्य परमाणुओंमें है और आपेक्षिक सौक्ष्म्य बेर आँवला बेल ताड़फल आदिमें है। इसी तरह अन्त्य स्थौल्य जगद्व्यापी महास्कन्धमें तथा आपेक्षिक बेर आँवला बेल आदिमें है।

§ १२-१३. संस्थान-आकृति दो प्रकारका है—एक इत्थंलक्षण और दूसरा अनित्थंलक्षण। गोल तिकोना चौकोना लम्बा चौड़ा आदि रूपसे जिसका वर्णन किया जा सके वह इत्थंलक्षण है। उससे भिन्न मेघ आदिका संस्थान 'यह ऐसा है' ऐसा निरूपण न कर सकनेके कारण अनित्थंलक्षण है।

§ १४. भेद छह प्रकारका है—उत्कर चूर्ण खण्ड चूर्णिका प्रतर और अणुचटनके भेदसे। लकड़ीका आरा आदिसे चीरना उत्कर है। गेहूँ बना आदिका सत्तू चून आदि बनाना चूर्ण है। घड़ेके खप्पर हो जाना खंड है। उड़द मूँग आदिकी दाल बनाना चूर्णिका है। अन्नक आदिके पटल प्रतर हैं। गरम लोहेको घनसे कूटनेपर जो फुलिंगे निकलते हैं उन्हें अणुचटन कहते हैं।

§ १५. दृष्टिका प्रतिबन्ध करनेवाला अन्धकार है, जिसे हटानेके कारण दीपक प्रकाशक कहा जाता है।

§ १६-१७. प्रकाशके आवरणभूत शरीर आदिसे छाया होती है। छाया दो प्रकारकी है—दर्पण आदि स्वच्छ द्रव्योंमें आदर्शके रंग आदिकी तरह मुखआदिका दिखना तद्वर्ण-परिणता छाया है तथा अन् यत्र प्रतिबिम्ब मात्र होती है। प्रसन्नद्रव्यके परिणमन विशेषसे पूर्व-मुख पदार्थकी पश्चिममुखी छाया पड़ती है। मीमांसकका यह मत ठीक नहीं है कि—“दर्पणमें छाया नहीं पड़ती किन्तु नेत्रकी किरणें दर्पणसे टकराकर वापिस झौंटी हैं और अपने मुखको ही देखती हैं।” क्योंकि नेत्रकी किरणें जैसे दर्पणसे टकराकर मुखको देखती हैं उसी तरह दीवालसे टकराकर भी उन्हें मुखको देखना चाहिए। इसी तरह जब किरणें वापिस आती हैं तो पूर्वदिशाकी तरफ जो मुख है वह पूर्वाभिमुख ही दिखाई देना चाहिए पश्चिमाभिमुख नहीं।

मुखकी दिशा बदलनेका कोई कारण नहीं है। फिर ये नेत्र रश्मियाँ मनके अधिष्ठानके बिना पदार्थके ग्रहणमें समर्थ भी नहीं हो सकती।

§ १८. सूर्यादिके उष्ण प्रकाशको आतप कहते हैं।

§ १९. चन्द्र मणि जुगनु आदिके प्रकाशको उद्योत कहते हैं।

§ २०-२१. क्रिया भी पुद्गलकी पर्याय है। इसका ग्रहण धर्म अधर्म और आकाशमें क्रियाका निषेध करनेसे हो ही जाता है। इस प्रकार 'काल' द्रव्यमें पुद्गलकी तरह क्रियावत्त्वका प्रसंग नहीं होता; क्योंकि 'अजीबकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः' यहाँ अस्तिकायोके निर्देशमें 'काल' का ग्रहण ही नहीं किया है। यदि यहाँ पाठ होता तो 'आ आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि' इन सूत्रोंसे बाह्य होनेके कारण कालमें भी पुद्गलकी तरह क्रियावत्त्वका प्रसंग आता। अथवा यदि कालको सक्रिय मानना इष्ट होता तो 'द्रव्याणि जीवाः, कालश्च' ऐसा पूर्वनिर्देश किया होता। ऐसी हालतमें 'जीवाश्च' यहाँ 'च' शब्द नहीं देना पड़ता और 'कालश्च' यह पृथक्-सूत्र भी नहीं बनाना पड़ता। अनन्त समयोंको सूचनाके लिए 'कालश्च' सूत्रकी सार्थकता बताना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'आकाशस्यानन्ताः कालश्च' इस प्रकार सूत्र बनानेसे वह प्रयोजन सिद्ध हो सकता था। इस तरह लघु न्यायसे सब कार्य सिद्ध हो जानेपर भी जो आगे 'कालश्च' ऐसा पृथक् सूत्र बनाया गया है उससे ज्ञात होता है कि कालमें क्रियावत्त्व इष्ट नहीं है। यह निष्क्रियता परिस्पन्दरूप क्रियाकी अपेक्षासे है 'अस्ति' आदि भावात्मक क्रियाओंकी अपेक्षामें नहीं। अतः अनादि पारिणामिक अस्ति आदि क्रियाकी दृष्टिसे काल द्रव्य क्रियावान् है और देशान्तर प्राप्ति करानेमें समर्थ परिस्पन्दरूप क्रियाकी अपेक्षा काल निष्क्रिय है।

§ २१. क्रिया प्रयोग बन्धाभाव आदिके भेदसे दस प्रकारकी है। बाण चक्र आदिकी प्रयोग गति है। एरण्डवीज आदिकी बन्धाभाव गति है। मृदग भेरी शंखादिके शब्द पुद्गलोंकी जो दूर तक जाते हैं छिन्नगति है। गेद आदिकी अभिघातगति है। नौका आदिकी अवगाहनगति है। पत्थर आदिकी नीचेको ओर गुरुत्वगति है। तुंबड़ीं रुई आदिकी लघु गति है। सुरा मिरका आदिकी संचार गति है। मेघ रथ मूसल आदिकी क्रमशः वायु हाथी तथा हाथके सयोगसे होनेवाली संयोग गति है। वायु अग्नि परमाणु मुक्तजीव और ज्योतिर्देव आदिकी स्वभावगति है। अकेली वायुकी तिर्यक् गति है। भस्मादिके कारण वायुकी अनियत गति होती है। अग्निकी स्वाभाविक ऊर्ध्वगति है। कारणवश उसकी अन्य दिशाओंमें भी गति होती है। परमाणुकी अनियत गति है। मुक्त होनेवाले जीवोंकी ऊर्ध्वगति है। ज्योतिषियोंका नरलोकमें नित्य भ्रमण होता है।

§ २२-२३ जैसे 'सारवान् स्तम्भः' या 'आत्मवान् पुरुषः' यहाँ अभेदमें भी मत्वर्थीय प्रयोग देखा जाता है, उसी तरह इस सूत्रमें भी समझना चाहिए। मत्वर्थीयका 'दण्डी देवदत्तः'की तरह एकान्त भिन्नतामें ही प्रयोग होनेका नियम नहीं है। फिर शब्दादि भी पर्यायदृष्टिसे पुद्गल द्रव्यसे भिन्न हैं। गरम लोहेकी तरह पुद्गलका ही शब्दादि रूपसे परिणमन होता है, अतः स्यान् अभिन्नत्व है।

§ २४ स्पर्शादि परमाणुओंके भी होते हैं और स्कन्धोंके भी, पर शब्दादि व्यक्तरूपसे स्कन्धोंके ही होते हैं। सौक्ष्म्यको छोड़कर, इस विशेषताको बतानेके लिए पृथक् सूत्र बनाया है। सौक्ष्म्यका इस सूत्रमें निर्देश स्थौल्यका प्रतिपक्ष सूचन करनेके लिए खाम तौरसे किया गया है।

§ २५. 'स्पर्शादि गुणोंका एकजातीय परिणमन होता है' इसकी सूचना करनेके लिए पृथक् सूत्र बनाया है। जैसे कठिन स्पर्श अपनी जातिको न छोड़कर पूर्व और उत्तर स्वगत भेदोंके उत्पाद विनाशको करता हुआ दो तीन चार संख्यात असंख्यात अनन्तगुण कठिन स्पर्श पर्यायों से ही परिणत होता है मृदु, गुरु, लघु आदि स्पर्शोंसे नहीं। इसी तरह मृदु आदि भी। तिकरस

रस जातिको न छोड़कर उत्पाद विनाशको प्राप्त होकर भी दो तीन चार संख्यात असंख्यात अनन्त गुण तित्तरस रूपसे ही परिणमन करेगा कटुक आदि रसोंसे नहीं। इसी तरह कटुक आदिमें भी समझना चाहिए। एक सुगन्ध अपनी जातिको न छोड़कर दो आदि अनन्तगुण सुगन्ध पर्यायोंसे ही परिणत होगा दुर्गन्ध रूपसे नहीं। इसी तरह दुर्गन्ध भी। शुक्ल वर्ण अपनी जातिको न छोड़कर पूर्वं उत्तरके नाश और उत्पादका अनुभव करता हुआ दो आदि अनन्तगुण शुक्ल वर्णोंसे ही परिणमन करता है, नीलादि रूपसे नहीं। इसी तरह नीलादिमें भी समझना चाहिए। प्रश्न—जब कठिन स्पर्श मृदु रूपमें, गुरु लघु रूपमें, स्निग्ध सूक्ष्ममें और शीत उष्णमें बदलता है, इसी तरह तिक्त कटुक आदि रूपसे, सुगन्ध दुर्गन्ध रूपसे, शुक्ल कृष्णादि रूपमें तथा और भी परस्पर संयोगसे गुणान्तर रूपमें परिणमन करते हैं तब यह एकजातीय परिणमनका नियम कैसे रहेगा ? उत्तर—ऐसे स्थानोंमें कठिन स्पर्श अपनी स्पर्श जातिको न छोड़कर ही मृदु स्पर्शसे विनाश उत्पादका अनुभव करता हुआ परिणमन करता है अन्य रूपमें नहीं। इसी तरह अन्य गुणोंमें भी समझ लेना चाहिए।

§ २६. च शब्दसे नोदन अभिधात आदि जितने भी पुद्गल परिणाम हो सकते हैं उन सबका समुच्चय हो जाता है।

पुद्गलके भेद —

अणवः स्कन्धाश्च ॥२५॥

पुद्गल दो प्रकारके हैं—अणु और स्कन्ध।

§ १. प्रदेशमात्रभावा स्पर्श आदि गुणोंसे जो सतत परिणमन करते हैं और इसी रूपसे शब्दके विषय होते हैं वे अणु हैं। ये अत्यन्त सूक्ष्म हैं इनका आदि मध्य और अन्त एक ही है—वही अणुका स्वरूप। कहा भी है—“एक ही स्वरूप जिनका आदि मध्य और अन्त है, जो इन्द्रिय-प्राप्त नहीं है, उस अविभागी द्रव्यको परमाणु कहते हैं।”

§ २. स्थूल होनेके कारण जो ग्रहण किये जा सकते हैं और रखे जा सकते हैं वे स्कन्ध हैं। रूढ़ शब्दोंमें क्रिया कहीं होती है, और कहीं न भी हो तो उपलक्षणसे मान ली जाती है। अतः ग्रहण निक्षेप आदि व्यापारके अयोग्य भी द्रव्यणुक आदि स्कन्धोंमें स्कन्ध संज्ञा बन जाती है।

§ ३-४. दोनों शब्दोंमें बहुवचन अणुत्वजाति और स्कन्धत्वजातिसे संगृहीत होनेवाले अनन्त भेदोंकी सूचनाके लिए है। यद्यपि ‘अणुस्कन्धाः’ ऐसा सूत्र बन सकता था। परन्तु पृथक् निर्देश पूर्वोक्त दो सूत्रोंमें पृथक् पृथक् सम्बन्ध बनानेके लिए है। स्पर्श रस गन्ध और वर्णवाले अणु हैं और शब्द आदि पर्यायवाले स्कन्ध हैं।

§ ५-१२. कोई वादी परमाणुके इस लक्षणसे एकान्तका समर्थन करते हैं—“अन्त्य-परमाणु कारण ही है, सूक्ष्म है, नित्य है, उसमें एक रस एक गन्ध और एक वर्ण है, अविरोधी दो स्पर्श हैं तथा कार्यलिङ्गके द्वारा वह अनुमेय है”, पर यह युक्तियुक्त नहीं है। परमाणुको ‘कारण ही’ कहना ठीक नहीं है; क्योंकि वह स्कन्धोंके भेदपूर्वक उत्पन्न होनेसे कार्य भी है। ‘कारणमेव’ कहनेसे उसके कार्यत्वका निषेध हो जाता है। जब ‘कारणमपि’ कहा जाता तभी कार्यत्वका अनिषेध रहता। परमाणुमें स्नेह आदि गुण उत्पन्न और विनष्ट होते हैं अतः कथञ्चित् अनित्य होनेसे वह सर्वथा नित्य नहीं कहा जा सकता। ‘परमाणु अनादिकालसे अणु रहता है और वह द्रव्यणुकादि स्कन्धोंका कारण है, इसी अपेक्षा ‘कारणमेव’ कहा है’ यह समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि अणु अपने अणुत्वको नहीं छोड़ता तो उससे कार्य भी उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि अणुत्वका भेद हुआ तो वह स्वयं कार्य हो ही जायगा। जब तक उससे अणुत्वके

भेदपूर्वक कार्य उत्पन्न नहीं हो जाता तबतक उसे कारण भी नहीं कह सकते। पुत्रके अभावमें पिता व्ययदेश नहीं होता। अनादि परमाणुकी छाया आदि भी नहीं पड़ सकती। क्योंकि छाया आदि स्कन्धोंकी होती है, अतः छायादिरूप कार्यकी अपेक्षा भी वह कारण नहीं कहा जा सकता। छायादि चाक्षुष हैं, अतः वे परमाणुके कार्य नहीं हो सकते। परमाणुके कार्य तो अचाक्षुष होंगे। फिर अनाविकालसे अवतक परमाणुकी अवस्थामें ही रहनेवाला कोई अणु नहीं है। 'भेदादणुः' सूत्रमें स्कन्धभेदपूर्वक परमाणुओंकी उत्पत्ति बताई है। अतः 'अनादि परमाणु'की अपेक्षा नित्य कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भी स्नेह आदि गुणोंका प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है। कोई भी पदार्थ परिणामशून्य नहीं है। द्रव्यणुक आदिकी तरह संघातसे परमाणु कभी उत्पन्न नहीं होता अतः कारण ही है, और द्रव्यदृष्टिसे व्यय और उत्पाद नहीं होता अतः नित्य है। इस तरह विशेष विचक्षामें 'कारणमेव' यहाँ एवकारका भी विरोध नहीं है।

§ १३-१४. परमाणु निरवयव है, अतः उसमें एक रस एक गन्ध और एक वर्ण है। सावयव ही मातुलिग आदिमें अनेक रस, मयूर आदिमें अनेक वर्ण और अनुलेपन आदिमें अनेक गन्ध हो सकती है। उसमें शीत और उष्णमेंसे कोई एक तथा स्निग्ध और रुक्षमेंसे कोई एक, इस तरह अविरोधी दो स्पर्श होते हैं। गुरु-लघु सृष्ट और कठिन स्पर्श परमाणुमें नहीं पाये जाते क्योंकि वे स्कन्धगत हैं। शरीर इन्द्रिय और महाभूत आदि स्कन्धरूप कार्योंसे परमाणुका अस्तित्व सिद्ध होता है। कार्यलिगसे कारणका अनुमान किया जाना सर्वसम्मत नियम है। परमाणुओंके अभावमें स्कन्ध कार्य नहीं हो सकते।

§ १५. अतः अनेकान्त दृष्टिसे ही उक्तलक्षण ठीक हो सकता है। द्रव्यणुक आदि स्कन्ध कार्योंका उत्पादक होनेसे परमाणु स्यात् कारण है, स्कन्ध भेदसे उत्पन्न होता है और रुक्ष आदि कार्यभूत गुणोंका आधार होनेसे स्यात्कार्य है। उससे छोटा कोई भेद नहीं है अतः वह स्यात् अन्य है, प्रदेशभेद न होनेपर भी गुणभेद होनेके कारण वह अन्य नहीं भी है। सूक्ष्म परिणमन होनेसे स्यात्सूक्ष्म है और स्थूलकार्यकी उत्पत्तिकी योग्यता रस्नेमं स्यात् स्थूल भी है। द्रव्यता नहीं छोड़ता अतः स्यात् नित्य है, स्कन्ध पर्यायको प्राप्त होता है और गुणोंका विपरिणमन होनेसे स्यात् अनित्य है। अप्रदेशत्वकी विचक्षामें एक रस एक गन्ध एक वर्ण और दो स्पर्शवाला है, अनेकप्रदेशी स्कन्धरूप परिणमनकी शक्ति होनेसे अनेक रस आदि वाला भी है। कार्यलिगसे अनुमेय होनेके कारण स्यात् कार्यलिग है और प्रत्यक्षज्ञानका विषय होनेमें कार्यलिग नहीं भी है।

§ १६. जिन परमाणुओंने परस्पर वन्ध कर लिया है वे स्कन्ध कहलाते हैं। वे तीन प्रकारके हैं—स्कन्ध, स्कन्धदेश और स्कन्धप्रदेश। अनन्तानन्त परमाणुओंका वन्धविशेष स्कन्ध है। उसके आधेको देश कहते हैं और आधेके भी आधेको प्रदेश। पृथिवी जल अग्नि वायु आदि उसीके भेद हैं। स्पर्शादि और शब्दादि उसकी पर्याय हैं। षट पट आदि स्पर्शादिमान् पदार्थ पृथिवी हैं। जल भी पुद्गलका विकार होनेसे पुद्गलात्मक है। उसमें गन्ध भी पाई जाती है। 'जलमें संयुक्त पार्थिवद्रव्योंकी गन्ध जलमें आती है, जल स्वयं निर्गन्ध है' यह पक्ष असिद्ध है; क्योंकि कभी मीगन्धरहित जल उपलब्ध नहीं होता और न पार्थिव द्रव्योंके संयोगसे रहित ही। गन्ध स्पर्शका अविनाभावी है। अर्थात् पुद्गलका अविनाभावी है अतः वह जलका ही गुण है। जल गन्धवाला है क्योंकि वह रसवाला है जैसे कि आम। अग्नि भी स्पर्शादि और शब्दादि स्वभाववाली है क्योंकि वह पृथिवीत्ववाली पृथिवीका कार्य है जैसे कि घड़ा। 'स्पर्शादिवाली लकड़ी आदिसे अग्नि उत्पन्न होती है' यह सर्वविदित है। पुद्गलपरिणाम होनेसे ही स्थाप गण स्पर्शादिगुणवाले आहारका घात पित्त और कफरूपसे परिणाम होता है। पित्त अर्थात् जठराग्नि। अतः तेजको स्पर्श आदि गुणवाला ही मानना ठीक है। इसी तरह वायु भी स्पर्शादि और शब्दादि पर्यायवाली

है क्योंकि उसमें स्पर्श गुण पाया जाता है जैसे कि घटमें। खाए हुए स्पर्शादिवाले भोजनका वात पित्त और श्लेष्म रूपसे परिणमन होता है। वात अर्थात् वायु। अतः वायुको भी स्पर्शादिमान् मानना चाहिए। अतः नैयायिकका यह कथन खण्डित हो जाता है कि—“पृथ्वीमें चार गुण जलमें गन्धरहित तीन गुण अग्निमें गन्धरसरहित दो गुण तथा वायुमें केवल स्पर्श गुण है। ये सब पृथिवीत्व जलत्व आदि जातियोंसे भिन्न-भिन्न हैं।”

स्कन्धोंकी उत्पत्तिका कारण—

भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

भेद, संघात और भेदसंघातसे स्कन्ध होते हैं।

§ १-४. बाह्य और अभ्यन्तर कारणोंसे संहत स्कन्धोंके विदारणको भेद कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थोंका बन्ध होकर एक हो जाना संघात है। सूत्रमें बहुवचन देनेसे ज्ञात होता है कि भेदपूर्वक संघात अर्थात् ‘भेदसंघात’ भी स्कन्धोत्पत्तिका स्वतन्त्र कारण है। ‘उत्पद्यन्ते’में उत्पूर्वक पदि धातुका अर्थ जन्म होता है। उत्पद्यन्ते अर्थात् जन्म लेते हैं।

§ ५. ‘भेदसंघातेभ्यः’ यह हेतुनिर्देश उत्पत्तिकी अपेक्षा है। निमित्त कारण और हेतुमें नभी विभक्तियों प्रायः होती हैं। अतः ‘भेद संघातरूप कारणोंसे स्कन्ध उत्पन्न होते हैं’ यह अर्थ फलित हो जाता है। दो परमाणुओंके संघातसे द्विप्रदेशी स्कन्ध उत्पन्न होता है। द्विप्रदेशी स्कन्ध तथा एक परमाणुके संघातसे या तीनों परमाणुओंके संघातसे त्रिप्रदेशी स्कन्ध उत्पन्न होता है। दो द्विप्रदेशी, एक त्रिप्रदेशी और एक अणु, या चार अणुओंके सम्बन्धसे एक चतुःप्रदेशी स्कन्ध होता है। इस तरह संख्येय असंख्येय और अनन्त प्रदेशोंके संघातसे उतने प्रदेशवाले स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। इन्हींके भेदसे द्विप्रदेशपर्यन्त स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। इस तरह एक ही समयमें भेद और संघातसे किसीसे भेद और किसीसे संघात होनेपर द्विप्रदेशी आदि स्कन्ध उत्पन्न होते हैं।

अणुकी उत्पत्तिका कारण—

भेदादणुः ॥ २७ ॥

अणु भेदसे ही होते हैं।

§ १. ‘भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते’ इस सूत्रसे स्कन्धकी उत्पत्ति सूचित होनेसे अर्थात् ही ज्ञात हो जाता है कि ‘अणु भेदसे होता है’ फिर भी इस सूत्रके बनानेसे यह अवधारण किया जाता है कि अणु भेदसे ही उत्पन्न होता है। जैसे कि ‘अपो भक्षयति’ में एवकारका अर्थ अवधारण आ जाता है।

भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥

अनन्तानन्त परमाणुओंसे उत्पन्न होकर भी कोई स्कन्ध चाक्षुष होता है तथा कोई अचाक्षुष। ‘जो अचाक्षुष स्कन्ध है वह चाक्षुष कैसे बनता है’ इस प्रश्नका समाधान इस सूत्रमें किया है कि भेद और संघातसे अचाक्षुष स्कन्ध चाक्षुष बनता है। सूक्ष्म स्कन्धसे कुछ अंशका भेद होने पर भी यदि उसने सूक्ष्मताका परित्याग नहीं किया है तो वह अचाक्षुषका अचाक्षुष ही बना रहेगा। सूक्ष्मपरिणत स्कन्ध भेद होने पर भी अन्यके संघातसे सूक्ष्मताका त्याग करने पर और स्थूलताकी उत्पत्ति होनेपर चाक्षुष बनता है।

प्रश्न—गति स्थिति अवगाह बर्तन शरीरादि और परस्परकारके द्वारा जिन धर्म आदि का अनुमान किया गया है उन्हें पहिले ‘द्रव्य’ कहा है। तो उन्हें द्रव्य क्यों कहते हैं? उत्तर—सत् होनेसे।

सद्द्रव्यलक्षणम् ॥२९॥

जो सत् है वह द्रव्य है ।

'तो सत्का लक्षण क्या है' इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जो इन्द्रियग्राह्य या अतीन्द्रिय पदार्थ बाह्य और आन्तर निमित्तको अपेक्षा उत्पाद व्यय और ध्रौव्यको प्राप्त होता है वह 'सत्' है । यहाँ 'वेदितव्यम्' इस पदका अध्याहार कर लेना चाहिए ।

धर्मादिको 'सत्' होनेसे द्रव्य समझ लिया था, अतः बताइए कि 'सत्' क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए यह सूत्र बनाया है—

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥३०॥

अथवा, यदि उपकार करनेके कारण धर्मादि द्रव्य 'सत्' है तो जब ये उपकार नहीं करते तब इन्हें 'असत्' कहना चाहिए ?' इस शंकाके समाधानार्थ कहा है कि—उपकारविशेष न होनेपर भी 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तत्वं' इस सामान्य द्रव्यलक्षणके रहनेसे 'सत्' होंगे ही ।

§ १-३. चेतन या अचेतन द्रव्यका स्वजातिको न छोड़ते हुए जो पर्यायान्तरकी प्राप्ति-उत्पादन है वह उत्पाद है, जैसे कि मृत्पिण्डमें घट पर्याय । इसी तरह पूर्वपर्यायके विनाशको व्यय कहते हैं, जैसे कि घड़ेकी उत्पत्ति होनेपर पिडाकारका नाश होता है । अनादि पारिणामिक स्वभावसे व्यय और उत्पाद नहीं होते किन्तु द्रव्य स्थित रहता है, ध्रुव बना रहता है, जैसे कि पिण्ड और घट दोनों अवस्थाओंमें मृद्रूपताका अन्वय है ।

§ ४-७. प्रश्न—युक्त शब्दका प्रयोग भिन्न पदार्थसे किसी अन्य पदार्थका संयोग होने पर होता है जैसे कि दण्डके संयोगसे 'दंडी' प्रयोग । उत्तर—यहाँ युजि धातुके अर्थमें सत्ताका अर्थ समाया हुआ है । सभी धातुएँ भावधात्री हैं । भाव अर्थात् सत्ताक्रिया । इर्षी सामान्य भाव-सत्ताको वे वे विशेष धातुएँ स्वार्थसे विशिष्ट करके विषय करती हैं । चाहे 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' कह लीजिए चाहे 'उत्पादव्ययध्रौव्यं सत्' कह लीजिए बात एक ही है । सत्तार्थके माननेपर भी 'एध' आदि धातुओंके वृद्धि आदि विशेष अर्थ बन ही जाते हैं क्योंकि असत् खरविषाण आदिके वृद्धि आदि ताँ होती नहीं । ऐसी स्थितिमें 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं' यह प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि इसमें भी दूषण और परिहार समान हैं । जैसे 'देवदत्त और गौ भिन्न है, तब 'गोमान्' यह व्यवहार होता है वैसे उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे द्रव्य भिन्न नहीं है, अतः मन्वर्थीय नहीं हो सकता । यह दूषण बना रहता है क्योंकि अभिन्नमें भी मन्वर्थीय प्रत्यय होता है जैसे कि 'आत्म-वान् आत्मा, सारवान् स्तम्भः' आदिमें । अथवा, युक्त शब्दका अर्थ तादात्म्य है, अर्थात् सत् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होता है । अथवा, उत्पाद आदि पर्यायोसे पर्यायी द्रव्य कथञ्चित् भिन्न होता है अतः योग अर्थमें भी 'युक्त' शब्दका प्रयोग किया जा सकता है । यदि सर्वथा भेद माना जायगा तो दोनोंका अभाव ही जायगा ।

§ ८. 'सत्' शब्दके अनेक अर्थ हैं—जैसे 'सत्पुरुष' में प्रशंसा 'सत्कार' में आदर 'सद्गत' में अस्तित्व 'प्रव्रजितः सन्' में प्रहायमान आदि । यहाँ 'सत्'का अर्थ अस्तित्व है ।

§ ९. प्रश्न—व्यय और उत्पाद चूँकि द्रव्यसे अभिन्न होते हैं अतः द्रव्य ध्रुव नहीं रह सकता ? उत्तर—व्यय और उत्पादसे भिन्न होनेके कारण द्रव्यको ध्रुव नहीं कहा जाता किन्तु द्रव्यरूपसे अवस्थान होनेके कारण । यदि व्यय और उत्पादसे भिन्न होनेके कारण द्रव्यको ध्रुव कहा जाता है तो द्रव्यसे भिन्न होनेके कारण व्यय और उत्पादमें भी ध्रौव्य आना चाहिए । शंकाकारने हमारा अभिप्राय नहीं समझा । हम द्रव्यसे व्यय और उत्पादको सर्वथा अभिन्न नहीं कहते, यदि कहते तो ध्रौव्यका लोप हो ही जाता, किन्तु कथञ्चित् । व्यय और उत्पादके समय भी द्रव्य स्थिर रहता है अतः दोनोंमें भेद है और द्रव्यजातिका परिचयाग दोनों नहीं करते वसी द्रव्यके ये होते हैं अतः अभेद है । यदि सर्वथा भेद होता तो द्रव्यको छोड़कर उत्पाद

और व्यय पृथक् मिलते और सर्वथा अभेद पक्षमें एकलक्षण होनेसे एकका अभाव होने पर शेषके अभावका भी प्रसंग आता ।

§ १०. इस प्रकारकी शंकाओंमें स्ववचन विरोध भी है। अपन अपने पक्षकी सिद्धिके लिए जिस हेतुका प्रयोग कर रहे हैं वह साधकत्वसे यदि सर्वथा अभिन्न है तो स्वपक्षकी तरह परपक्षका भी साधक ही होगा अथवा परपक्षकी तरह स्वपक्षका भी दूषक होगा। इस तरह स्ववचन विरोध दूषण आता है ।

§ ११. उत्पाद-व्यय प्रौढ्यरूप पर्यायं तथा पर्यायी द्रव्यमें कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है, अतः सर्वथा भेद पक्षभावी दोष कि—'भिन्न उत्पादादि ही सत्ता कहे जायेंगे, अतः द्रव्यका अस्तित्व नहीं रहेगा, और द्रव्यके अभावमें निराधार उत्पादादिका भी अभाव हो जायगा', तथा सर्वथा अभेद पक्षभावी दोष कि—'लक्ष्य और लक्षणमें एकत्व होनेसे लक्ष्यलक्षणभाव नहीं बनेगा' नहीं आ सकते। जैसे जाति कुलरूप आदिसे अन्वयधर्मी मनुष्यके अनेक सम्बन्धियोंकी दृष्टिसे पिता-पुत्र-भ्राता-भानजा आदि परस्पर विलक्षण धर्म होनेपर भी पुरुषमें भेद नहीं होता और न पुरुषके अभिन्न होनेपर भी उन धर्मोंमें अभेद होता है उसी तरह द्रव्यसे बाह्य आभ्यन्तर कारणोंसे उत्पन्न होनेके कारण पर्याये कथञ्चित् भिन्न हैं और द्रव्यदृष्टिसे अवस्थान होनेसे कथञ्चित् अभिन्न हैं, अतः न तो असत्त्व है और न लक्ष्यलक्षणभावका अभाव ही है। अतः उत्पादादि तीनोंकी ऐक्यवृत्ति ही सत्ता है और वही द्रव्य है ।

'जैसे अन्वय द्रव्यका आत्मभूत धर्म है उसी तरह पर्याये भी। अतः पर्यायकी निवृत्तिकी तरह द्रव्यकी भी निवृत्ति यदि मानी जाती है तो शून्यता हो जायगी।' यह आशंका तब ठीक होती जब पिण्ड घट कपालादि पर्यायोंकी तरह रूपित्व द्रव्यत्व अजीवत्व अचेतनत्व आदि द्रव्याणां भी कादाचित्क होते। व्यय और उत्पाद होनेपर भी द्रव्यको तो नित्य ही माना गया है।

तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥३१॥

तद्भावसे च्युत न होनेको नित्य कहते हैं।

§ १-२. 'यह वही है' यह प्रत्यभिज्ञान निर्विषय और निर्हेतुक नहीं है। इसमें जो कारण होता है उसे 'तद्भाव' कहते हैं। जिस रूपसे वस्तुको पहिले देखा था उसी रूपसे पुनः दृष्ट होनेपर 'तद्देवदम्' यह प्रत्यभिज्ञान होता है। पूर्वका अत्यन्त निरोध और उत्तरका सर्वथा नूतन उत्पादन माननेपर स्मरण और स्मरणाधीन समस्त लोकव्यवहार समाप्त हो जायेंगे। 'जो नष्ट होता है वही नष्ट नहीं होता, जो उत्पन्न होता है वही उत्पन्न नहीं होता' यह बात परस्पर विरोधी मालूम होती है, पर वस्तुतः विरोध नहीं है क्योंकि जिस दृष्टिसे नित्य कहते हैं यदि उसी दृष्टिसे अनित्य कहते तो विरोध होता जैसे कि एक ही अपेक्षा किसी पुरुषको पिता और पुत्र कहनेमें। पर यहाँ द्रव्य दृष्टिसे नित्य और पर्यायदृष्टिसे अनित्य कहा जाता है, अतः विरोध नहीं है। दोनों नयोंकी दृष्टिसे दोनों धर्म बन जाते हैं।

अर्पितानर्पितसिद्धे ॥३२॥

गौण और मुख्य विवक्षासे एक ही वस्तुमें नित्यत्व और अनित्यत्व धर्म सिद्ध हैं।

§ १-४. प्रयोजनबश अनेकाल्मक वस्तुके जिस धर्मकी विवक्षा होती है, या विवक्षित जिस धर्मको प्रधानता मिलती है उसे 'अर्पित' कहते हैं। जिन धर्मोंकी विद्यमान रहनेपर भी विवक्षा नहीं होती उन्हें 'अनर्पित' कहते हैं। अनर्पित अर्थात् गौण। जब मृत्पिण्ड 'रूपी द्रव्य' के रूपमें अर्पित-विवक्षित होता है तब वह नित्य है क्योंकि कभी भी वह रूपित्व या द्रव्यत्वको नहीं छोड़ता। जब वही अनेकधर्मात्मक पदार्थ रूपित्व और द्रव्यत्वको गौण कर केवल 'मृत्पिण्ड' रूप पर्यायसे विवक्षित होता है तो वह 'अनित्य' है क्योंकि पिण्ड पर्याय अनित्य है। यदि केवल द्रव्याधिक-

नयकी विषयभूत वस्तु ही मानी जाय तो व्यवहारका लोप हो जायगा क्योंकि पर्यायसे शून्य केवल द्रव्यरूप वस्तु नहीं है। और न केवल पर्यायार्थिकनयकी विषयभूत ही वस्तु है, वैसी वस्तुसे लोकयात्रा नहीं चल सकती, क्योंकि द्रव्यसे शून्य पर्याय नहीं होती। अतः वस्तुको उभयात्मक मानना ही उचित है।

परमाणुओंके परस्पर बन्ध होने पर एकत्वपरिणति रूप स्कन्ध उत्पन्न होता है। यहाँ यह बताइए कि 'पुद्गल जाति समान होने पर और संयोग रहने पर भी क्यों किन्हीं परमाणुओंका बन्ध होता है अन्यका नहीं ?' इस प्रश्नके समाधानके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः ॥३३॥

स्निग्धता और रूक्षतासे बन्ध होता है।

§ १-५. बाह्य आध्यन्तर कारणोंसे स्नेह पर्यायकी प्रकटतासे जो चिकनापन है वह स्नेह है और जो रूखापन है वह रूक्ष है; इन कारणोंसे द्व्यणुक आदि स्कन्धरूप बन्ध होता है। दो स्निग्ध रूक्ष परमाणुओंमें बन्ध होने पर द्व्यणुक स्कन्ध होता है। स्नेह और रूक्षके अनन्त भेद हैं। अविभागपरिच्छेद एकगुणवाला स्नेह सर्वजघन्य है, प्रथम है। इसी तरह दो तीन चार संख्यात असंख्यात और अनन्तगुण स्नेह रूक्षके विकल्प है। जैसे जलसे बकरीके दूध और घीमें प्रकृष्ट स्निग्धता है, उससे भी प्रकृष्ट गायके दूध और घीमें उससे भी प्रकृष्ट भैंसके दूध घीमें, उससे भी प्रकृष्ट ऊँटनीके दूध और घीमें स्निग्धता देखी जाती है उसी तरह क्रमशः धूलसे प्रकृष्ट रूखापन तुषखंडमें और उससे भी प्रकृष्ट रूक्षता रेतमें पायी जाती है। इसी तरह परमाणुओंमें भी स्निग्धता और रूक्षताके प्रकर्ष और अपकर्षका अनुमान होता है।

न जघन्यगुणानाम् ॥३४॥

सर्वजघन्य गुणवाले परमाणुओंमें बन्ध नहीं होता।

§ १-२. जैसे शरीरमें जघन-जोष सबसे निकृष्ट है उसी प्रकार जघनकी तरह निकृष्ट अवयवको जघन्य कहते हैं। गुण शब्दके अनेक अर्थ हैं—जैसे 'रूपादिगुण' में गुणका अर्थ रूपादि हैं, 'द्वोगुण' में भाग अर्थ है 'गुणज्ञ'—उपकारज्ञमें उपकार अर्थ है 'गुणवान् देश' में द्रव्य अर्थ है, 'द्विगुण रज्जु' में समान अवयव अर्थ है, 'गुणभूतावयवम्' में गौण अर्थ है। पर यहाँ 'भाग' अर्थ विवक्षित है। तात्पर्य यह कि—एकगुण स्निग्ध परमाणुका अन्य एकगुण स्निग्ध परमाणुसे, तथा दो तीन चार संख्यात असंख्यात और अनन्तगुण स्निग्ध परमाणुसे बन्ध नहीं होता। उसी एकगुण स्निग्धका एकगुण रूक्ष, तथा दो तीन संख्यात असंख्यात और अनन्तगुणरूक्ष परमाणुसे बन्ध नहीं होता। इसी तरह एकगुण रूक्षका अन्य एकगुण रूक्ष या एकगुण स्निग्ध या दो तीन चार आदि अनन्तगुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुओंसे बन्ध नहीं होता।

गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥३५॥

गुणसाम्य रहनेपर सदृशोंका भी बन्ध नहीं होता।

§ १-५. सदृश अर्थात् तुल्यजातीय, गुणसाम्य अर्थात् तुल्यभाग। गुणसाम्य पदसे सदृश ग्रहण निरर्थक नहीं होता, क्योंकि यदि सदृश ग्रहण नहीं करते तो द्विगुण स्निग्धोंका द्विगुण रूक्षोंसे, त्रिगुणस्निग्धोंका त्रिगुणरूक्षोंसे गुणकार साम्य होनेके कारण बन्धका निषेध हो जाता। सदृश ग्रहण करनेसे द्विगुण स्निग्धका द्विगुण स्निग्धके साथ, त्रिगुणरूक्षका द्विगुणरूक्षोंके साथ बन्धनिषेध सिद्ध हो जाता है। अथवा यह प्रयोजन नहीं है, क्योंकि द्विगुणस्निग्धोंका द्विगुणरूक्षोंके साथ बन्धका निषेध इष्ट है।

§ ५. सदृशग्रहणका यह प्रयोजन है कि गुणवैषम्य होनेपर विमदृशोंका बन्ध तो होता

ही है पर सटशोंका भी बन्ध होता है। इस तरह विषमगुणवालोंका और तुल्यजातीयोंका सामान्यरूपसे बन्ध प्रसंग होने पर इष्ट व्यवस्थाके प्रतिपादनके लिए सूत्र कहते हैं—

द्व्यधिकदिगुणानां तु ॥३६॥

§ १. दो अधिक अर्थात् चारगुण आदिका बन्ध होता है।

§ २. आदि शब्द प्रकारार्थक है। चार आदि दो अधिक गुणवालोंका बन्ध होता है। चाहे तुल्यजातीय हों या अतुल्यजातीय, दो अधिक गुणवालोंका बन्ध होता है; अन्यका नहीं। दोगुणस्निग्ध परमाणुका एकगुणस्निग्ध दोगुणस्निग्ध और तीनगुणस्निग्धसे बन्ध नहीं होगा। चार गुणस्निग्धसे बन्ध होता है। इसी तरह उसका पाँच, छह, सात, आठ, नव, दश संख्यात असंख्यात और अनन्तगुणवाले स्निग्धसे बन्ध नहीं होता। इसी तरह तीन गुणस्निग्धका मात्र पाँच गुणस्निग्धसे तो बन्ध होगा चार या छह आदि आगे पीछे गुणवालोंसे नहीं। इसी तरह रूक्षमें भी समझना चाहिए। इसी प्रकार भिन्नजातीयोंमें भी दो अधिक गुणवालोंमें ही बन्ध होता है। द्विगुणरूक्षका चतुर्गुणस्निग्ध या चतुर्गुणरूक्षसे ही बन्ध होता है। पाँच या तीन आदि आगे पीछेके गुणवालोंसे नहीं। तीनगुणरूक्षका पाँच गुणरूक्ष या पाँच गुणस्नेहसे बन्ध होता है चार या छह आदि आगे पीछेके गुणवालोंसे नहीं। कहा भी है—

“स्नेहका दो अधिक गुणवाले स्नेहसे या रूक्षसे रूक्षका दो अधिक गुणवाले रूक्षसे या स्नेहसे बन्ध होता है। जघन्यगुणका किसी भी तरह बन्ध नहीं होता।”

इस तरह उक्त विधिसे बन्ध हानेपर द्व्यणुक आदि अनन्तपरमाणुक स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है।

§ २. तु शब्दसे बन्धप्रतिषेधका प्रकरण बन्द होता है और इष्ट व्यवस्था सूचित होती है।

प्रश्न—पुद्गलके संयोगरूप बन्ध क्यों मानते हैं, परस्पर समुदायसे ही समस्त सामूहिक व्यवहार सिद्ध हो सकते हैं ? उत्तर—शुक्र और कृष्ण तन्तुओंकी तरह यदि मात्र प्राप्ति ही है, उनमें एक दूसरेकी पारिणामकता नहीं है तो वह बन्ध नहीं कहा जायगा।

उस पारिणामकताका नियम बताते हैं—

बन्धेऽधिकौ पारिणामकौ च ॥३७॥

बन्ध होने पर अधिकगुणवाला न्यूनगुणवालेका अपने रूप परिणमन करा लेता है।

§ १. गुणका प्रकरण है अतः अधिकौका अर्थ अधिक गुणवाले होता है।

§ २. अवस्थान्तर उत्पन्न करना पारिणामकता है। जैसे अधिक मधुरगुणवाला गुड धूलि आदिको मीठे रसवाला बनानेके कारण पारिणामक होता है उसी तरह अन्य भी अधिक गुणवाला न्यून गुणवालोंका पारिणामक होता है। तात्पर्य यह कि दोगुणस्निग्ध परमाणुको चार-गुण रूक्षपरमाणु पारिणामक होता है। बन्ध होने पर एक तीसरी ही विलक्षण अवस्था होकर एक स्कन्ध बन जाता है। अन्यथा सफेद और काले धागोंके संयोग होनेपर भी दोनों जुदे जुदेसे रखे रहेंगे। जहाँ पारिणामकता होती है वहाँ स्पर्श रस गन्ध बर्ण आदिमें परिवर्तन हो जाता है जैसे शुक्र और पीत रंगोंके मिलनेपर हरे रंगके पत्र आदि उत्पन्न होते हैं।

§ ३-४. श्वेताम्बर परम्परामें ‘बन्धे समाधिकौ’ पाठ है। इसका तात्पर्य है कि द्विगुणस्निग्धका द्विगुणरूक्ष भी पारिणामक होता है। पर यह पाठ उपयुक्त नहीं है; क्योंकि इसमें सिद्धान्तविरोध होता है। बर्णणामें बन्ध विधानके नोआगम द्रव्यबन्ध विकल्प-सादि वैज्ञानिक बन्धनिर्देशमें कहा है कि—“विषम स्निग्धता और विषमरूक्षतामें बन्ध तथा समस्निग्धता और समरूक्षतामें भेद होता है।” इसीके अनुसार ‘गुणसान्ये सटशानाम्’ यह सूत्र कहा गया

है। इससे समगुणवालोंके बन्धका जब प्रतिषेध कर दिया तब बन्धमे 'सम' भी पारिणामक होता है यह कथन आर्षविरोधी है। अतः विद्वानोंके द्वारा प्राण्य नहीं है।

§ ५. 'जघन्यवर्जे विषमे समे वा' का तात्पर्य यह है कि—सम अर्थात् तुल्यजातीय और विषम अर्थात् अनुल्यजातीय। अतः सम—चतुर्गुण स्निग्धका षड्गुण, स्निग्धके साथ और और विषम—चतुर्गुणस्निग्धका षड्गुण रूक्षके साथ बन्ध होता है। बन्धकी इतनी लम्बी चरचा करनेका प्रयोजन यह है कि—आत्माके योगव्यापारसे आत्माके प्रदेशोंमें स्निग्धरूक्ष परिणत अनन्तप्रदेशी कर्म बन्धको प्राप्त होते हैं। ये ज्ञानावरणादि कर्म अपनी तीस कोड़ाकोड़ी सागर आदि तककी स्थिति तक घनपरिणामी बन्धको प्राप्त करते हैं, विघटित नहीं होते।

आपने 'द्रव्याणि, जीवाश्च' इन सूत्रोंमे 'द्रव्य'का नामनिर्देश तो किया है, लक्षण नहीं बताया। अतः द्रव्यका लक्षण कहते हैं—

गुणपर्यायवद् द्रव्यम् ॥३८॥

गुणपर्यायवाला द्रव्य होता है।

§ १. यद्यपि गुण और पर्याय द्रव्यसे अभिन्न हैं, फिर भी 'गुणपर्यायवत्' यहाँ मत्वर्थीय प्रत्यय हो जाता है—जैसे कि 'सोनेकी अँगूठी' मे सोना और अँगूठीमे अभेद होनेपर भी भेद-प्रयोग देखा जाता है। अथवा, लक्षण आदिकी दृष्टिसे गुणपर्यायोंका द्रव्यमे कथञ्चित् भेद भी है, अतः मत्वर्थीय प्रयोग बन जाता है।

§ २. प्रश्न—'गुण' यह संज्ञा जैनमतकी नहीं है, यह तो अन्यमत वालोंकी है। जैनमतमें तो द्रव्य और पर्याय ये दो ही प्रसिद्ध हैं। द्रव्याधिक और पर्यायाधिक दो नामोंका उपदेश होनेसे भी ज्ञात होता है कि द्रव्य और पर्याय ये दो ही हैं, गुण नहीं। यदि गुण होता तो उसको विषय करनेवाला तीसरा गुणार्थिकनय भी होना चाहिए था। अतः 'गुणपर्यायवत्' यह लक्षण ठीक नहीं है? उत्तर—अहंत्वप्रवचनहृदय आदिमें 'गुण'का उपदेश है। अहंत्वप्रवचनमें 'द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः' इस सूत्रमें गुणका निर्देश है ही। अन्यत्र भी कहा है—

“ 'गुण' यह द्रव्यका विधान-अन्वय अंश है। द्रव्यके विकारको पर्याय कहते हैं। द्रव्य इनसे सदा अयुतसिद्ध है।”

द्रव्यके सामान्य और विशेष ये दो स्वरूप हैं। सामान्य उत्तम अन्वय और गुण ये एकार्थक शब्द हैं। विशेष भेद और पर्याय ये पर्यायार्थक शब्द हैं। सामान्यको विषय करनेवाला द्रव्यार्थिकनय है और विशेषको विषय करनेवाला पर्यायार्थिक। दोनों समुदित अयुतसिद्धरूप द्रव्य हैं। अतः गुण जब द्रव्यका ही सामान्यरूप है तब उसके ग्रहणके लिए द्रव्यार्थिकसे पृथक् गुणार्थिक नयकी कोई आवश्यकता नहीं है। समुदायरूप द्रव्य सकलादेशी प्रमाणका विषय होता है।

§ ३-४. अथवा, गुणा एव पर्यायाः' ऐसा समानाधिकरणरूपसे निर्देश करेंगे। अर्थात् उत्पाद व्यय और द्रौव्य पर्याय नहीं है और न इनसे भिन्न गुण हैं। गुण ही पर्याय हैं इस समानाधिकरणतामें मनुष्य-प्रत्यय होनेपर 'गुणपर्यायवत्' यह निर्देश बन जाता है। गुणोंकी ही पर्याय बनानेपर जब अर्थभेद नहीं रहा, तब या तो 'गुणवत्' कहना चाहिए या फिर 'पर्यायवत्' निर्देश करना युक्त नहीं है? भिन्न विशेषण निरर्थक हो जाता है। उत्तर—वैशेषिक आदि द्रव्यसे भिन्न 'गुण' पदार्थ मानते हैं, पर 'द्रव्यसे भिन्न कोई गुणपदार्थ नहीं है, क्योंकि द्रव्यसे भिन्न वे उपलब्ध ही नहीं होते। अतः द्रव्यका ही परिणमन-परिवर्तन पर्याय कहलाता है और उसका ही भेद गुण है, भिन्न पदार्थ नहीं है। इस तरह मतान्तरकी भिवृत्तिके लिए पृथक् 'गुण' यह विशेषण देना उचित है।

कालश्च ॥३९॥

§ १-२. 'उत्पादव्ययप्रौढ्ययुक्तं सन्' और 'गुणपर्ययवद् द्रव्यम्' इन लक्षणोंसे युक्त होनेके कारण आकाश आदिकी तरह काल भी द्रव्य है। कालमें प्रौढ्य तो स्वप्रत्यय ही है क्योंकि वह स्वस्वभावमें सदा व्यवस्थित रहता है। व्यय और उत्पाद अगुरुलघुगुणोंकी वृद्धि-हानि की अपेक्षा स्वप्रत्यय हैं तथा पर द्रव्योंमें वर्तनाहेतु होनेसे परप्रत्यय भी हैं। कालमें अचेतनत्व अमूर्तत्व सूक्ष्मत्व अगुरुलघुत्व आदि साधारण गुण और वर्तनाहेतुत्व असाधारण गुण पाये जाते हैं। व्यय और उत्पाद रूप पर्यायों भी कालमें बराबर होती रहती हैं। अतः वह द्रव्य है।

सोऽनन्तसमयः ॥४०॥

काल अनन्त समयपर्यायवाला है।

§ १. मुख्य परमार्थ कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं। अनन्त समयका निर्देश व्यवहार-कालका है। वर्तमान काल एक समयका है पर अतीत और अनागतकाल अनन्त समयवाले हैं।

§ २. अथवा, मुख्य ही कालाणु अनन्त पर्यायोंकी वर्तनामें कारण होनेसे अनन्त कहा जाता है। अतिमूक्ष्म अविभागी कालांशको समय कहते हैं। समयके समुदायरूप आवलि आदि होते हैं।

द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥४१॥

जो द्रव्यमें रहते हो तथा स्वयं निर्गुण हो वे गुण हैं।

§ १-४. आश्रय अर्थात् आधार। अथवा गुणोंके द्वारा जो आश्रय स्वरूपसे स्वीकृत होता हां वह आश्रय है। यदि 'द्रव्याश्रया गुणाः' इतना ही सूत्र बनाते तो द्वयणुकादि कार्य द्रव्य भी परमाणुरूप कारणद्रव्यमें रहते हैं अतः उनमें गुणत्वके प्रसंगका निवारण करनेके लिए 'निर्गुणाः' विशेषण दिया है, क्योंकि द्वयणुकादिमें रूपादिगुणोंका सद्भाव है। प्रश्न—यदि 'द्रव्याश्रया गुणाः' इतना ही लक्षण गुणोंका किया जाता तो घट संस्थान आदि पर्यायों भी द्रव्याश्रित और निर्गुण होनेसे गुण बन जायेंगी। उत्तर—'द्रव्याश्रयाः' विशेषणसे पर्यायोंमें गुणत्वके प्रसंगका वारण हो जाता है।

'द्रव्याश्रयाः' यह विशेषण आश्रयकी प्रतीतिके लिए है। यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सामर्थ्यसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि गुणोंका कोई न कोई आश्रय चाहिए, गुण निराधार नहीं रह सकते और द्रव्यको छोड़कर अन्य आधार हो नहीं सकता। अतः 'द्रव्याश्रयाः' पद निरर्थक होकर पर्याय निवृत्तिका ह्रापक हो जाता है।

प्रश्न—अधिक शब्द होनेसे अर्थ भी अधिक होता है। अतः क्या उससे पर्यायकी निवृत्तिका प्रयोजन साधना उचित है? उत्तर—नहीं, 'द्रव्याश्रयाः' यह अन्यपदार्थक समास मत्वर्थमें है। मत्वर्थ नित्ययोगका सूचन करता है। अर्थात् जो नित्य ही द्रव्यमें रहता हो वह गुण है। पर्यायं यद्यपि द्रव्यमें रहती हैं पर वे कादाचित्क हैं, अतः 'द्रव्याश्रयाः' पदसे उनका ग्रहण नहीं होता। अतः अन्वयी धर्म गुण हैं जैसे कि जीवके अस्तित्व आदि और ज्ञान दर्शन आदि, पुद्गलके अचेतनत्व आदि रूप रस आदि। घटज्ञान आदि जीवकी पर्यायें हैं और कपाल आदि विकार पुद्गलकी पर्यायें हैं।

परिणामका लक्षण—

तद्भावः परिणामः ॥४२॥

अथवा, 'वैशेषिक गुणोंको द्रव्यसे भिन्न मानते हैं' यह पक्ष जैनोंको सम्मत नहीं है। व्यपदेश हेतुभेद आदिकी अपेक्षा द्रव्यसे भिन्न होकर भी गुण द्रव्यसे भिन्न उपलब्ध नहीं होते तथा द्रव्यके ही परिणाम हैं अतः अभिन्न भी हैं। अब बताइए परिणाम किसे कहते हैं—

§ १-३. धर्मादि द्रव्योंका अपने निज स्वभावरूपसे होना परिणाम है। प्रत्येक द्रव्यके निजस्वरूप पहिले बताये जा चुके हैं। परिणाम दो प्रकारका है—एक अनादि और दूसरा आदिमान्। धर्मादि द्रव्योंके गत्युपग्रह आदि परिणाम अनादि हैं, जबसे ये द्रव्य हैं तभीसे उनके ये परिणाम हैं। धर्मादि पहिले और गत्युपग्रहादि बादमें किसी समय हुए हो ऐसा नहीं है। बाह्य प्रत्ययोंके आधीन उत्पाद आदि धर्मादिद्रव्योंके आदिमान् परिणाम है।

§ ४. कोई धर्म अधर्म आकाश और कालमे अनादि परिणाम और जीव तथा पुद्गलमें आदिमान् परिणाम कहते हैं। उनका कथन ठीक नहीं है; क्योंकि सभी द्रव्योंको द्वयात्मक माननेसे ही उनमें सत्त्व हो सकता है अन्यथा नित्य अभावका प्रसंग होगा। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयोंकी विवक्षासे धर्मादि सभी द्रव्योंमें अनादि और आदिमान् दोनों प्रकारके परिणाम बनते हैं। यह विशेषता है कि धर्मादि चार अतीन्द्रिय द्रव्योंका अनादि और आदिमान् परिणाम आगमसे जाना जाता है और जीव तथा पुद्गलोंका कथञ्चित् प्रत्यक्ष गम्य भी होता है।

पाँचवों अध्याय समाप्त

छठवाँ अध्याय

आत्मव पदार्थका निरूपण—

कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥१॥

काय वचन और मनके परिस्पन्दको योग कहते हैं ।

§ १-२. काय आदि शब्दोंका इतरेतरयोगार्थक द्वन्द्व है । यहाँ 'वाङ्मनसम्' ऐसा वचन नहीं हो सकता, क्योंकि एक वचनका विधान दोके समासमें होता है बहुतके समासमें नहीं ।

§ ३-४. कर्मशब्दके अनेक अर्थ हैं—'घटं करोति'में कर्मकारक कर्मशब्दका अर्थ है । 'कुशल अकुशल कर्म'में पुण्य-पाप अर्थ हैं, उत्क्षेपण अवक्षेपण आदिमें कर्मका क्रिया अर्थ विवक्षित है । यहाँ क्रिया अर्थविवक्षित है अन्य अर्थ नहीं ।

§ ५-६. कर्ताको क्रियाके द्वारा जो प्राप्त करने योग्य इष्ट होता है उसे कर्म कहते हैं । यह कर्मकारक निवर्त्य विकार्य और प्राप्य तीन प्रकारका है । ये तीनों कर्म कर्तामें भिन्न होते हैं । यदि कायादिको कर्ता बनाने हैं तो कर्मको इनसे भिन्न करना पड़ेगा और यदि कायादिको कर्म बनाने हैं तो कर्ता अन्य कहना पड़ेगा । चूँकि कायादिमें एक साथ कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों धर्म बन नहीं सकते अतः यहाँ कर्म शब्दसे कर्मकारक विवक्षित नहीं है । यदि पुण्य और पापरूप कर्म ही यहाँ विवक्षित होते तो आगेका 'शुभः पुण्यस्य' सूत्र निरर्थक हो जाता है । अतः पुण्य और पाप रूप कर्म भी यहाँ गृहीत नहीं हैं । अथवा, सामर्थ्ययुक्त आत्मा यहाँ कर्तारूपसे विवक्षित है, उस कर्ताको ईप्सित होनेसे कर्मकारक भी कर्मशब्दका अर्थ हो सकता है ।

§ ७. कर्मशब्द कर्ता और कर्म भाव तीनों साधनोमें निष्पन्न होता है और विवक्षानुसार तीनों यहाँ परिगृहीत हैं । वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माके द्वारा निश्चयनयसे आत्मपरिणाम और पुद्गलके द्वारा पुद्गलपरिणाम तथा व्यवहारनयसे आत्माके द्वारा पुद्गल परिणाम भी जो किये जाय वह कर्म है । करणभूत परिणामोको प्रशंसाकी विवक्षामें कर्तृधर्म आराप करनेपर वही परिणाम स्वयं द्रव्य और भावरूप कुशल अकुशल कर्मोको करता है अतः वही कर्म है । आत्माकी प्रधानतामें वह कर्ता होता है और परिणाम करण तब 'क्रियतेऽनेन-जिनके द्वारा किया जाय वह कर्म' यह विग्रह भी होता है । साध्य साधनभावकी विवक्षा न होनेपर स्वरूपमात्र कथन करनेसे कृतिको भी कर्म कहने है । इसी तरह अन्य कारक भी लगा लेना चाहिए ।

§ ८. योग शब्द भी इसी तरह कर्ता आदि कारकोमें निष्पन्न होता है ।

§ ९-११. यद्यपि आत्मा अखंडद्रव्य है और तीनों योग आत्मपरिणामरूप ही हैं फिर भी पर्यायविवक्षासे ये व्यापार भिन्न भिन्न हैं । जैसे एक ही घड़ा चक्षु आदि इन्द्रियोंके सम्बन्धसे रूप रस आदि पर्यायोंके द्वारा भिन्न भिन्न गृहीत होता है उसी तरह पर्यायभेदसे योगमें भी भेद समझना चाहिए । चक्षुरादि इन्द्रियोंके निमित्तसे जिस प्रकार घड़ेमें रूप रसादि पर्यायभेद सिद्ध हैं क्योंकि ग्रहणभेदसे प्रकृत भेद होता ही है उसी तरह आत्मामें पूर्वकृत कर्मोंके निमित्तसे शक्तिभेद होता है और उसीसे योगभेद भी । पुद्गलविपाकी शरीरनामकमेंके उदयसे प्राप्त कायवर्गणा वचनवर्गणा और मनोवर्गणाओंमेंसे किसी एकका बाह्य आलम्बन लेकर, वीर्यान्तराय मत्त-क्षरादि आवरणके क्षयोपशमसे आभ्यन्तर बाह्यविधके सान्निध्यमें वचनपरिणामके अभिमुख आत्माके जो प्रवेशोंमें हलन-चलन होता है उसे बागयोग कहते हैं । पूर्वाक्त बाह्य आलम्बन तथा वीर्यान्तराय और नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमरूप मनोलब्धिके सन्निधानसे मनपरिणामके अभि-

मुख आत्माके जो प्रदेश परिस्पन्द होता है वह मनोयोग है। वीर्यान्तरायका क्षयोपशम होनेपर औदारिक आदि सात प्रकारकी कायवर्गणाओमेंसे किसी एक वर्गणाके आलम्बनसे जो आत्माका प्रदेशपरिस्पन्द होता है वह काययोग है। केवलीके क्षयनिमित्तक योग माना जाता है। क्रिया-परिणाम आत्माके कायवचन और मनोवर्गणाके आलम्बनसे होनेवाला प्रदेशपरिस्पन्द केवलीके होता है अतः उनके योग है अयोगकेवली और सिद्धोंके उक्त वर्गणा निमित्तक प्रदेशपरिस्पन्द न होनेसे योग नहीं है।

§ ११. जैसे जाति कुल रूप सङ्गा और लक्षण आदिकी दृष्टिसे अभिन्न भी देवदत्त बाण-क्रियाओको अपेक्षा लावक (काटनेवाला) पावक (पवित्र करनेवाला) आदि पर्यायभेदको प्राप्त करता है अतः वह एक भी है और अनेक भी, उसी तरह प्रतिनियत क्षायोपशामिक शरीर आदि पर्यायकी दृष्टिसे योग तीन प्रकारका होकर भी अनादि पारिणामिक द्रव्यार्थनयसे एक प्रकारका भी है।

§ १२. योगका अर्थ समाधि और ध्यान भी होता है, यह आगे कहा जायगा। यहाँ उसकी विवक्षा नहीं है। यहाँ आस्रवका प्रकरण है अतः कियारूप योग लिया गया है।

§ १३. 'गर्भोपर १००) ६० जुर्माना करो'की तरह 'कायवाङ्मनस्कर्म' में तीनोंकी सामुदायिक क्रियाको योग नहीं कहते किन्तु कर्म शब्दका अन्वय कायकर्म वाक्कर्म और मनस्कर्म तीनोंमें पृथक् पृथक् कर लेना चाहिए जैसे कि 'देवदत्त जिनदत्त और गुरुदत्तको भोजन कराओ' इस वाक्यमें प्रत्येकको भोजनका सम्बन्ध विवक्षित होता है।

स आस्रवः ॥२॥

यह योग ही आस्रव है।

§ १-३. 'कायवाङ्मनस्कर्मास्रवः' इतना लघुसूत्र बनानेमें योगशब्द आगममें प्रसिद्ध है उसका अर्थ अत्र्याख्यात ही रह जायगा। 'कामवाङ्मनस्कर्म योग आस्रवः' ऐसा एक सूत्र बनानेसे यद्यपि 'स' शब्दको ग्रहण नहीं करना पड़ता और एकयोग होनेसे लाघव हो सकता है परन्तु इससे सभी योगोंमें आस्रवत्वका प्रसंग प्राप्त होता है—केवलीके समुद्रातके समय होनेवाले दण्ड कपाट प्रतर और लोकपूर्ण योग भी आस्रव हो जायेंगे। यद्यपि इम कालमें सूक्ष्मयोग मानकर तन्निमित्तक अल्पबन्ध माना जाता है पर इमसे तो उनमें साधारण योगत्व और बहुबन्धका प्रसंग प्राप्त होता है। वस्तुतः मुख्य योग तो वर्गणानिमित्तक प्रदेशपरिस्पन्द रूप है और वही आस्रव है, पर केवलिसमुद्रात वर्गणालम्बन नहीं है अतः उसे आस्रव नहीं मानते। दण्डादिव्यापार कालमें अनास्रव होनेसे दण्डादियोगनिमित्तक बन्ध भी नहीं होता। हाँ, उस समय जो कायवर्गणालम्बन सूक्ष्म काययोग होता है उसीसे बन्ध होता है। यदि एकसूत्र बनाया जाता तो सभी योग आस्रव बन जाते। भिन्न सूत्र बनानेमें यह स्पष्ट अर्थ निकल आता है कि—जो काय वचन मनोवर्गणालम्बन प्रदेश परिस्पन्द है वही योग और आस्रव है, अन्य नहीं। अर्थात् ऐसा भी योग है जो आस्रव नहीं होता। जैसे केवलीके इन्द्रियां विद्यमान रहती हैं, पर तत्पूर्वक व्यापार नहीं होनेसे इन्द्रियजकर्मबन्ध नहीं होता उसी तरह दण्डादि योगके रहनेपर भी कर्मबन्ध नहीं होता अतः इसे आस्रव नहीं कहते।

§ ४-५. जैसे जलगमन द्वारसे जल आता है उसी तरह योगप्रणालीसे आत्मामें कर्म आते हैं अतः इस योगको आस्रव कहते हैं। जैसे गोला कपड़ा वायुके द्वारा लाई गई धूलिको चारों ओरसे चिपटा लेता है उसी तरह कषायरूपी जलसे गीला आत्मा योगके द्वारा लाई गई कर्म रजको सभी प्रदेशोंसे ग्रहण करता है। अथवा, जैसे गरम लोहपिण्ड यदि पानीमें डाला जाय तो वह चारों तरफसे पानीको खींचता है उसी तरह कषायसे सन्तप्त जीव योगसे लाये गये कर्मोंको सब ओरसे ग्रहण करता है।

शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥३॥

शुभ योग पुण्य और अशुभयोग पापका आस्त्र करता है ।

§ १-२. हिंसा चोरी मैथुन आदि अशुभ काययोग हैं । असत्य बोलना, कठोर बोलना आदि अशुभ बचनयोग हैं । हिंसक विचार ईर्ष्या असूया आदि अशुभ मनोयोग हैं । इत्यादि अनन्त प्रकारके अशुभ योगसे भिन्न शुभयोग भी अनन्त प्रकारका है । अहिंसा अचौर्य ब्रह्मचर्य आदि शुभ काययोग है । सत्य हित मित बोलना शुभ वाग्योग है । अर्हन्त भक्ति तपकी रुचि श्रुतकी विनय आदि विचार शुभ मनोयोग है । यद्यपि अध्यवसायस्थान असंख्येयलोकप्रमाण हैं फिर भी अनन्तानन्त पुद्गल प्रदेशरूपसे बँधे हुए ज्ञानावरण वीर्यान्तरायके देशघाती और सर्वघाती स्पर्धकोंके क्षयोपशम भेदसे, अनन्तानन्त प्रदेशवाले कर्मोंके महणका कारण होनेसे तथा अनन्तानन्त नाना जाँबोकी दृष्टिसे तीनों योग अनन्त प्रकारके हो जाते हैं ।

§ ३. शुभपरिणाम पूर्वक होनेवाला योग शुभयोग है तथा अशुभ परिणामसे होनेवाला अशुभयोग है । शुभ अशुभ कर्मका कारण होनेसे योगमें शुभत्व या अशुभत्व नहीं है क्योंकि शुभ योग भी ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्मोंके बन्धमे भी कारण होता है ।

§ ४-६. जो आत्माका प्रसन्न करे वह पुण्य अथवा जिसके द्वारा आत्मा सुखसाता अनुभव करे वह सातावेदनीय आदि पुण्य हैं । पुण्यका उलटा पाप । जो आत्मामें शुभपरिणाम न होने दे वह असातावेदनीय आदि पाप हैं । यद्यपि सोनेकी वेड़ी या लोहेकी वेड़ीकी तरह दोनों ही आत्माकी परतन्त्रतामें कारण है फिर भी इष्ट फल और अनिष्ट फलके भेदसे पुण्य और पापमें भेद है । जो इष्ट गति जाति शरीर इन्द्रिय विषय आदिका हेतु है वह पुण्य है तथा जो अनिष्ट गति जाति शरीर इन्द्रिय आदिका कारण है वह पाप है । शुभयोगसे पुण्यका आस्त्र होता है और अशुभयोगसे पापका ।

§ ७. प्रश्न—जब घाति कर्मोंका बन्ध भी शुभ परिणामोंसे होता है तो 'शुभः पुण्यस्य' अर्थात् शुभपरिणाम पुण्यास्त्रवके कारण है' यह निर्देश व्यर्थ ही जाता है ? उत्तर—अघातिया कर्मोंमें जो पुण्य और पाप हैं, उनकी अपेक्षा पुण्यपापहेतुताका निर्देश है । अथवा 'शुभ पुण्यका ही कारण है' ऐसा अवधारण नहीं करते हैं, किन्तु शुभ ही पुण्यका कारण है' यह अवधारण किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि शुभ पापका भी हेतु हो सकता है । प्रश्न—यदि शुभ पापका और अशुभ पुण्यका भी कारण होता है, क्योंकि सब कर्मोंका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध उत्कृष्ट संक्लेशसे होता है । कहा भी है—'आयु और गतिको छोड़कर शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितियोंका बन्ध उत्कृष्ट संक्लेशमे होता है और जघन्य स्थितिवन्ध भन्द संक्लेशसे ।' अतः दोनों सूत्र निरर्थक हो जाते हैं । उत्तर—अनुभाग बन्धकी अपेक्षा सूत्रोंको लगाना चाहिए । अनुभागबन्ध प्रधान है, वही सुख दुःखरूप फलका निमित्त होता है । समस्त शुभ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामोंसे और समस्त अशुभ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेशपरिणामोंसे होता है । यद्यपि उत्कृष्ट शुभ परिणाम अशुभके जघन्य अनुभागबन्धके भी कारण होते हैं पर बहुत शुभके कारण होनेसे 'शुभः पुण्यस्य' सूत्र सार्थक है, जैसे कि थोड़ा अपकार करनेपर भी बहुत उपकार करनेवाला उपकारक ही माना जाता है । इसी तरह 'अशुभः पापस्य'में भी समझ लेना चाहिए । कहा भी है—

“विशुद्धिसे शुभप्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है तथा संक्लेशसे अशुभ प्रकृतियोंका । जघन्य अनुभाग बन्धका क्रम इससे उलटा है, अर्थात् विशुद्धिसे अशुभका जघन्य और संक्लेशसे शुभका जघन्य बन्ध होता है ।

आस्त्रवकी विशेषता—

सकपायाकपाययोः साम्प्रायिकेर्यापथयोः ॥४॥

सकषाय जीवोंके साम्प्रदायिक और अकषायजीवोंके ईर्यापथ आस्रव होता है।

§ १-७. आस्रवके अनन्त भेद होनेपर भी सकषाय और अकषाय स्वामियोंकी अपेक्षा दो भेद हैं। क्रोधादि परिणाम आत्माको बुगतिमें ले जानेके कारण कषते हैं—आत्माके स्वरूपकी हिंसा करते हैं, अतः ये कषाय हैं। अथवा जैसे बटवृक्ष आदिका चंप चिपकनेमें कारण होता है उसी तरह क्रोध आदि भी कर्मबन्धनके कारण होनेसे कषाय हैं। कर्मोंके द्वारा चारों ओरसे स्वरूपका अभिभव होना सम्पराय है, इस सम्परायके लिए जो आस्रव होता है वह साम्प्रदायिक आस्रव है। ईर्या अर्थात् योगगति, जो कर्म मात्र योगसे ही आते हैं वे ईर्यापथ आस्रव है। सकषाय जीवके साम्प्रदायिक और अकषाय जीवके ईर्यापथ आस्रव होता है। मिथ्या दृष्टिसे लेकर दसवें गुणस्थान तक कषायका चंप रहनेसे योगके द्वारा आये हुए कर्म गीले चमड़े पर धूलकी तरह चिपक जाते हैं, उनमें स्थितिबन्ध हो जाता है, यह साम्प्रदायिक आस्रव है। उपशान्तकषाय क्षीणकषाय और सयोगकेवलीके योगक्रियासे आये हुए कर्म कषायका चंप न होनेसे सूखी दीवाल पर पड़े हुए पत्थरकी तरह द्वितीय क्षणमें ही झड़ जाते हैं, बँधते नहीं हैं, यह ईर्यापथ आस्रव है।

§ ८. यद्यपि 'अजायत' सूत्रके अनुसार अकषाय और ईर्यापथ शब्दोंका पूर्वप्रयोग होना चाहिए था, परन्तु साम्प्रदायिक और सकषायके सम्बन्धमें बहुत वर्णन करना है अतः इसी दृष्टिसे उन्हे अभ्यर्हित मानकर उनका पूर्व प्रयोग किया है।

साम्प्रदायिक आस्रवके भेद—

इन्द्रियकषायान्नतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥५॥

§ १-५. इन्द्रिय आदिमें इतरेतरयोग द्वन्द्व समास है। पंच आदिका संख्या शब्दसे समास करके उनका यथाक्रम अन्वय कर देना चाहिए। पूर्व अर्थात् पहिले सूत्रमें जिसका प्रथम निर्देश किया है। भेद अर्थात् प्रकार। पाँच इन्द्रियों, चार कषाय, पाँच अन्न और पचीस क्रियाएँ ये पूर्वसाम्प्रदायिक आस्रवके भेद हैं।

§ ६. इन्द्रियादिका आत्मासे कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है। अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्यार्थादेशसे इन्द्रियादिका अभेद है और कर्मोद्दय-क्षयोपशमनिमित्त कषयोपशम-देशसे भिन्नता है। इन्द्रियादिकी निवृत्ति होनेपर भी द्रव्य स्थिर रहता है। इमीलिए पर्यायभेदसे पाँच आदि भेद बन जाते हैं। स्पर्शादि पाँच इन्द्रियोंका वर्णन कर चुके हैं क्रोधादिकषाय और हिंसादि अन्नतका वर्णन आगे करेंगे। पचीस क्रियाएँ इस प्रकार हैं—

§ ७-११. चैत्य गुरु शास्त्रकी पूजा आदि सम्यक्त्वको बढ़ानेवाली क्रिया सम्यक्त्वक्रिया है ॥१॥ अन्यदेवताका स्तवन आदि मिथ्यात्वहेतु प्रवृत्तिमिथ्यात् क्रिया है ॥२॥ शरीर आदिके द्वारा गमन आगमन आदि प्रवृत्ति करना प्रयोग क्रिया है। अथवा वीर्यान्तराय ज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर अंगोपांग नाम कर्मके उदयसे काय वचन और मनोयोगकी रचनामें समर्थ पुत्रलोकका ग्रहण करना प्रयोग क्रिया है ॥३॥ संयम धारण करनेपर भी अविरतिकी तरफ झुकना समादान क्रिया है ॥४॥ ईर्यापथ आस्रवमें कारणभूत क्रिया ईर्यापथ क्रिया है ॥५॥ क्रोधावेशसे प्रवृत्ति प्रादोषिकः क्रिया है ॥६॥ क्रोध प्रादोषमें कारण होता है अतः कार्यकारणके भेदसे क्रोधकषाय और प्रादोषिकी क्रियामें भेद है। क्रोध अनिमित्त भी होता है पर प्रादोष क्रोधरूप निमित्तसे होता है। पिशुन स्वभाववाला व्यक्त इष्ट द्वारा हरण धननाश आदि निमित्तोंके बिना स्वभावसे ही क्रोध करता है। किसी-किसीकी दृष्टिमें ही विष होता है। कहा भी है—“जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन चन्द्रका बिना किसी निमित्तके स्वभावसे ही उदय होता है उसी तरह कर्मवशा आत्माके बिना निमित्तके ही क्रोधादि कषायोंका उदय होता है।” तथा “दुर्जन पुरुषोंकी चेष्टाएँ, जिनकी छोल जिह्वा मृगोंके खूनसे लाल हो रही है ऐसे शार्दूल भेदिया सर्प आदि निसर्ग हिसक प्राणियोंके

समान बैर और रोषपूर्ण होती हैं । प्रदोषके वाद् प्रयत्न करना कायिकी क्रिया है । ७॥ हिंसाके उपकरणोंको ग्रहण करना आधिकरणकी क्रिया है । ८॥ दूसरेको दुःख उत्पन्न करनेवाली पारितोषकी क्रिया है । ९॥ आयु, इन्द्रिय बल आदिका वियोग करनेवाली प्राणतिगतकी क्रिया है । १०॥ रागाविष्ट होकर प्रमादी पुरुषका रमणीय रूपके देखनेकी ओर प्रवृत्ति दर्शनक्रिया है । ११॥ प्रमादवश छूनेकी प्रवृत्ति स्पर्शन क्रिया है । १२॥ बभ्रु इन्द्रिय और स्पर्शन इन्द्रियोंमें इन इन्द्रियों द्वारा होनेवाले ज्ञानका ग्रहण है तथा यहाँ ज्ञानपूर्वक हलन-चलनका ग्रहण है । नये-नये अधिकरणोंको उत्पन्न करना प्रात्याथिकी क्रिया है । १३॥ स्त्री-पुरुष, पशु आदिसे व्याप्त स्थानमें मलोत्सर्ग करना समन्त-उपातन क्रिया है । १४॥ विना शोधी और विना देखी भूमिपर शरीर आदिका रखना अनाभोग क्रिया है । १५॥ दूसरेके द्वारा करने योग्य क्रियाको स्वयं करना स्वहस्त क्रिया है । १६॥ पापादान आदिको स्वीकार करना निःसर्ग क्रिया है । १७॥ आलस्यसे प्रशस्त क्रियाओंका न करना और परके पाप आदिका प्रकाशन करना विद्रागण क्रिया है । १८॥ चारित्रग्रहोके उदयसे आवश्यक आदि क्रियाओंके करनेमें असमर्थ होने पर शास्त्राज्ञाका अन्यथा ही निरूपण करना आज्ञाव्यापादिका क्रिया है । १९॥ मूर्खता और आलस्यसे शास्त्रोपदिष्ट विधि-विधानोंके प्रति अनादर करना अनाकांक्षा क्रिया है । २०॥ छेदन-भेदन हिंसा आदि क्रियाओंमें तत्पर होना अथवा अन्यके द्वारा हिंसादि व्यापार किये जानेपर हर्षित होना आत्म क्रिया है । २१॥ परिग्रहके नष्ट न होने देनेके लिए जो व्यापार है वह पात्रग्राहकी क्रिया है । २२॥ ज्ञानदर्शन आदिमें छल-कपट करना माया क्रिया है । २३॥ मिथ्यात्वके कार्योंकी प्रशंसा करके दूसरेको मिथ्यात्वमें दृढ़ करना मिथ्यादर्शन क्रिया है । २४॥ संयमघाती कर्मके उदयसे विषयोंका प्रत्याख्यान-त्याग नहीं करना अप्रत्याख्यान क्रिया है । २५॥

§ १२. प्रश्न—इन्द्रिय कषाय और अन्न भी क्रिया स्वभाव ही हैं अतः उनका पृथक् ग्रहण करना निरर्थक है ? उत्तर—यह एकान्त नियम नहीं है कि इन्द्रिय कषाय और अन्न क्रियास्वभाव ही हो । नाम स्थापना और द्रव्यरूप इन्द्रिय कषाय और अन्नतोंमें परिस्पन्दात्मक क्रियारूपता नहीं है । नामेन्द्रिय आदि तो शब्दमात्र हैं, अतः इसमें तो क्रियारूपता है नहीं । स्थापना इन्द्रिय आदि 'यह वही है' इस प्रकारके शब्द और विज्ञानमें कारण होते हैं, अतः इनमें भी क्रियारूपता नहीं कही जा सकती । द्रव्यरूप इन्द्रियादिमें तो चाहे वह अतीत रूप हो या भावियोग्यता रूप, वर्तमान इन्द्रियादिरूपता है नहीं अतः उसमें परिस्पन्दात्मक क्रियारूपता नहीं हो सकती । अथवा, यह कोई नियम नहीं है कि इन्द्रिय कषाय आदि क्रियारूप ही हों । द्रव्यार्थिकको गौण करनेपर पर्यायार्थिककी प्रधानतामें इन्द्रिय कषाय और अन्नतको कथंचित् क्रियारूप कह सकते हैं पर पर्यायार्थिकको गौण और द्रव्यार्थिकको मुख्य करनेपर क्रियारूपता नहीं भी है ।

§ १३-१४ 'इन्द्रिय कषाय और अन्न शुभ और अशुभ आस्रव परिणामके अभिमुख होनेसे द्रव्यास्रव हैं । कर्मका ग्रहण भावास्रव है । वह पृथ्वीस क्रियाओंके द्वारा होता है । इसलिए इन्द्रिय कषाय और अन्नतका ग्रहण किया है' यह समाधान उचित नहीं है; क्योंकि इससे प्रतिज्ञाविरोध होता है । 'कायबाह्यमनःकर्म योगः, स आस्रवः' इन सूत्रोंसे द्रव्यास्रवका ही निरूपण किया गया है ।

§ १५. निमित्तनैमित्तिकभाव ज्ञापन करनेके लिए इन्द्रिय आदिका पृथक् ग्रहण किया है । छूना आदि क्रोध करना आदि और हिंसा करना आदि क्रियाएँ आस्रव हैं । ये पृथ्वीस क्रियाएँ इन्हींसे उत्पन्न होती हैं । इनमें तीन परिणमन होते हैं । जैसे मूर्च्छा-समत्व परिणाम कारण है, परिग्रह कार्य है । इनके होनेपर पारिप्राहिकी क्रिया भिन्न ही होती है जो कि परिग्रहके संरक्षण अविनाश और संस्कारादि रूप हैं । क्रोध कारण है प्रदोष कार्य है इनसे प्रादोषि-

की क्रिया होती है। मान कारण है, नम्र न होना कार्य है, इनसे अपूर्वाधिकरण उत्पन्न करने-वाली प्रात्यायिकी क्रिया भिन्न है। माया कारण है, कुटिलता कार्य है, इनसे ज्ञानदर्शन और चारित्र्यमें माया प्रवृत्ति रूप क्रिया होती है। प्राणातिपात कारण है और प्राणातिपातिकी क्रिया कार्य है। मृषावाद चोरी और कुशील कारण है और असंयमके उदयसे आह्लाव्यापादिका क्रिया कार्य है। इसी तरह अन्य भी समझना चाहिए।

§ १६. प्रश्न-इन्द्रियोसे ही ज्ञान करके और विचारके बाद कषाय अत्रत और क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है अतः इन्द्रियका ही ग्रहण करना चाहिए। कषाय अत्रत और क्रियाएँ तो अर्थात् ही गृहीत हो जाती हैं, उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे सूत्र भी लघु हो जायगा ? उत्तर- यदि इन्द्रियोको ही आस्रवमें गिना जाय तो छठवें गुणस्थान तक ही आस्रवका विधान होगा अप्रमत्तके नहीं। प्रमत्त ही चक्षु आदि इन्द्रियोसे रूपादिक विषयोंके सेवनके प्रति आसक्त होता है। या सेवन न भी करे तो भी हिंसादिकी कारणभूत अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ रूप आठ कषायोंसे युक्त होता हुआ हिंसादि करता है, न भी करे तो भी प्रमादी होनेसे सतत कर्मोंका आस्रव करता है। परन्तु अप्रमत्त व्यक्ति पन्द्रह प्रकारके प्रमादीसे रहित होकर मात्र योग और कषायनिमित्तक ही आस्रव करता है। एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और असंज्ञिपचेन्द्रियोमें यथासम्भव चक्षु आदि इन्द्रियो और मनोविचारक न होने पर भी क्राधादि-हिंसा पूर्वक कर्मग्रहण होता ही है। अतः सर्वसंग्रहके लिए कषाय आदिका ग्रहण करना उचित है।

§ १७. प्रश्न-राग-द्वेषसे रहित व्यक्ति न तो इन्द्रियोसे विषय ग्रहण करता है और न जीवहिंसा या असत्य आदिमें प्रवृत्ति करता है, अतः कषायके ग्रहण करनेमें सभी साम्प्रदायिक आस्रवोंका ग्रहण हो ही जाता है, इन्द्रिय अत्रत और क्रियाओंका ग्रहण नहीं करना चाहिए ? उत्तर-उपशान्तकषायी साधुके कषायका सद्भाव रहने मात्रसे चक्षुरादिके द्वारा रूपादि विषयोंका ग्रहण करनेके कारण राग द्वेष और हिंसा आदिकी उत्पत्तिका प्रसंग होगा। यदि रूपादिके ग्रहण करने मात्रसे रागी-द्वेषीपना आता हो तो कोई वीतराग नहीं हो पायगा। चक्षु आदिके द्वारा रूपादिका ग्रहण होनेपर भी कोई व्यक्ति वीतराग रह सकता है। अतः कषाय मात्रका ग्रहण करना ठीक नहीं है।

§ १८. यद्यपि अत्रतमें इन्द्रिय कषाय और क्रियाएँ अन्तर्भूत हो सकती हैं किन्तु अत्रतकी प्रवृत्तिमें इन्द्रिय कषाय और क्रियाएँ निमित्त हैं यह प्रवृत्तिनिमित्तता द्योतन करनेके लिए इन्द्रिय कषाय और क्रियाओंका पृथक् ग्रहण किया है।

आस्रवकी विशेषताके कारण—

तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥६॥

तीव्र आदि भावोंसे आस्रवमें विशेषता होती है।

§ १-७. बाह्य और आन्तरिक कारणोंसे कषायोंकी उद्दीरणा होनेपर अत्यन्त प्रवृद्ध परिणामोंको तीव्र कहते हैं। इससे विपरीत अनुचित परिणाम मन्द है। मारनेके परिणाम न होनेपर भी हिंसा हो जानेपर 'मैंने मारा' यह जान लेना ज्ञात है। अथवा, 'इस प्राणीको मारना चाहिए' ऐसा जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात है। मद् या प्रमादसे गमनादि क्रियाओंमें विना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात है। अधिकरण अर्थात् आधारभूत द्रव्य। द्रव्यको शक्तिको वीर्य कहते हैं। 'भाव' शब्द प्रत्येकमें लगा देना चाहिए—तीव्रभाव मन्दभाव ज्ञातभाव अज्ञातभाव आदि।

§ ८. भावका अर्थ सत्ता नहीं है जिससे वह गोत्वादिकी तरह तीव्र आदिका भेदक हो सके; किन्तु भावका अर्थ बौद्धिक व्यापार है। नोद्रव्योके भाव दो प्रकारके हैं—एक परि-

स्पन्द रूप तथा दूसरा अपरिस्पन्द रूप । अपरिस्पन्द रूप भाव अस्तित्व आदि हैं, जो अनादि हैं । परिस्पन्दात्मक भाव उत्पाद और व्यय रूप हैं, जो कि आदिमान हैं । अपरिस्पन्द रूप भाव सामान्यात्मक है, वह तीव्र आदिका भेदक नहीं हो सकता परन्तु काम आदिकी क्रियारूप जो भाव है वह कायादिके अस्तित्व और तीव्र आदिका भेदक होता ही है । तात्पर्य यह कि तीव्र आदिमें बौद्धिक व्यापारसे विशेषता होती है । अथवा, भाववाले आत्मासे अभिन्न होनेके कारण तीव्र आदि भी भाव हैं । एक एक कवायादि स्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण भाव होते हैं । वे ही यहाँ विवक्षित हैं, एक सत्त्वारूप भाव नहीं ।

§ ९-११. यद्यपि वीर्य-शक्ति आत्मपरिणामरूप है और वह जीवाधिकारणका परिणाम होनेसे 'अधिकरण'में ही गृहीत हो जाना है फिर भी शक्तिविशेषसे हिंसा आदिमें विशेषता आती है और उससे आत्मवमे विशेषता आती है यह सूचन करनेके लिए उसको ग्रहण किया है । वीर्यवान् आत्माके तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम आदि परिणाम होते हैं । आत्मवमें फलभेद बतानेके लिए ही तीव्र आदिका पृथक् ग्रहण किया है, अन्यथा केवल 'अधिकरण'से ही सब कार्य चल सकता था, क्योंकि तीव्र आदि जीवाधिकरणरूप ही हैं । कारणभेदसे कार्यभेद अवश्य होता है । अतः जब तीव्र आदि अनुभागके भेदमें आत्मव अनन्त प्रकारका हो गया तो उसके कार्यभूत शरीर आदि भी अनन्त ही प्रकारके होते हैं ।

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥७॥

§ १-३ यद्यपि जीव और अजीवकी व्याख्या हो चुकी है, फिर भी यहाँ अधिकरण-विशेष रूपसे उनका निर्देश किया गया है । हिंसा आदिके उपकरण रूपसे जीव और अजीव ही अधिकरण होते हैं । 'अनन्तपर्यायविशिष्ट जीव और अजीव अधिकरण बनते हैं' इस बातकी सूचना देनेके लिए सूत्रमें बहुवचन दिया गया है ।

§ ४-५. 'जीव और अजीव ही अधिकरण' ऐसा समानाधिकरण अर्थमें समास करनेपर जीवत्व और अजीवत्वसे विशिष्ट अधिकरणमात्रकी प्रतिपत्ति होगी, आत्मवविशेषका ज्ञान नहीं हो सकेगा । 'जीव और अजीवका अधिकरण' ऐसा भिन्नाधिकरणक षष्ठी समास करनेपर भी जीव और अजीवके आधारमात्रका ही ज्ञान होगा आत्मवविशेषका नहीं । अतः प्रकृतपाठ ही ठीक है । 'जीव और अजीव किसके अधिकरण हैं ?' यह प्रश्न होनेपर 'अर्थके वशसे विभक्तिका परिणामन होता है' इस नियमके अनुसार 'आत्मवस्य' यह आत्मवका सम्बन्ध हो जाता है । जैसे कि 'देवदत्तके ऊँचे मकान हैं उसे बुलाओ' यहाँ उसके साथ देवदत्तका कर्मकारक रूपसे सम्बन्ध हो जाता है । दोनों अधिकरण दस प्रकारके हैं—विष लवण क्षार कटुक अम्ल स्नेह अग्नि और खोटे रूपसे प्रयुक्त मन-वचन और काय ।

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषैस्त्रिस्त्रिंशत्तुर्चकशः ॥८॥

§ १. यद्यपि आगेके सूत्रमें 'पर'शब्द देनेसे यह अर्थान् सिद्ध हो जाता है कि इस सूत्रमें आद्य जीवाधिकरणका वर्णन है फिर भी स्पष्ट अर्थबोधके लिए इस सूत्रमें 'आद्य' पद दे दिया है ।

§ २-१७. प्रमादवान् पुरुषका प्राणघात आदिके लिए प्रयत्न करनेका संकल्प संरम्भ है । उसके साथनोंका इकट्ठा करना समारम्भ है । कार्यको शुरू कर देना आरम्भ है । ये तीनों शब्द भावसाधन हैं । योग शब्दका व्याख्यान प्रथमसूत्रमें किया जा चुका है । आत्माने जो स्वतन्त्र भावसे किया वह कृत है । दूसरेके द्वारा कराया गया कारित है । करनेवालेके मानस-परिणामोंकी स्वीकृति अनुमत है । जैसे कोई मौनी व्यक्ति किये जानेवाले कार्यका यदि निषेध नहीं करता तो वह उसका अनुमोदक माना जाता है उसी तरह करानेवाला प्रयोक्ता होनेसे और उन परिणामोंका समर्थक होनेसे अनुमोदक है । क्रोधादि कषायें कही जा चुकी हैं । विशेष शब्द-

का प्रत्येकमें अन्वय कर लेना चाहिए और यहाँ 'भिद्यते' क्रिया पदका अध्याहार करके 'विशेषैः' निर्देशकी सार्थकता समझ लेनी चाहिए ; क्योंकि कर्ता और करणका निर्देश क्रियापदके होनेपर ही सार्थक होता है। जैसे 'शंकुलया खंडः' में अप्रयुक्त 'कृत' क्रियाकी अपेक्षा निर्देश है वैसे यहाँ भी समझना चाहिए। अथवा, 'पूर्वस्य भेदाः' इस सूत्रांशमें भेद शब्दका अधिकार चला आ रहा है, उसकी अपेक्षा 'विशेषैः' में करण निर्देश उपयुक्त है। त्रि त्रि आदि सुजन्त संख्या-शब्दोंका क्रमशः सम्बन्ध कर लेना चाहिए। एकशः वीप्सार्थक निर्देश है अर्थात् एक एकके भेद समझना चाहिए।

§ १८-१९. संरम्भ आदि तीन वस्तुवाची है अतः इनका प्रथम ग्रहण किया है, बाकी वस्तुके भेद हैं। योग आदिका आनुपूर्वीसे कथन पूर्व और उत्तर दोनोंके विशेषणार्थ है। तात्पर्य यह कि-क्रोधादि चार और कृत आदि तीनके भेदसे कायादि योगोके संरम्भ समारम्भ और आरम्भसे विशिष्ट करने पर प्रत्येकके छत्तीस छत्तीस भेद होते हैं। क्रोधकृतकायसंरम्भ, मानकृतकायसंरम्भ, मायाकृतकायसंरम्भ, लोभकृतकायसंरम्भ, क्रोधकारितकायसंरम्भ, मानकारितकायसंरम्भ, मायाकारितकायसंरम्भ, लोभकारितकायसंरम्भ, क्रोधानुमतकायसंरम्भ, मानानुमतकायसंरम्भ, मायानुमतकायसंरम्भ और लोभानुमतकायसंरम्भ। इस प्रकार संरम्भ बारह प्रकारका है। समारम्भ आरम्भ भी इसी तरह बारह-बारह प्रकारके होकर कुल छत्तीस प्रकार काययोगके होते हैं। इसी तरह वचन और मनके भी छत्तीस-छत्तीस प्रकार मिलकर कुल १०८ प्रकार जीवाधिकरणके होते हैं। कहा भी है—“क्रोध आदि और कृत आदिके द्वारा काय संरम्भ १२ प्रकारका है और समारम्भ तथा आरम्भ भी इसी प्रकार बारह बारह प्रकारका होता है। इस तरह कुल छत्तीस भेद हो जाते हैं।”

§ २०-२१ च शब्दसे क्रोधादिके अन्य विशेषोंका भी संग्रह हो जाता है। अनन्तानुबन्धी अपत्याख्यान प्रत्याख्यान और संश्वलनसे उक्त भेदोंको गुणा करनेपर कुल ४३२ भेद हो जाते हैं। जैसे नीले रंगमे डाला गया वस्त्र नीलरंगसे नील हो जाता है उसी तरह संरम्भ आदि क्रियाएँ अनन्तानुबन्धी आदि कषायोसे अनुरंजित होती है। अतः ये भी जीवाधिकरण हैं।

अजीवाधिकरणके भेद—

निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् ॥९॥

§ १-३ निर्वर्तना आदि शब्द कर्मसाधन और भावसाधन दोनों हैं। जब निर्वर्तना आदि शब्द कर्मसाधन हैं तब 'निर्वर्तना ही अधिकरण' ऐसा सामानाधिकरण्य रूपसे अधिकरण शब्दका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। जिस समय भावसाधन होते है तब 'विशिष्यन्ति' क्रियाका अध्याहार करके 'निर्वर्तना आदि भाव पर अधिकरणको विशिष्ट करते हैं' ऐसा भिन्नाधिकरण रूपसे अधिकरण शब्दका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। निर्वर्तना-उत्पत्ति, निसर्ग-स्थापना, संयोग-मिलाना और निसर्ग-प्रवृत्ति। 'द्वि चतुर आदि हैं भेद जिसके' ऐसा द्वन्द्वगर्भ बहुव्रीहि समास 'द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः' में समझना चाहिए।

§ ४-११. प्रश्न—इस सूत्रमें 'पर' शब्द निरर्थक है क्योंकि पहिले सूत्रमें 'आद्य' शब्द देनेसे अर्थात् ही यह 'पर' सिद्ध हो जाता है या फिर प्रथम सूत्रमें 'आद्य' शब्द व्यर्थ है क्योंकि सारा प्रयोजन अर्थात्पत्तिसे सिद्ध हो जाता है। अर्थात्पत्तिको अनेकान्तिक कहना उचित नहीं है क्योंकि 'अहिंसा धर्म है' यह कहनेसे जिस प्रकार 'हिंसा अधर्म है' यह सिद्ध होता ही है उसी तरह 'मेघके अभावमें वृष्टि नहीं होती' यह कहनेसे 'मेघके होनेपर वृष्टि होती है' यह भी सिद्ध होता ही है। कभी मेघके होनेपर भी वृष्टिके न देखे जानेसे इतना ही कह सकते हैं कि वृष्टि 'मेघ के होनेपर ही होगी' अभाव में नहीं। 'पर शब्द यदि न दिया जायगा तो यह सूत्र

असम्बद्ध हो जायगा' यह भी समाधान ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ कोई निवर्त्य नहीं है। आद्य जीवाधिकरणका तो संरम्भ आदिसे सम्बन्ध हो ही गया है। अतः परिशेष न्यायसे ये अजीवाधिकरण हो ही जाते हैं। पर शब्दको प्रकृष्टवाची कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि जीवाधिकरण निकृष्ट तो है नहीं जिसका प्रकृष्ट अजीवाधिकरणसे वारण किया जाय। इसी तरह पर शब्दको 'पर धामको गये अर्थात् इष्ट धामको गये' इसकी तरह इष्टवाची भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ अनिष्ट क्या है जिसकी निवृत्तिके लिए पर शब्दको इष्टवाची कहा जाय? उत्तर—पर शब्द भिन्नार्थक है अर्थात् संरम्भ आदिसे निर्वर्तना आदि भिन्न हैं। अन्यथा निर्वर्तना आदि को भी आत्मपरिणामरूपता आ जानसे जीवाधिकरणत्वका प्रसंग प्राप्त होता। अथवा, पहिले कह दिया है कि आद्यकी तरह 'पर' शब्द भी स्पष्ट अर्थबोध करानेके लिए है।

§ १२. पाँच प्रकारके शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास मूलगुण निर्वर्तना हैं और काष्ठ पुस्त चित्रकर्म आदि उत्तरगुण निर्वर्तना है।

§ १३. अप्रत्यवेक्षित दुष्प्रमृष्ट सहसा और अनाभोगके भेदसे निक्षेप चार प्रकारका है।

§ १४. भक्तपानसंयोग और उपकरणसंयोगके भेदसे संयोग दो प्रकारका है।

§ १५. मन वचन और कायके भेदसे निसर्ग तीन प्रकारका है।

ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आम्बवके कारण—

तत्प्रदोपनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥१०॥

§ १-७. ज्ञान-कथाके समय मुँहसे कुछ न कहकर भीतर-ही भीतर ईर्ष्याके परिणाम होना प्रदोष है। किन्तु बहानेसे 'नही है, नहीं जानता' इत्यादि रूपसे ज्ञानका लोप करना निह्वय है। देने योग्य ज्ञानको भी किसी बहानेसे न देना मात्सर्य है। कलुषतासे ज्ञानका व्यवच्छेद करना अन्तराय है। दूसरेके द्वारा प्रकाशित ज्ञानका काय या वचनके द्वारा वर्जन करना आसादन है। बुद्धि और हृदयकी कलुषतासे प्रशस्त ज्ञानमें दूषण लगाना उपघात है। आसादनमें विद्यमान ज्ञानका विनय प्रकाशन गुणकीर्त्तन आदि न करके अनावर किया जाता है और उपघातमें ज्ञानको अज्ञान ही कहकर ज्ञानका नाश किया जाता है।

§ ८-९. तत् शब्दसे ज्ञान और दर्शनका ग्रहण किया जाता है अर्थात् ज्ञान और दर्शनके प्रदोष निह्वय आदि ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आम्बवके कारण होते हैं। 'ज्ञानदर्शनावरणयोः' कहनेसे ज्ञात होता है कि प्रदोष आदि ज्ञान और दर्शन सम्बन्धी हैं। इसी तरह ज्ञान दर्शनवालोके प्रदोष आदि और ज्ञानदर्शनके साधनोके प्रदोष आदि भी 'तत्प्रदोष' शब्दसे ग्रहण कर लेने चाहिये।

§ १०-११. ग्रहण-ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आम्बवके कारण तुल्य हैं अतः दोनोंको एक ही कहना चाहिए। जिनके कारण तुल्य होने हैं वे एक होते हैं। उत्तर तुल्य कारण होनेसे कार्यैक्य माना जाय तो जब वचनके कारण कण्ठ ओठ आदि तुल्य हैं तो प्रत्येक वचनको या तो साधक होना चाहिए या दूषक ही। इस तरह स्ववचनविरोध ही हो जायगा। यदि एक हेतु क होनेपर भी वचन स्वपक्षके ही साधक तथा परपक्षके ही दूषक होते हैं तो 'तुल्यहेतु होनेसे कार्यैक्य होता है' इस वचनका विरोध हो जायगा। इस पक्षमें दृष्ट और आगम दोनोंसे ही विरोध आता है। एक मिट्टीके पिण्डसे ही घट घटी शराब उदञ्चन-सकोरा आदि अनेक कार्योकी प्रत्यक्षसिद्धि है। सांख्य एक प्रधानसे महान् अहंकार आदि नाना कार्य मानते हैं। बौद्ध उत्पत्ति अविद्या रूप प्रत्ययसे पुण्य अपुण्य और अनुभय संस्कारोंकी उत्पत्ति मानते हैं। वैशेषिक चतुष्टय सन्निकर्षसे रूपादि ज्ञान आदि नाना कार्योकी उत्पत्ति मानते हैं। इस तरह सभीके आगमविरोध दोषका प्रसंग होता है।

§ १२-१६. आवरणके अत्यन्त संक्षय होनेपर केवलज्ञान और केवलदर्शन सूर्यके प्रताप और प्रकाशकी तरह प्रकट हो जाते हैं अतः इनमें तुल्य कारणोंसे आत्मत्व मानना उचित है। सावरण व्यक्तिके ज्ञान और दर्शनकी क्रमशः प्रवृत्ति होती है। जैसे गरम जलमें वर्तमा। अग्निका ताप प्रकट है प्रकाश प्रकट नहीं है और प्रदीपके प्रकाशमें प्रकाश प्रकट है प्रताप प्रकट नहीं है उसी तरह छद्मस्थके जब ज्ञानोपयोग होता है तब दर्शनोपयोग नहीं होता और जब दर्शनोपयोग होता है तब ज्ञानोपयोग नहीं। जैसे मेघपलटके हटनेपर सूर्यका जहाँ प्रकाश है वहाँ प्रताप है और जहाँ प्रताप है वहाँ प्रकाश है उसी तरह निरावरण अचिन्त्य-माहात्म्यशाली केवली सूर्यके समस्त विषयक ज्ञान और दर्शन होते हैं, जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन है और जहाँ दर्शन है वहाँ ज्ञान है अतः यह शंका निर्मूल हो जाती है कि—“ज्ञान अस्पृष्ट और अविषयमें भी प्रवृत्ति करता है पर दर्शन स्पृष्ट और विषयमें ही। चूँकि अतीत और अनागत विनष्ट और अनुत्पन्न होनेसे स्पृष्ट और विषय नहीं हो सकते अतः तद्विषयक ज्ञान ही हो सकता है दर्शन नहीं। अतः केवलीको अतीतानागतदर्शी नहीं कह सकते”। जैसे केवली असद्भूत और अनुपदिष्टको जानते हैं उमी तरह देखते भी हैं इसमें क्या बाधा है? जैसे सावरण को अस्पृष्ट और अविषयमें विना उपदेशके ज्ञान नहीं होता क्या उमी तरह केवलीको भी मानते हो? यदि नहीं, तो जैसे सावरण व्यक्तिको स्पृष्ट और विषयमें दर्शन होता है उस तरह केवलीके नहीं माना जा सकता। अतः केवलीको त्रिकालगोचर दर्शन मानना उचित है।

§ १७. यद्यपि अवधिज्ञानकी आवरण है फिर भी अवधिदर्शनावरणका क्षयोपशम अन्य कारणोंकी अपेक्षा नहीं करता अतः विना उपदेशके ही अवधिदर्शनकी केवल दर्शनकी तरह अतीत और अनागतमें भी प्रवृत्ति होती है अतः अस्पृष्ट और अविषयका भी अवधिदर्शन सिद्ध है।

§ १८-१९. चूँकि चार ही दर्शनावरण बताये हैं, इस लिए मनःपर्यय दर्शनावरणका क्षयोपशमरूप निमित्त न होनेसे मनःपर्यय दर्शन नहीं होता। मनःपर्ययज्ञान अवधिज्ञानकी तरह स्वमुखसे विषयको नहीं जानता किन्तु परकीय मनप्रणालीमें जानता है। अतः मन जैसे अतीत और अनागत अर्थका विचार-चिन्तन तो करता है, देखता नहीं है उमी तरह मनःपर्ययज्ञानी भी भूत और भविष्यको जानता है, देखता नहीं। वह वर्तमान भी मनको विषयविशेषाकारसे जानता है अतः सामान्याबलोकन पूर्वक प्रवृत्ति न होनेसे मनःपर्ययदर्शन नहीं बनता।

§ २०. अथवा, ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आत्मत्वके कारण भिन्न-भिन्न ही समझने चाहिए क्योंकि विषयमेंसे प्रदोष आदि भिन्न हो जाते हैं। ज्ञानविषयक प्रदोष आदि ज्ञानावरणके और दर्शनविषयक प्रदोष आदि दर्शनावरणके आत्मत्वके कारण होते हैं। इसी तरह आचार्य और उपाध्यायके प्रतिकूल चलना, अकाल अध्ययन, अश्रद्धा, अभ्यासमें आलस्य करना, अनादरसे अर्थ सुनना, तार्थापरोध-दिव्यध्वनिके समय स्वयं व्याख्या करने लगना, बहुश्रुतपनेका गर्व, मिथ्यापदेश, बहुश्रुतका अपमान करना, स्वपक्षका दुराग्रह, स्वपक्षके दुराग्रहवश असम्बद्ध प्रलाप करना, सूत्रविरुद्ध बोलना, असिद्धसे ज्ञान प्राप्ति, शास्त्रविक्रय और हिमा आदि ज्ञानावरणके आत्मत्वके कारण हैं। दर्शनमात्सर्य, दर्शनअन्तराय, अस्त्रि फाड़ना, इन्द्रियोंके विपरीत प्रवृत्ति, दृष्टिका गर्व, दार्शनिकता, दिनमें सोना, आलस्य, नास्तिकता, सम्यग्दृष्टिमें दूषण लगाना, कुतर्थाकी प्रशंसा, हिंसा और यतिजनको प्रति ग्लानिके भाव आदि भी दर्शनावरणके आत्मत्वके कारण हैं। इस तरह इनके आत्मत्वके कारणोंमें भेद है।

असातावेदनीयके आत्मत्वके कारण—

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवानान्यात्मपरोभयस्थानान्यसद्भ्यस्य ॥११॥

आत्मस्थ परस्व और उभयमें होनेवाले दुःख शोक आदि असाता वेदनीयके आस्रवके कारण हैं।

§ १-८. विरोधो पदार्थोंका मिलना, इष्टका वियोग, अनिष्टसंयोग और निष्पुत्र वचन आदि बाह्य कारणोंकी अपेक्षासे तथा असाता वेदनीयके उदयसे होनेवाला पीडाबलक्षण परिणाम दुःख है। अनुग्रह करनेवाले बन्धु आदिसे विच्छेद हो जानेपर उसका बार-बार विचार करके जो चिन्ता, खेद और विकलता आदि मोहकर्मविशेष-शोक के उदयसे होते हैं वे शोक हैं। परिभवकारी कठोरवचनके सुनने आदिसे कलुष चित्तवाले व्यक्ति के जो भीतर-ही-भीतर तीव्र जलन या अनुशय-परिणाम होते हैं वे ताप हैं। परितापके कारण अश्रुपात अंगविकार—माथा फोड़ना, छाती कूटना आदि पूर्वक जो रोना है वह आक्रन्दन है। आयु, इन्द्रिय, बल और प्राण आदिका विघात करना वध है। अतिसंक्षेपपूर्वक ऐसा रोना-पीटना जिसे सुनकर स्वयं अपने तथा दूसरेको दया आ जाय, परिदेवन है। यद्यपि ये सभी दुःखःजातीय हैं, क्योंकि दुःखके ही असंख्यत भेद होते हैं, फिर भी यहाँ कुछ मुख्य-मुख्य भेदोंका निर्देश कर दिया है। जैसे कि गौ असंख्य प्रकारकी होती हैं और केवल गौ कहनेसे सबका ज्ञान नहीं हो पाता अतः खण्डी मुण्डी शाकलेय आदि कुछ विशेष दिखा दिये जाते हैं। अथवा, जैसे मृत्पिण्ड घट कपाल आदि मूर्त्तिमान् रूपीद्रव्यकी दृष्टिसे एक होकर भी प्रतिनियत आकार आदि पर्यायार्थिक दृष्टिसे भिन्न हैं उसी तरह अप्रीति-सामान्यकी दृष्टिसे दुःखादिमें एकत्व होनेपर भी विभिन्न कारणों से उत्पन्न और अभिन्न्यक्त पर्यायोंकी दृष्टिसे वे जुदा-जुदा हैं।

§ ९. जिस समय पर्याय और पर्यायीकी अभेद विवक्षा होती है उस समय गरमलोह-पिण्डकी तरह तद्रूपसे परिणमन करनेके कारण आत्मा ही दुःखयति-दुःख आदिरूप होती है, अतः दुःखादि शब्द कर्तृसाधनमें निष्पन्न होते हैं और जब पर्याय और पर्यायीकी भेदविवक्षा होती है तब दुःखादि शब्द 'दुःख हो जिसके द्वारा या जिसमें' अथवा 'दुःखनमात्र दुःख' इस प्रकार करणसाधन और भावसाधन होते हैं।

§ १०. सर्वथा एकान्त पक्षमें दुःख आदिकी कर्ता आदि साधनोंमें व्युत्पत्ति नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें दूसरे पक्षका संग्रह नहीं हो पाता। यदि पर्यायमात्र ही माना जाय और आत्मद्रव्यकी सत्ता न मानी जाय तो विज्ञान आदिमें 'करण' व्यवहार ही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कर्ता ही नहीं है। स्वातन्त्र्यशक्तिविशिष्ट कर्ताकी अपेक्षा ही शेष कर्म करण आदि कारक बनते हैं। कर्ताके अभावमें उनका भी अभाव हो जायगा। कर्तृसाधनता भी नहीं बनती; क्योंकि यहाँ करण आदि सहकारियोंकी अपेक्षा नहीं है। विज्ञान आदि जब युगपत् उत्पन्न होते हैं तो दायें बायें सींगकी तरह परस्पर सहकारिभाव नहीं बन सकता। अतीत और अनागत चूँकि अस्त हैं, अतः उनका भी वर्तमानके प्रति सहकारिभाव नहीं हो सकता। जब विज्ञान आदि क्षणिक हैं तो पूर्वानुभूतकी स्मृति आदि नहीं होंगी, और तब पूर्वविनष्ट अर्थके विचारसे होनेवाले शोक आदि कैसे होंगे? क्षणिकवादमें स्मृति आदि तो हों ही नहीं सकते। सन्तान अवस्तु है अतः उसकी अपेक्षा भी स्मरणादिकी कल्पना नहीं जमती। भाववान्के बिना भावसाधनकी बात करना भी निरर्थक ही है।

यदि द्रव्यमात्र ही स्वीकार किया जाता है, उसमें क्रिया या गुण आदि परिणमन नहीं होते, वह सर्वथा निर्गुण और निष्क्रिय है तो सुख दुःख आदि पर्यायोंके प्रति कर्ता कैसे हो सकता है? इसी तरह अचेतन प्रधान भी दुःख आदि पर्यायोंका कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि घटादि अचेतनोंमें दुःख आदि नहीं देखे जाते। यदि अचेतनमें भी सुख दुःख आदि माने जायें तो चेतन और अचेतनमें कुछ अन्तर ही नहीं रहेगा। निष्क्रिय द्रव्यके अधर्मनिमित्तक दुःख

आदिकी कल्पना भी ठीक नहीं है क्योंकि निष्क्रिय द्रव्यके धर्म और अधर्मकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और न उसके कर्मफलका अनुभव ही हो सकता है।

§ ११. ये दुःखादि क्रोधादिके आवेशके कारण आत्मा पर और उभयमें होते हैं। जब क्रोधादिसे आविष्ट आत्मा अपनेमें दुःख आदि उत्पन्न करता है तब वे आत्मस्थ होते हैं और जब समर्थ व्यक्तिके परमें दुःख आदि उत्पन्न करता है तब वे परस्थ होते हैं और जब साहुकार कर्जदारसे ऋण वसूल करने जाते हैं तब दोनोंकी ही भूख-म्यास आदिके कारण दुःख आदि होते हैं तब ये उभयस्थ होते हैं।

§ १२-१३. विद्, विद्वद्, विन्ति और विद्यति ये चार विद् धातुएँ क्रमशः ज्ञान, लाभ, विचार और सद्भाव अर्थको कहती हैं। यहाँ चेतनार्थक विद् धातु से चुरादिप्यन्त प्रत्यय करके वेद्य शब्द बना है। अनिष्ट फल उत्पन्न करनेके कारण वह अप्रशस्त है, अतः असद्वेद्य कहा जाता है।

§ १४-१५. प्रधान होनेसे दुःखका ग्रहण सर्वप्रथम किया है, शोष शोक आदि इसीके विकल्प हैं। शोकादिका ग्रहण दुःखके विकल्पोंके उपलक्षणरूप है, अतः अन्य विकल्पोंका भी संग्रह हो जाता है। अतः अशुभप्रयोग, परपरिवाद, पैशुन्यपूर्वक अनुकम्पाभाव, परपरिताप, अंगोपांगच्छेद, भेद, ताडन, त्रासन, तर्जन, भर्त्सन, तक्षण, विशसन, बन्धन, रोधन, मर्दन, दसन, बाहन, विहेडन, ह्येपण, शरीरको रूखा कर देना, परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, संकलेश-प्रादुर्भावन, जीवनको योही बरवाद करना, निर्दयता, हिंसा, महाआरम्भ, महापरिग्रह, विश्वास-पात, कुटिलता, पापकर्मजोचित्व, अनर्थदण्ड, विषमिश्रण, वाण जाल पाश रस्सी पिजरा यन्त्र आदि हिंसाके साधनोका उत्पादन, जबरदस्ती शस्त्र देना और दुःखादि पापमिश्रित भाव आदि भी गृहीत हो जाते हैं। ये आत्मा पर और उभयमें रहनेवाले आमातावदनीयके आस्रवके कारण होते हैं।

§ १६-२१. प्रश्न-यदि दुःखके कारणोंसे असातावेदनीयका आस्रव होता है तो नग्न रहना केशलुंचन और अनशन आदि तपोका उपदेश भी दुःखके कारणोंका उपदेश हुआ, अतः तीर्थकरोंको उसका उपदेश नहीं करना चाहिए ?

उत्तर-यह प्रश्न ही नहीं हो सकता, यतः जैन तो प्रश्न कर नहीं सकते क्योंकि स्वतीर्थकरोंके उपदेशका व्याघात हो जाता है। बौद्धोंके मतमें जब सभी पदार्थ दुःख शून्य और अनात्मक रूप हैं तब हिंसादिकी तरह दानादिमें भी दुःखहेतुता ही रहेगी और इसलिए इनका उपदेश भी अकुशलका ही उपदेश कहा जायगा। इसी तरह अन्य मतवादियोंको भी यम नियम परिपालन, विविध वेप, अनुष्ठान, दुश्चर उपवास, ब्रह्मचर्यवास आदिका दुःखहेतु होनेमें अनुष्ठान नहीं करना चाहिए और न उपदेश देना चाहिए, क्योंकि सभी वार्दी हिंसा आदिको दुःखहेतु होनेसे पापास्रवका कारण मानते ही हैं। सत्य बात तो यह है कि-क्रोधादिके आवेशके कारण द्वेषपूर्वक होनेवाले स्व पर और उभयके दुःख आदि पापास्रवके हेतु होते हैं न कि स्वेच्छा से आत्मशुद्धयर्थ किये जानेवाले तप आदि। जैसे अनिष्टद्रव्यके सम्पर्कसे द्वेषपूर्वक दुःख उत्पन्न होता है उस तरह बाह्य और अभ्यन्तर तपकी प्रवृत्तिमें धर्मध्यानपरिणत मुनिके अनशन केश-लुंचन आदि करने या करानेमें द्वेषकी सम्भावना नहीं है अतः असाताका बन्ध नहीं होता। जिस प्रकार यति अहिंसा आदि करने और करानेमें प्रसन्न होता है उसी तरह उपवास आदि करने और करानेमें उसे प्रसन्नता ही होती है। अतः अनशन आदि तप दुःखरूप नहीं हैं। जब मुनियोंको किसी भी कारणसे कभी भी क्रोधादिके उत्पन्न होनेपर उसके परिमार्जनके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ता है तब यतिको अनशन आदि तपविधिमें क्रोधादि परिणामोंकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती, जिससे असाताका आस्रव माना जाय। जैसे वैद्य कण्ठाबुद्धिसे रोगीके

फोड़ेकी शल्य क्रिया करके भी क्रोधादि न होनेसे पापबन्ध नहीं करता उसी तरह अनादिकालीन सांसारिक जन्ममरणकी वेदनाको नाश करनेकी इच्छासे तप आदि उपायोंमें प्रवृत्ति करनेवाले यतिके कार्योंमें स्वपर-उभयमें दुःखहेतुता दिखनेपर भी क्रोधादि न होनेके कारण वह पापका बन्धक नहीं होता । मनोरतिको सुख कहते हैं । जैसे अत्यन्त दुःखो भी संसारी जीवोंका जिन पदार्थोंमें मन रम जाता है वे ही सुखकारक होते हैं, उसी तरह यतिका मन अनशन आदि करनेमें रमता है, प्रसन्न होता है अतः वह दुःखी नहीं है और इसीलिए असाताका बन्धक नहीं है । कहा भी है—“नगर हो या वन, स्वजन हो या परजन, महल हो या पेड़की खोह, प्रियाकी गोद हो या शिलातल, वस्तुतः मनोरतिको ही सुख कहते हैं । जहाँ जिसका मन रम गया वह वहीं सुखी है ।”

सातावेदनीयके आस्रवके कारण—

भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्ब्रह्मस्य ॥१२॥

भूतानुकम्पा व्रती-अनुकम्पा दान सरागसंयम क्षमा और शुचित्व आदि सातावेदनीयके आस्रवके कारण हैं ।

§ १-११. आयुर्कर्मके उदयसे उन-उन योनियोंमें होनेवाले प्राणियोंको भूत कहते हैं । व्रतोको धारण करनेवाले श्रावक या मुनि व्रती हैं । दयात्र व्यक्तिका दूसरेकी पीड़ाको अपनी ही पीड़ा समझकर कॅप जाना अनुकम्पा है । इनकी अनुकम्पा भूतानुकम्पा और व्रती-अनुकम्पा है । अपनी वस्तुका परके अनुग्रहके लिए त्याग करना दान है । पूर्वोपात्त कर्मोंद्वारा जिसकी कषायें शान्त नहीं हैं पर जा कषायनिवारणके लिए तैयार है वह सराग है । प्राणियोंकी रक्षा तथा इन्द्रियोंकी विषय-प्रवृत्तिको रोकना संयम है । सरागके संयमको या रागसहित संयमको सराग-संयम कहते हैं । परतन्त्रताके कारण भोग-उपभोगका निरोध होनेपर उसे शान्तिसे सह जाना अकामनिर्जरा है । मिथ्यादृष्टियोंके अग्निप्रवेश, पंचाग्नितप आदि तपको बालतप कहते हैं । निरवयव क्रियाके अनुष्ठानको योग कहते हैं । योग अर्थात् पूर्ण उपयोगसे जुट जाना । दूषणकी निवृत्तिके लिए योग शब्दका ग्रहण किया है । अर्थात्, भूतव्रत्यनुकम्पा दान और सरागसंयम आदिका योग । शुभपरिणामोंसे क्रोधादिकी निवृत्ति करना क्षान्ति है । लोभके प्रकारोंसे निवृत्ति शौच है । स्वद्रव्यका त्याग नहीं करना, पर द्रव्यका अपहरण करना और धरोहरका हड़पना आदि लोभके प्रकार हैं । इति शब्द प्रकारार्थक है । अर्थात् इस प्रकार सद्ब्रह्मके आस्रव हैं ।

§ १२-१४. यहाँ समास नहीं करनेका कारण है—ऐसे ही अन्य उपायोंका संग्रह करना । यद्यपि ‘इति’ शब्दका भी यही प्रयोजन है फिर भी समास न करना और ‘इति’ शब्दका ग्रहण करना स्पष्टताके लिए है । अहंपूजा, बाल वृद्ध और तपस्वीकी वैयावृत्य, आर्जव और विनयशीलता आदि भी सातावेदनीयके आस्रव हैं । भूतानुकम्पासे व्रती-अनुकम्पामें प्रधानता दिखानेके लिए ‘व्रती’का पृथक् ग्रहण किया है ।

§ १५. द्रव्यदृष्टिसे नित्यताको न छोड़ने वाले और नैमित्तिक परिणामोंसे अनित्य पर्याय को प्राप्त करनेवाले नित्यानित्यात्मक जीवके ही अनुकम्पा आदि परिणाम हो सकते हैं । सर्वथा नित्य माननेपर किसी प्रकारकी विक्रिया नहीं होती अतः अनुकम्पारूप परिणति नहीं हो सकती । यदि अनुकम्पा परिणति मानी जाती है, तो नित्यता नहीं रह सकेगी । क्षणिक पक्षमें पूर्व और उत्तरपर्यायका ग्रहण एक विज्ञानक्षेत्र न होनेसे स्मरणादिके बिना अनुकम्पा नहीं हो सकती । संस्कार भी क्षणिक है । संस्कार यदि ज्ञानरूप है तो वह उसीकी तरह क्षणिक होगा । अतः वह भी स्मृति आदि नहीं करा सकता । यदि अज्ञानरूप है तो ज्ञानका कारण नहीं हो सकता ।

मोहनीयके आस्रवके कारण—

केवलभूतसंघर्षभेदावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥१३॥

केवली श्रुत संघ धर्म और देवोंका अवर्णवाद (अविद्यमान दोषोंका प्रचार) दर्शनमोहके आस्रवके कारण हैं।

§ १-६. ज्ञानावरणका अत्यन्त क्षय हो जानेपर जिनके स्वाभाविक अनन्तज्ञान प्रकट हो गया है, जिनका ज्ञान इन्द्रिय कालक्रम और दूर देश आदिके व्यवधानसे परे हैं और परिपूर्ण है वे केवली हैं। उनके द्वारा उपदेश दिया गया तथा बुद्धयतिशययुक्त गणधरोके द्वारा धारण किया गया श्रुत है। सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयभावनापरायण चतुर्विध श्रमणोंके समूहको संघ कहते हैं। यद्यपि संघ समूहवाची है फिर भी एक व्यक्ति भी अनेक व्रत गुण आदिका धारक होनेसे संघ कहा जाता है। कहा भी है—'गुण संघातको संघ कहते हैं। कर्मोंका नाश करने और दर्शन ज्ञान और चरित्रका संघटन करनेसे संघ कहा जाता है।' अहिसादि धर्म हैं। देवगति नामकर्मके उदयसे भवनवासी आदि चार प्रकारके देव हैं।

§ ७. गुणवान् और महत्त्वशालियोंमें अपनी बुद्धि और हृदयकी कलुषतासे अविद्यमान दोषोंका उद्भावन करना अवर्णवाद है।

§ ८. 'केवली भोजन करते हैं, कम्बल आदि धारण करते हैं, तुंबड़ीका पात्र रखते हैं, उनके ज्ञान और दर्शन क्रमशः होते हैं' इत्यादि केवलीका अवर्णवाद है।

§ ९. मद्य-मांसका भक्षण, मधु और सुराका पीना, कामातुरको रतिदान तथा रात्रि-भोजन आदिमें कोई दोष नहीं है, यह सब श्रुतका अवर्णवाद है।

§ १०. ये श्रमण शूद्र हैं, स्नान न करनेसे मलिन शरीरवाले हैं, अशुचि हैं, दिगम्बर हैं, निर्लज्ज हैं, इसी लोकमें ये दुखी हैं, परलोक भी इनका नष्ट है, इत्यादि संघका अवर्णवाद है।

§ ११. जिनोपदिष्ट धर्म निर्गुण है। इसके धारण करनेवाले मरकर असुर हांते हैं, इत्यादि धर्मका अवर्णवाद है।

§ १२-१३. देव मद्य-मांसका सेवन करते हैं, अहत्या आदिमें आसक्त हुए थे, इत्यादि देवोंका अवर्णवाद है। ये सब सम्यग्दर्शनको नष्ट करनेवाले दर्शनमोहके आस्रवके कारण हैं।

चारित्रमोहके आस्रवके कारण—

कषायोदयाचीत्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१४॥

§ १-३. बाँधे हुए कर्मका द्रव्यक्षेत्रादि निमित्तोंसे फल देने लगना उदय है। कषायोंके तीव्र उदयसे होनेवाले संक्षिप्त परिणाम चारित्रमोहके आस्रवके कारण हैं। जगदुपकारी शीलव्रती तपस्वियोंकी निन्दा, धर्मध्वंस, धर्ममें अन्तराय करना, किसीका शीलगुण देशसंयम और सकलसंयमसे च्युत करना, मद्य मांस आदिसे विरक्त जीवोंको उससे विचकाना, चरित्रदूषण, संक्षोभोत्पादक व्रत और वेधोंका धारण, स्व और परमें कषायोंका उत्पादन आदि कषायवेदनीयके आस्रवके कारण हैं। उत्प्रहास, दीनतापूर्वक हँसी, कामविकारपूर्वक हँसी, बहुप्रलाप तथा हरएक की हँसी मजाक करना हास्यवेदनीयके आस्रवके कारण हैं। विवित्र क्रीड़ा, दूसरेके वित्तको आकर्षण करना, बहुपीड़ा, देशादिके प्रति अनुत्सुकता, प्रीति उत्पन्न करना, रति-विनाश, पापशील व्यक्तियोंकी संगति, अकुशल क्रियाका प्रोत्साहन देना आदि अरतिवेदनीयके आस्रवके कारण हैं। स्वशोक, प्रीतिके लिए परका शोक करना, दूसरेको दुःख उत्पन्न करना, शोकसे व्याप्तका अभिनन्दन आदि शोकवेदनीयके आस्रवके कारण हैं। स्वयं भयभीत रहना, दूसरेको भय उत्पन्न करना, निर्दयता, त्रास आदि भयवेदनीयके आस्रवके कारण हैं। धर्मात्मा चतुर्वर्ण विशिष्ट वर्ग कुल आदिकी क्रिया और आचारमें तत्पर पुरुषोंसे लगानि करना, दूसरेकी बदनामी करनेका स्वभाव आदि जुगुप्सा वेदनीयके आस्रवके कारण हैं। अत्यन्त क्रोधके परिणाम, अतिमान, अत्यन्त ईर्ष्या, मिथ्या भाषण, छलकपट, प्रपञ्चतत्परता, तीव्र राग, परांगनागमन,

स्त्रीभावोंमें रुचि आदि स्त्रीवेदके आस्त्रवके कारण हैं। मन्द क्रोध, कुटिलता न होना, अभिमान न होना, निर्लोभ भाव, अल्पराग, स्वदारसन्तोष, ईर्ष्यारहित भाव, स्नान गन्ध माला आभरण आदिके प्रति आदर न होना आदि पुंवेदके आस्त्रवके कारण हैं। प्रचुर क्रोध मान माया लोभ, गुप्त इन्द्रियोंका विनाश, स्त्री पुरुषोंमें अनंगक्रीड़ाका व्यसन, शीलव्रत गुणधारी और दीक्षाधारी पुरुषोंको विचकाना, परस्त्रीपर आक्रमण, तीव्र राग, अनाचार आदि नपुंसकवेदके आस्त्रवके कारण हैं।

नरकायुके आस्त्रवके कारण—

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥१५॥

§ १-२. बहु अर्थात् बहुसख्यक और बहुपरिमाणवाला, आरम्भ-हिंसकव्यापार। 'यह मेरा है मैं इसका स्वामी हूँ' इस प्रकारका ममत्व परिणाम परिग्रह है। बहुत आरम्भ और बहुपरिग्रह नरक आयुके आस्त्रवके कारण हैं। तात्पर्य यह कि-परिग्रहलोलुप व्यक्ति तीव्रतर-कषायपरिणामवाले होते हैं और हिंसामे तत्पर होते हैं यह बहुत बार देखा गया है और सुना गया है। वे तीव्र अनुशयसे लोहेके तपे हुए गोलेकी तरह कषायज्वालाओंसे सन्तप्त हो क्रूरकर्मा होते हैं और नरक आयुका आस्त्रव करते हैं।

मिथ्यादर्शन, अशिष्ट आचरण, उत्कृष्ट मान, पत्थरकी रेखाके समान क्रोध, तीव्र लोभ, अनुकम्प्यारहित परिणाम, परपरितापमें खुश होना, वध बन्धन आदिका अभिनिवेश, प्राण भूत सत्त्व और जीवोंकी मत्त हिंसा करना, प्राणिवध, असत्यभाषणशीलता, परधनहरण, गुपचुप रागी चेष्टाएँ, मैथुनप्रवृत्ति, महाआरम्भ, इन्द्रियपरबशता, तीव्र कामभोगाभिलाष, निःशीलता, पापनिमित्तक भोजन, बद्धवैरता, क्रतापूर्वक रोना चिल्लाना, अनुग्रहहित स्वभाव, यतिवर्गमें फूट पैदा करना, तीर्थकरकी आसादना, कृष्णलेश्या रूप रौद्रपरिणाम, रौद्रभावपूर्वक मरण आदि नारक आयुके आस्त्रव हैं।

तिर्यञ्च आयुके आस्त्रव—

माया तैर्यग्योनस्य ॥१६॥

चारित्र्यमोहके उदयसे होनेवाला आत्माका कुटिल परिणाम तिर्यच आयुके आस्त्रवका कारण है।

मिथ्यात्वयुक्त अधर्मका उपदेश, बहुआरम्भ, बहुपरिग्रह, अतिवंचना, कूटकर्म, पृथिवीकी रेखाके समान रोप आदि, निःशीलता, शब्द और संकेत आदिसे परवंचनका षड्यन्त्र, ललप्रपंचकी रुचि, भेद उत्पन्न करना, अनर्थोद्भावन, वर्ण रस गन्ध आदिको विकृत करनेकी अभिरुचि, जातिकुलशीलसंदूषण, विसंवादरुचि, मिथ्याजीवित्व, सद्गुणलोप, असद्गुणख्यापन, नीलकपोतलेश्यारूप परिणाम, आर्तध्यान, मरण समयमें आर्तरौद्रपरिणाम इत्यादि तिर्यच आयुके आस्त्रवके कारण हैं।

मनुष्य आयुके आस्त्रव—

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥१७॥

नरकायुके आस्त्रवके कारणोंसे विपरीत भाव अर्थात् अल्प आरम्भ और अल्प परिग्रह मनुष्यायुके आस्त्रवके कारण हैं।

भद्रमिथ्यात्व, विनीत स्वभाव, प्रकृतिभद्रता, मार्दव आर्जव परिणाम, सुख समाचार कहनेकी रुचि, रेतकी रेखाके समान क्रोध आदि, सरल व्यवहार, अल्पारम्भ, अल्पपरिग्रह, सन्तोषसुख, हिंसाविरुक्ति, दुष्टकार्योंसे निवृत्ति, स्वागततत्परता, कम बोलना, प्रकृतिमधुरता,

लोकयात्रानुग्रह, औदासीन्यवृत्ति, ईर्षारहित परिणाम, अल्पसंकलेश, गुरु देवता अतिथि पूजामें रुचि, दानशीलता, कपोतपीतल्लेद्वार्यारूपपरिणाम, मरणकालमें धर्मध्यानपरिणति आदि मनुष्यायुके आस्रवके कारण हैं ।

स्वभावमार्दवं च ॥१८॥

§ १-२. उपदेशके बिना होनेवाला स्वाभाविक मृदुस्वभाव भी मनुष्य आयुके आस्रवका कारण है। स्वभाव मार्दवका निर्देश पृथक् सूत्र बनाकर इसलिए किया है कि इस सूत्रका सम्बन्ध आगे बताये जानेवाले देवायुके आस्रवसे भी करना है ।

निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥१९॥

§ १-४. शील और व्रतोंसे रहितपना सभी आयुओंके आस्रवका कारण है। 'च' शब्दसे अल्परम्भ और अल्पपरिमहत्त्वका समुच्चय कर लेना चाहिए। 'सर्वेषाम्'से देवायुका ग्रहण नहीं करना चाहिए किन्तु पीछे कही गई तीनों आयुओंका। यद्यपि पृथक् सूत्र बनानेसे ही बीती हुई आयुका बोध हो जाता है फिर भी 'सर्वेषाम्' पदका प्रयोजन यह है कि निःशीलत्व और निर्व्रतत्व भी देवायुके आस्रवके कारण होते हैं पर वह भोगभूमिया जीवोंकी अपेक्षा समझना चाहिए ।

देवायुके आस्रवका कारण—

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजराबालतपांसि देवस्य ॥२०॥

सरागसंयम आदि शुभ परिणाम देवायुके आस्रवके कारण है। कल्याणमित्रसंसर्ग, आयतनसेवा, सद्गमभ्रवण, स्वगौरवदर्शन, निर्दोष प्रोपधोपवास, तपकी भावना, बहुश्रुतत्व, आगमपरता, कषायनिग्रह, पात्रदान, पीतपद्मलेद्वयापरिणाम, मरणकालमें धर्मध्यानरूपपरिणति आदि सौधर्म आदि स्वर्गकी आयुके आस्रव हैं। अन्यक्त सामायिक, और सम्यग्दर्शनकी विराधना आदि भवनवासी आदिकी आयुके अथवा महर्धिक मनुष्यकी आयुके आस्रव कारण हैं। पंच अणुव्रतोंके धारक सम्यग्दृष्टि तिर्यच या मनुष्य सौधर्म आदि अच्युत पर्यन्त स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं। यदि सम्यग्दर्शनकी विराधना हो जाय तो भवनवासी आदिमें उत्पन्न होते हैं। तत्त्वज्ञानसे रहित बालतप तपनेवाले अज्ञानी मन्द कषायके कारण कोई भवनवासी व्यन्तर आदि सहस्रार स्वर्गपर्यन्त उत्पन्न होते हैं, कोई मरकर मनुष्य भी होते हैं तथा तिर्यच भी। अकामनिर्जरा, भूख प्यासका सहना, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी पर सोना, मलधारण आदि परीपहोसे खेदविन्न न होना, गूढ़ पुरुषोंके बन्धनमें पड़नेपर भी नहीं घबड़ाना, दीर्घकालीन रोग होनेपर भी असंक्षिप्त रहना, या पर्वतके शिखरसे झम्पापात करना, अनशन अग्निप्रवेश विपभक्षण आदिको धर्म माननेवाले कुतापम व्यन्तर और मनुष्य तथा तिर्यचोंमें उत्पन्न होते हैं। जिनने व्रत या शीलको धारण नहीं किया किन्तु जो सद्य हृदय हैं, जलरेखाके समान मन्दकषायी हैं तथा भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले व्यन्तर आदिमें उत्पन्न होते हैं।

सम्यक्त्वं च ॥२१॥

सम्यक्त्व भी देवायुके आस्रवका कारण है ।

§ १-२. पृथक् सूत्र बनानेसे ज्ञात होता है कि सम्यक्त्व सौधर्मादि स्वर्गवासी देवोंकी आयुके आस्रवका कारण है। इस सूत्रसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि सरागसंयम और संयमासंयम भी विमानवासियोंकी ही आयुके आस्रवके कारण होते हैं, भवनवासी आदिकी आयुके नहीं ।

अशुभ नामकर्मके आस्रव करण—

योगवक्रता विसंवादनं चाऽशुभस्य नाशः ॥२२॥

§ १-३. मनवचनकायकी कुटिलप्रवृत्तिरूप योगवक्रता तथा अन्य प्रकारसे प्रवृत्ति और प्रतिपादनरूप विसंवाद अशुभनामके आस्रवके कारण हैं। योगवक्रता आत्मगत है तथा विसंवादन परसे सम्बन्ध रखता है। कोई पुरुष सम्यक् अभ्युदय और निःश्रेयसकी कारणभूत क्रियाओंमें प्रवृत्ति कर रहा है उसे काय वचन और मन द्वारा 'पैसा मत करो यह करो' आदि रूपसे कुटिल प्रवृत्ति कराना विसंवाद है।

§ ४. च शब्द अनुक्तके समुच्चयार्थ है। मिथ्यादर्शन, पिशुनता, अस्थिरचित्तस्वभावता, झूठे बांट तराजू आदि रखना, कृत्रिम सुवर्ण मणि रत्न आदि बनाना, झूठी गवाही, अंग उपांगोंका छेदन, वर्ण गन्ध रस स्पर्शका विपरीतपना, यन्त्र पिंजरा आदि बनाना, माया बाहुल्य, परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, मिथ्याभाषण, परद्रव्यहरण, महारम्भ, महापरिग्रह शौकीन वेष, रूपका घमंड, कठोर असम्भवाषण, गाली बकना, व्यर्थ बकवास करना, वशीकरणप्रयोग, सौभाग्योपयोग, दूसरेमें कुतूहल उत्पन्न करना, भूपणोमें रुचि, मंदिरके गन्ध माल्य धूप आदिका चुराना, लम्बी हँसी, ईंटोंका भट्टा लगाना, वनमें दावाग्नि जलाना, प्रतिमायतन-विनाश, आश्रय विनाश, आराम-उद्यान विनाश, तीव्र क्रोध मान माया लोभ और पापकर्मजीविका आदि भी अशुभ नामके आस्रवके कारण हैं।

शुभनामके आस्रवके कारण—

तद्विपरीतं शुभस्य ॥२३॥

मन वचन कायकी सरलता और अविसंवादन शुभ नामकर्मके आस्रवके कारण हैं। च शब्दसे धार्मिक व्यक्तियोंके प्रति आदरभाव, संसार-भीरुता, अप्रमाद, निश्छलचारित्र्य आदि पूर्वोक्त अशुभ नामके आस्रवके विपरीत भावोंका समुच्चय कर लेना चाहिए।

अनन्त अनुपम अचिन्त्य विभूतिका कारण त्रैलोक्योत्कृष्ट तीर्थकर नामके आस्रवके कारण—

दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्ति-
तस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वैद्यावृत्त्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहा-
णिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य ॥२४॥

दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाएँ तीर्थकर प्रकृतिके आस्रवके कारण हैं।

§ १. जिनोपदिष्ट निर्मन्थ मोक्षमार्गमें रुचि दर्शन विशुद्धि है। उसके आठ अंग हैं। इसलोक परलोक व्याधि मरण अगुप्ति अरक्षण और आकस्मिक इन सात भयोंसे मुक्त रहना, अथवा जिनोपदिष्ट तत्त्वमें 'यह है या नहीं' इस प्रकारकी शंका नहीं करना निःशंकित अंग है। धर्मको धारण करके इस लोक और परलोकमें विषयोपभोगकी आकांक्षा नहीं करना और अन्य मिथ्यादृष्टिसम्बन्धी आंकाक्षाओंका निरास करना निष्कांक्षित अंग है। शरीरको अत्यन्त अशुचि मानकर उसमें शुचित्वके मिथ्या संकल्पको छोड़ देना, अथवा अर्हन्तके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनमें 'यह अयुक्त है, घोर कष्ट है, यह सब नहीं बनता' आदि प्रकारकी अशुभ भावनाओंसे चित्तविकित्सा नहीं करना निर्बिचिकित्सा अंग है। बहुत प्रकारके मिथ्यान्यवादियोंके दर्शनोंमें तत्त्वबुद्धि और युक्ति युक्तता छोड़कर मोहरहित होना अमूढ़दृष्टिता है। उत्तम क्षमा आदि धर्मभावनाओंसे आत्माकी धर्मशुद्धि करना उपबृंहण है। कषायोदय आदिसे धर्मभ्रष्ट होनेके कारण उपस्थित होनेपर भी अपने धर्मसे परिच्छुत नहीं होना, उसका बराबर पालन करना स्थितिकरण है। जिनप्रणीत धर्माश्रुतसे नित्य अनुराग करना वात्सल्य है। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप रत्नत्रयके प्रभावसे आत्माको प्रकाशमान करना प्रभावना है।

§ २. सम्यग्ज्ञान आदि मोक्षके साधनोंमें तथा ज्ञानके निमित्त गुरु आदिमें योग्य रीति से सत्कार आदर आदि करना तथा कषायकी निवृत्ति करना विनयसम्पन्नता है।

§ ३. अहिंसा आदि व्रत तथा उनके परिपालनके लिए क्रोधवर्जन आदि शीलमें काय, बचन और मनकी निर्दोष प्रवृत्ति शीलव्रतेष्वनतिचार है।

§ ४. जीवादि पदार्थोंको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे जाननेवाले मति आदि पाँच ज्ञान हैं। अज्ञाननिवृत्ति इनका साक्षात् फल है तथा हितप्राप्ति अहितपरिहार और उपेक्षा व्यवहित फल है। इस ज्ञानकी भावनामें सदा तत्पर रहना अभीक्ष्णज्ञानोपयोग है।

§ ५. शारीर मानस आदि अनेक प्रकारके प्रियवियोग अप्रियसंयोग इष्टका अलाभ आदिरूप सांसारिक दुःखोंसे नित्यभीरुता संवेग है।

§ ६. परकी प्रीतिके लिए अपनी वस्तुको देना त्याग है। आहार देनेसे पात्रको उम दिन प्रीति होती है। अभयदानसे उस भवका दुःख छूटता है, अतः पात्रको सन्तोष होता है। ज्ञानदान तो अनेक सहस्र भवोंके दुःखसे छुटकारा दिलानेवाला है। ये तीनों दान विधिपूर्वक दिये गये त्याग कहलाते हैं।

§ ७. अपनी शक्तिको नहीं छिपाकर मार्गाविरोधी कायक्लेश आदि करना तप है। यह शरीर दुःखका कारण है, अशुचि है, कितना भी भोग भोगों पर इमकी तृप्ति नहीं हाता। यह अशुचि होकर भी शीलव्रत आदि गुणोंके संचयमें आत्माकी सहायता करना है यह विचारकर विषयविरक्त हो आत्मकार्यके प्रति शरीरका नौकरकी तरह उपयोग कर लेना उचित है। अतः मार्गाविरोधी कायक्लेश आदि करना तप है।

§ ८. जैसे भण्डारमें आग लगनेपर वह प्रयत्नपूर्वक शान्त की जाती है उर्मा तरह अनेक व्रतशीलोसे समृद्ध मुनिगणके तप आदिमें यदि कोई विघ्न उपस्थित हो जाय तो उसका निवारण करना साधुसमाधि है।

§ ९. गुणवान् साधुओपर आये हुए कष्ट रोग आदिको निर्दोष विधिसे हटा देना, उनकी सेवा आदि करना बहु उपकारी वैयावृत्य है।

§ १०. केवलज्ञान श्रुतज्ञान आदि दिव्यनेत्रधारी परहितप्रवण और स्वसमयविस्तारनिश्चय अर्हन्त आचार्य और बहुश्रुतोंमें तथा श्रुतदेवताके प्रमादमें कठिनतासे प्राप्त होनेवाले मोक्ष-महलकी सीढ़ीरूप प्रवचनमें भावविशुद्धिपूर्वक अनुराग करना अर्हद्भक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचनभक्ति है।

§ ११. सामायिक चतुर्विंशतिस्तव वन्दना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छह आवश्यक क्रियाओंको यथाकाल विना नागा किये स्वाभाविक क्रमसे करते रहना आवश्यक-परिहाण है। सर्व सावधयोगोंका त्याग करना, चित्तको एकाम रूपसे ज्ञानमें लगाना सामायिक है। तीर्थकरोके गुणोंका कीर्तन चतुर्विंशतिस्तव है। मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक खड्गसन या पद्मासनसे चार बार शिरोनति और बारह आवर्त पूर्वक वन्दना होती है। कृत दोषोंकी निवृत्ति प्रतिक्रमण है। भविष्यमें दोष न होने देनेके लिए सन्नद्ध होना प्रत्याख्यान है। असुक समयतक शरीरसे ममत्वका त्याग करना कायोत्सर्ग है।

१२. परसमयरूपी जुगुनुओंके प्रकाशको पराभूत करनेवाले ज्ञानरविकी प्रभासे, इन्द्रके सिंहासनकी कंषा देनेवाले महोपवास आदि सम्यक् तपोसे तथा भयजनरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिए सूर्यप्रभा समान जिनपूजाके द्वारा सद्धर्मका प्रकाश करना मार्ग-प्रभावना है।

§ १३. जैसे गाय अपने बछड़ेसे अकृत्रिम स्नेह करती है उसी तरह धार्मिक जनको

देखकर स्नेहसे ओतप्रोत हो जाना प्रवचनवत्सलत्व है। जो धार्मिकोंमें स्नेह है वही तो प्रवचन स्नेह है। ये सोलहकारण भावनाएँ तीर्थंकर प्रकृतिके आस्रवका कारण होती हैं।

नीचगोत्रके आस्रवके कारण—

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य ॥२५॥

परनिन्दा आत्मप्रशंसा परके विद्यमान गुणका ढँकना और अपनेमें अविद्यमान गुणोका ढिँडोरा पीटना ये नीचगोत्रके आस्रवके कारण हैं।

§ १-६. तथ्य या अतथ्य दोषके उद्भावनकी इच्छा या दोष प्रकट करनेकी चिन्तवृत्ति निन्दा है। सदभूत या असदभूत गुणके प्रकाशनका अभिप्राय प्रशंसा है। प्रतिबन्धक कारणोंसे वस्तुका प्रकट नहीं होना छानना है और प्रतिबन्धकके हट जानेपर प्रकाशमें आ जाना उद्भावन है। जो गूथते अर्थात् शब्दव्यवहारमें आवे वह गोत्र है। जिससे आत्मा नीच व्यवहारमें आत्रे वह नीचगोत्र है।

जाति कुल बल रूप श्रुत आह्ला ऐश्वर्य और तपका मद् करना, परकी अवज्ञा, दूसरेकी हँसी करना, परनिन्दाका स्वभाव, धार्मिकजनपरिहास, आत्मोत्कर्ष, परयशका विलोप, मिथ्या-कीर्ति अर्जन करना, गुरुजनोंका परिभव तिरस्कार दोषरूपापन विहेडन स्थानावमान भर्त्सन और गुणावसादन करना, तथा अंजलि-स्तुति-अभिवादन-अभ्युत्थान आदि न करना, तीर्थ-करोपर आक्षेप करना आदि नीचगोत्रके आस्रवके कारण है।

उच्चगोत्रके आस्रवके कारण—

तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥

§ १-४. तत्-नीचगोत्र, विपर्यय-उलटे। अर्थात् आत्मनिन्दा, परप्रशंसा, परसद्गुणोद्भावन आत्मअसद्गुणच्छादन, गुणी पुरुषोंके प्रति विनयपूर्वक नम्रवृत्ति और ज्ञानादि होनेपर भी तत्कृत उत्मेक-अहंकार न होना ये सब उच्चगोत्रके आस्रवके कारण है। जाति कुल बल रूप वीर्य ज्ञान ऐश्वर्य और तप आदिकी विशेषता होनेपर भी अपनेमें बड़प्पनका भाव नहीं आने देना, परका तिरस्कार न करना, अनोद्धत्य, असूया उपहास बदनामी आदि न करना, मान नहीं करना, साधर्मो व्यक्तियोंका सम्मान, उन्हें अभ्युत्थान अंजलि नमस्कार आदि करना, इस युगमें अन्तः जनोंमें न पाये जानेवाले ज्ञान आदि गुणोंके होनेपर भी उनका रंचमात्र अहंकार नहीं करना, निरहंकार नम्रवृत्ति, भस्मसे ढँकी हुई अग्निकी तरह अपने माहात्म्यका ढिँडोरा नहीं पीटना और धर्मसाधनोंमें अत्यन्त आदर बुद्धि आदि भी उच्चगोत्रके आस्रवके कारण हैं।

अन्तरायके आस्रवके कारण—

विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥२७॥

§ १. दान लाभ भोग उपभोग और वीर्यमें विघात करना—विघ्न उपस्थित करना अन्तरायके आस्रवके कारण है।

ज्ञानप्रतिषेध, सत्कारोपघात, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य स्नान अनुलेपन गन्ध माल्य आच्छादन भूषण शयन आसन भक्ष्य भोग्य पेय लेह्य और परिभोग आदिमें विघ्न करना, विभव-स्मृद्धिमें विस्मय करना, द्रव्यका त्याग नहीं करना, द्रव्यके उपयोगके समर्थनमें प्रमाद करना, देवताके लिए निवेदित किया या अनिवेदित किये गये द्रव्यका ग्रहण, निर्दोष उपकरणोंका त्याग, दूसरेकी शक्तिका अपहरण, धर्मव्यवच्छेद करना, कुशल चारित्रवाले तपस्वी गुरु तथा चैत्यकी पूजामें व्याघात करना, दीक्षित कृपण दीन अनाथको दिये ज नेवाले बन्न पात्र आश्रय आदिमें विघ्न करना, पर निरोध, बन्धन, गुह्य अंगच्छेद, कान नाक ओंठ आदिका काट देना प्राणिवध आदि अन्तरायकर्मके आस्रवके कारण हैं।

§ २. 'क्षान्तिः शौचमिति' सूत्रसे प्रकारवाची 'इति' शब्दका सब जगह अनुवर्तन करना चाहिए। इससे अनुक्त प्रकारोंका संग्रह हो जाता है।

§ ४. जैसे शराबी मदमोहविभ्रमकरी सुराको पीकर उसके नशेमें अनेक विकारोंको प्राप्त होता है अथवा जैसे रोगी अपथ्य भोजन करके अनेक बात-वित्तादि विकारोंसे ग्रस्त होता है उसी तरह उक्त आस्रवविधिसे ग्रहण किये गये ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे यह आत्मा अनेक संसार-विकारोंको प्राप्त होता है।

§ ५-७. जैसे दीपक घटादिका प्रकाशक होता है उसी तरह शास्त्र भी पदार्थोंका प्रकाशक होता है। 'यह परिणमन या शक्ति अमुक फलको उत्पन्न करेगी' यह तो स्वभावव्याख्यान है। शास्त्र भी अतिशयज्ञानवाले युगपत् सर्वाधीनभासनसमर्थ प्रत्यक्षज्ञानी केवलीके द्वारा प्रणीत हैं, अतः प्रमाण हैं। इसीलिए शास्त्रमें वर्णित ज्ञानावरणादिके आस्रवके कारण आगमानु-गृहीत हैं और ग्राह्य हैं। शास्त्र भी स्वभावको ही प्रकट करता है। 'शास्त्रमिद्व भी पदार्थव्यवस्था होती है' इसमें किसी भी वादीको विवाद नहीं है। वैशेषिक पृथिव्यादि द्रव्योंका कठिन द्रव उष्ण और चलनस्वभाव, रूपादिगुणोंको उन उन इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत होनेका स्वभाव और उत्क्षेपण अवक्षेपण आदिका संयोग और विभागसे निरपेक्षकारण होनेका स्वभाव आगमसे ही स्वीकार करते हैं। सांख्य सत्त्व रज और तमगुणोंका प्रकाश प्रवृत्ति आदि स्वभाव म नते हैं। बौद्ध अविद्या आदिका संस्कार आदिको उत्पन्न करनेका प्रतिनियत स्वभाव स्वीकार करते हैं। अतः गेह् उपालम्भ नहीं है।

§ ७. प्रदूष-आगममें ज्ञानावरणके बन्धकालमें दर्शनावरण आदिका भी बन्ध बनाया है, अतः प्रदोष आदि ज्ञानावरणके ही आस्रवके कारण नहीं हो सकते, सभी कर्मोंके आस्रवके कारण होंगे ? उत्तर-प्रदोष आदि कारणोंसे ज्ञानावरण आदि उन कर्मोंमें विशेष अनुभाग पड़ता है। प्रदोष आदिसे प्रदेशबन्ध तो सबका होता है पर अनुभाग उन्हीं उन्हीं ज्ञानावरणादिमें पड़ता है। अतः अनुभागविशेषसे प्रदोष आदिका आस्रवभेद हो जाता है।

छठों अध्याय समाप्त

सातवाँ अध्याय

आस्रवके विचारमें कहा गया पुण्यास्रव भोक्षमें परम्पराकारण होनेसे इस समय व्याख्येय है। अतः पुण्यास्रवके कारणभूत व्रतोंके लक्षण संख्या आदिका वर्णन करते हैं। अथवा, 'भूतव्रत्यनुकम्पा' सूत्रमें व्रती शब्द आया है, अतः उन व्रतोंका वर्णन करते हैं—

हिंसानृतस्तेयात्रह्यपरिग्रहेभ्यां विरतिव्रतम् ॥ १ ॥

हिंसा असत्य चोरी कुशील और परिग्रहसे विरक्त होना व्रत है।

§ १-३ हिंसादिके लक्षण आगे कहेंगे। चारित्रमोहके उपशम क्षय या क्षयोपशमसे औपशमिक आदि चारित्रोंकी प्रकटतामें जो विरक्ति होती है उसे विरक्ति कहते हैं। बुद्धिपूर्वक परिणामोसे 'यह ऐसा ही करना है' इस प्रकारके नियमको व्रत कहते हैं। व्रतमें किसी अन्य कार्यसे निवृत्ति ही मुख्य होती है।

§ ४-५. 'हिंसानृतस्तेयात्रह्यपरिग्रहेभ्यः' यह अपादानार्थक पञ्चमी विभक्ति है। यहाँ बुद्धिके अपायमें ध्रुवत्वविवक्षा करके जैसे 'ग्रामाद् आगच्छति' में ग्रामको ध्रुव मानकर पञ्चमी विभक्ति बनती है वैसे ही पञ्चमी बन जाती है। जैसे 'धर्माद् विरमति' यहाँ कोई हतबुद्धि 'धर्म बड़ा दुष्कर है, इसका फल श्रद्धामात्रगम्य है' यह विचार कर अपनी धर्मबुद्धिसे विरक्त होता है उसी तरह कोई विवेकी पुरुष 'हिंसादि परिणाम पापके कारण हैं, पापीको इसी लोकमें राजदंड आदि मिलते हैं, परलोकमें भी अनेकविध दुःख उठाने पड़ते हैं' यह विचारकर हिंसाबुद्धिसे विरक्त होता है। अतः बुद्धिकी दृष्टिसे ध्रुवत्व विवक्षामें पञ्चमी विभक्ति बन जाती है। अतः 'हिंसादि परिणाम क्षणिक है इस कारण उससे अपादान नहीं बनता। यदि हिंसापरिणत नित्य आत्माको हिंसा मानकर उससे विरक्ति करते हैं तो नित्य आत्मासे विरक्ति हो नहीं सकती' यह आशंका निर्मूल हो जाती है।

§ ६. अहिंसा सभी व्रतोंमें प्रधान है, अतः उसका सर्वप्रथम कथन किया है। जैसे धानके खेतमें चारों ओर बारी लगा दी जाती है और उसी तरह अन्य सभी व्रत चारों ओरसे अहिंसा रूपी धानकी रक्षा करने वाले हैं।

§ ७-९. विरति शब्दका सम्बन्ध 'हिंसाविरति अनृतविरति' आदि रूपसे प्रत्येकसे कर लेना चाहिए। यद्यपि गुड़ चावल आदि पकने योग्य पदार्थोंके भेदसे जैसे पाकमें भेद होता है उसी तरह त्याग्य हिंसा अनृत आदिके भेदसे 'विरति' भी अनेक प्रकारकी हो सकती है किन्तु विरतिसामान्यकी दृष्टिसे यहाँ एकवचनका प्रयोग किया है। विषयभेदसे भेद यहाँ विवक्षित नहीं है। इसीलिए सर्वसावधानिवृत्तिरूप सामान्य सामायिकव्रतकी अपेक्षा एक व्रत है और भेदाधीन छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा पाँच व्रत होते हैं।

§ १०-१४. प्रश्न—इन अहिंसा आदि व्रतोंको आस्रवके प्रकरणमें न कहकर संवरके प्रकरणमें कहना चाहिए; क्योंकि संवरके कारणभूत भाव काय विनय ईर्यापथ भैक्ष्य शयन आसन प्रतिष्ठापन और वाक्य इन आठ शुद्धिरूप संयमधर्ममें तथा सत्यादिमें इनका अन्तर्भाव हो जाता है। यदि प्रपञ्चके लिए इनका निरूपण करना है तो वहाँ करना चाहिए, यहाँ व्यर्थ ही प्रकरण बढ़ानेसे क्या लाभ? उत्तर—व्रत संवररूप नहीं है; क्योंकि इनमें परिस्पन्द-प्रवृत्ति है। असत्य चोरी आदिसे विरक्त होकर सत्य अचौर्य आदि प्रवृत्ति देखी जाती है। हाँ, गुप्ति आदि संवरके लिए ये अहिंसादिव्रत सहायक होते हैं। व्रतोंका संस्कार रखनेवाला साधु सुखपूर्वक

संवर करता है। अतः संवरकी भूमिकारूप इन व्रतोंका पुण्यास्त्रवका हेतु होनेसे यहाँ ही निर्देश करना उचित है।

§ १५-२०. यद्यपि रात्रिभोजनविरति छठवें अणुव्रतके रूपमें निर्दिष्ट मिलता है, फिर भी अहिंसा व्रतकी 'आलोकितपानभोजन' नामक भावनामें अन्तर्भूत होनेसे उसका पृथक् निर्देश नहीं किया है। प्रश्न—यदि आलोकितपानभोजनकी विवक्षा है तो यह प्रदीप और चन्द्र आदिके प्रकाशमें रात्रिभोजन करने पर भी सिद्ध हो सकती है ? उत्तर—इसमें अनेक आरम्भ दोष है। दीपकके जलानेमें और अग्नि आदिके करने करानेमें अनेक दोष होते हैं। दूसरेके द्वारा जलाये हुए प्रदीपके प्रकाशमें स्वयंका आरम्भ न भी हो तो भी गमन आदि नहीं हो सकते। 'ज्ञान सूर्य तथा इन्द्रियोसे मार्गकी परीक्षा करके चार हाथ आगे देखकर यतिको योग्य देशकालमें शुद्ध भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए' यह आचारशास्त्रका उपदेश है। यह विधि रात्रिमें नहीं बनती। दिनको भिक्षा लाकर रात्रिमें भोजन करना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें प्रदीप आदिके समारम्भके दोष बने ही रहते हैं। 'लाकर के भोजन करना' यह संयमका साधन भी नहीं है। निष्परिमर्दा पाणिपुटभोजी साधुको भिक्षाका लाना भी संभव नहीं है। पात्र रखनेपर अनेक दोष देखे जाते हैं—अतिदीनवृत्ति आ जाती है और शीघ्र पूर्णनिवृत्तिके परिणाम नहीं हो सकते क्योंकि सर्व-सावधानिवृत्तिकालमें ही पात्रग्रहण करनेसे पात्रनिवृत्तिके परिणाम कैसे हो सकेगे ? पात्रसे लाकर परीक्षा करके भोजन करनेमें भी योनिप्राभृतज्ञ साधुको सयोग विभाग आदिसे हाने-वाले गुणदोषोंका विचार करना पड़ता है, लानेमें दाष है, छोड़नेमें भी अनेक दोष होते हैं। जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशमें स्फुट रूपसे पदार्थ दिख जाते हैं, तथा भूमि दाता गमन अन्नपान आदि गिरे या रखे हुए सब साफ साफ दिखाई देते हैं उन प्रकार चन्द्र आदिके प्रकाशमें नहीं दिखते। अतः दिनमें भोजन करना ही निर्दोष है।

देशसर्वतोऽणुमहती ॥२॥

§ १-२. देश अर्थात् एक भाग, सर्व-सपूर्णरूप। हिंसादिसे एकदेश विरक्त होना अणु-व्रत है और सम्पूर्णरूपसे विरक्ति महाव्रत है। जो व्यक्ति 'हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, परस्त्रीगमन नहीं करूँगा, परिग्रह नहीं रखूँगा' इन अभिप्रायोंकी रक्षा करनेमें असमर्थ है उसे इन व्रतोंकी दृढ़ताके लिए ये भावनाएँ पालनी चाहिए—

तत्स्वर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥३॥

इन व्रतोंकी स्थिरताके लिए पाँच-पाँच भावनाएँ होती हैं।

§ १. वीर्यान्तरायक्षयोपशम चारित्रमोहोपशम-क्षयोपशम और अंगोपांग नामकर्माद्य-की अपेक्षा रखनेवाले आत्माके द्वारा जो भाई जाती हैं—जिनका बार-बार अनुशीलन किया जाता है, वे भावना हैं।

§ २-३. प्रश्न—'पञ्च पञ्च' की जगह बीप्सा अर्थमें शम् प्रत्यय करके 'पञ्चशः' यह लघुनिर्देश करना चाहिए। 'भावयेत्' इस क्रियाका अध्याहार करनेसे यहाँ कारकका प्रकरण भी है ही। उत्तर—क्षत् प्रत्यय विकल्पसे होता है। फिर, क्रियाका अध्याहार करनेमें प्रतिपत्ति-गौरव होता है, अतः स्पष्ट अर्थबोध करानेके लिए 'पञ्च पञ्च' यही विशद निर्देश उपयुक्त है।

अहिंसाव्रतकी भावनाएँ—

वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥४॥

वचनगुप्ति मनोगुप्ति ईर्यासमिति आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकितपानभोजन ये अहिंसाव्रतकी पाँच भावनाएँ हैं।

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च ॥५॥

क्रोधत्याग लोभत्याग भयत्याग हास्यत्याग और अनुवीचिभाषण-विचारपूर्वक धोखे या पाँच सत्यव्रतकी भावनाएँ हैं।

पुण्यासन्नका प्रकरण होनेसे अप्रशस्त क्रिया करनेवाले पापीके भाषणको अनुवीचिभाषण नहीं कह सकते।

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणमैक्ष्यशुद्धिसधर्माविसंवादाः पञ्च ॥६॥

शून्यागार-पर्वतकी गुफा वृक्षकी खाँह आदिमें निवास करना, परके द्वारा छोड़े गये मकान आदिमें रहना, दूसरेको उसमें आनेसे नहीं रोकना, शास्त्रानुसार भिक्षाचर्या, 'यह मेरा और यह तेरा' इस प्रकार साधर्मीजनोंसे विसंवाद नहीं करना, ये पाँच अचौथव्रतकी भावनाएँ हैं।

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वतरतानुस्मरणवृष्ट्येष्टरस-

स्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥७॥

स्त्रीरागकथाश्रवणवर्जन, बनके मनोहर अंगोंके देखनेका त्याग, पूर्वभुक्त विषयोंके स्मरणका त्याग, उन्मादक भोजन आदिका त्याग और शरीर-संस्कारका त्याग ये पाँच ब्रह्मचर्यव्रतकी भावनाएँ हैं।

मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥८॥

पाँचों इन्द्रियोंके इष्ट विषयोंमें राग और अनिष्ट विषयोंमें द्वेषका त्याग करना अपरिग्रह-व्रतकी पाँच भावनाएँ हैं।

हिंसादि पापांके सम्बन्धमें ये विचार करने चाहिए—

हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥९॥

हिंसादिक इस लोक और परलोकमें अपाय और अवध करनेवाले हैं।

§ १-२. अभ्युदय और निःश्रेयसके साधनोंका नाशक अनर्थ अपाय है। अथवा इह-लोकभय परलोकभय आदि सात प्रकारके भय अपाय हैं। अवध अर्थात् गर्ह निन्दनीय। हिंसक नित्य उद्विग्न रहता है, सतत उसके बैरी रहते हैं, यही वह बन्ध क्लेश आदिको पाता है और मरकर अशुभगतिमें जाता है। लोकमें निन्दनीय भी होता है। अतः हिंसासे विरक्त होना कल्याणकारी है। मिथ्याभाषीका कोई विश्वास नहीं करता। वह यही जिह्वाछेद आदि दंड भुगतता है। जिनके सम्बन्धमें झूठ बोलता है वे उसके बैरी हो जाते हैं। अतः उनसे भी अनेक आपत्तियाँ आती हैं। मरकर अशुभगतिमें जाता है निन्दनीय भी होता है। अतः असत्य बोलनेसे विरक्त होना कल्याणकारी है। चोरका सब तिरस्कार करते हैं। यही मार-पीट वध-बन्धन हाथ-पैर कान-नाक आदिका छेदन और सर्वस्वहरण आदि दंडोंको भोगता है। मरकर अशुभ गतिमें जाता है और निन्दित भी होता है। अतः चोरीसे विरक्त होना श्रेयस्कर है। कुशीलसेवी मदनमत्त हाथीकी तरह हथिनीके पीछे धूमता हुआ विवश होता है और वध-बन्धन क्लेश आदिका अनुभव करता है। मोहाभिभूत होनेसे कार्याकार्यके विवेकसे वंचित होकर किसी शुभकर्मके करनेके लायक नहीं रहता। परस्त्रीगामी तो यहीं लिंगच्छेद वध बन्धन और सर्वस्वहरण आदि दंड भोगते हैं। मरकर अशुभगतिमें जाते हैं, निन्दित भी होते हैं अतः अन्नहसे विरक्त होना श्रेयस्कर है। परिग्रही पुरुष मांसखण्डको लिये हुए पक्षीकी तरह अन्य पक्षियोंके द्वारा झपटा जाता है। चोरोंके द्वारा तिरस्कृत होता है। परिग्रहके अर्जन रक्षण और विनाशमें अनेक संकलेशोंको पाता है। इन्धनसे अग्निकी तरह इसकी परिग्रहसे तृप्ति नहीं होती। लोभाभिभूत होनेसे कार्य-अकार्यसे अनभिन्न बन जाता है। मरकर अशुभगतिमें जाता है। 'लोभी है' इत्यादि

रूपसे निन्दनीय होता है। अतः परिग्रहसे विरक्त होना श्रेयस्कर है। इस तरह हिंसादिकमें अपाय और अवघकी भावना करनी चाहिए।

दुःखमेव वा ॥ १० ॥

असातावेदनीयके उदयसे होनेवाला परिताप दुःख है। ये हिंसादि दुःखरूप ही हैं।

§ १-४ जैसे प्राणके कारण अन्नको प्राण कह देते हैं उसी तरह दुःखके कारण हिंसादिमें कार्यभूत दुःखका उपचार करके उन्हें दुःख कह देते हैं। अथवा, जैसे धनसे अन्न आता है और अन्नसे प्राणस्थिति होती है अतः कारणके कारणमें कार्यका उपचार करके धनको प्राण कहते हैं उसी तरह हिंसादि असातावेदनीयके कारण है और असाता दुःखका कारण है, अतः हिंसादिको भी दुःख कहते हैं। कहा भी है—“धन मनुष्यका बाहिर धूमनेवाला प्राण है। जो किसीका धन हरता है वह उसके प्राण ही हरता है।” जैसे मुझे वध या परपीडा असह्य है उसी तरह सभी प्राणियोंको। जैसे मुझे मिथ्या वात या कटुक मर्मच्छेदी वचन सुनकर अतितीव्र अभूतपूर्व दुःख होता है उसी तरह सभी जीवोंको। जैसे मेरी चीज वा धन चोरी जानेपर अपूर्व दुःख होता है उसी तरह अन्यको भी। जैसे कोई मेरी स्त्री आदिका परिभव करे तो तीव्र मानस पांडा होती है उसी तरह अन्यको भी। जिस तरह मुझे परिग्रह न प्राप्त हो या प्राप्त होकर नष्ट हो जाय तो आकांक्षा रक्षा या शोक आदिसे दुःख होता है उसी तरह सभी प्राणियोंको। इस तरह अपनी आत्माकी तरह परको समझकर हिंसादिसे विरक्त होना श्रेयस्कर है। परांगना संस्पर्शमें मुखकी कल्पना निरी मूर्खता है क्योंकि वह सुख नहीं है, वह तो वेदनाका प्रतिकार है। जैसे खुजलाका रोगी अपनी खुजाल (मटानेके लिए नख या पत्थर आदिसे खुजाता है, फिर भी खुजली शान्त नहीं होती, लोहलुहान होता है और दुःखी होता है, उस खुजानेके दुःखको भी थोड़ी देरके लिए ग्वाज बन्द हो जानेके कारण सुख मान बैठता है उसी तरह मैथुनसेवी माहवश दुःखको भी सुख मानता है। ये सब हिंसादि दुःखके कारण होनेसे दुःखरूप ही हैं।

अन्य भावनाएँ—

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिकविलयमानाविनेयेषु ॥११॥

प्राणिमात्रमें मैत्री, गुणिजनमें प्रमोद, दुःखी जीवोंमें करुणा तथा विरुद्धचित्तवालोंमें माध्यस्थ्य भाव रखना चाहिए।

§ १-४. मन वचन काय कृतकारित और अनुमोदन हर प्रकारसे दूसरेको दुःख न होने देनेकी अभिलाषाको मैत्री कहते हैं। मुखकी प्रसन्नता नेत्रका आह्लाद रोमाञ्च स्तुति सद्गुण-कीर्तन आदिके द्वारा प्रकट होनेवाली अन्तरंगकी भक्ति और राग प्रमोद है। शारीर और मानस दुःखोंसे पीड़ित दीन प्राणियोंके ऊपर अनुग्रहरूप भाव कारुण्य है। रागद्वेषपूर्वक किसी एकपक्षमें न पड़नेके भावको माध्यस्थ्य भाव—तटस्थभाव कहते हैं।

§ ५-७. अनादिकालीन अष्टविध कर्मबन्धनसे तीव्र दुःखकी कारणभूत चारों गतियों में जो दुःख उठाते हैं वे सत्त्व हैं। सम्यग्दर्शन ज्ञान आदि गुणोंसे विशिष्ट पुरुष गुणाधिक हैं। असाता वेदनीयके उदयसे जो शारीर या मानस दुःखोंसे संताप हैं वे छिद्रयमान हैं। तत्त्वार्थो-पदेश श्रवण और ग्रहणके जो पात्र होते हैं उन्हें विनेय कहते हैं। अविनेय अर्थात् विपरीत वृत्तिवाले। इनमें मैत्री आदि भावनाएँ रखनी चाहिए। 'मैं सब जीवोंके प्रति क्षमा भाव रखता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे, मेरी सब जीवोंसे प्रीति है किसीसे वैर नहीं है' इत्यादि प्रकारकी मैत्री भावना सब जीवोंमें करनी चाहिए। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्याधिक गुणिजनों की वन्दना स्तुति सेवा आदिके द्वारा प्रमोद भावना भानी चाहिए। मोहाभिभूत, कुमति कुभूत और विभंग ज्ञान-युक्त विषयचृष्णासे जलनेवाले हिताहितमें विपरीत प्रवृत्ति करनेवाले विविध दुःखोंसे पीड़ित दीन

अनाथ कृपण बाल बुद्ध आदि क्लिश्यमान जीवोंमें करुणाभाव रखने चाहिए। प्रहण धारण विज्ञान और ऊहापोहसे रहित महामोहाभिभूत विपरीतदृष्टि और विरुद्धवृत्ति प्राणियोंमें माध्यस्थ्यकी भावना रखनी चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे जीवोंमें वक्तका हितोपदेश सफल नहीं हो सकता। इस तरह इन भावनाओंके द्वारा अहिंसादिव्रत परिपूर्ण होते हैं।

जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥१२॥

संवेग और वैराग्यके लिए संसार और शरीरके स्वभावका विचार करना चाहिए।

§ १-४. स्वभाव-असाधारण धर्म। विविध वेदनाके आकरभूत संसारसे भीरुता संवेग है। चारित्रमोहके उदयके अभावमें उसके उपशम क्षय और क्षयापशमसे होनेवाले विषय विरक्त परिणाम वैराग्य है। आदिमान् और अनादिपरिणामवाले द्रव्योका समुदाय ही संसार है। इसकी रचना अनादिनिघन है। इसमें जीव नाना गतियोंमें अनेक प्रकारके दुःखोंको भोगते हुए परिभ्रमण करते हैं, इसमें कुछ भी नियत नहीं है, जीवन जलबुद्बुदके समान चपल है, बिजली और मेघ आदिके समान भोग-सम्पत्तियों क्षणभंगुर हैं, इत्यादि जगतके स्वरूपकी भावना करनी चाहिए। शरीर अनित्य है, दुःख हेतु है, अशुचि है, निःसार है इत्यादि भावनाओंसे संवेग उत्पन्न होता है। इस तरह आरम्भ और परिग्रहमें दोष देखनेसे धर्ममें धार्मिकोंमें धर्मश्रवणमें और धार्मिकोंके दर्शन में आदरभाव और मनस्तुष्टि आदि हांते हैं। आगे आगे गुणोंकी प्राप्तिमें श्रद्धा होती है और शरीर भोगोपभोग तथा संसारसे वैराग्य उत्पन्न होता है। इस तरह भावनाओंसे भावितचेता व्यक्ति व्रतोंके परिपालनमें दृढ़ होता है।

ये सभी भावनाएँ नित्यानित्यात्मक आत्मामें ही हो सकती हैं। सर्वथा नित्यपक्षमें विक्रिया न होनेसे भावनाएँ नहीं हो सकती। यदि विक्रिया मानते हैं तो नित्यता नहीं रहती। सर्वथा अनित्यपक्षमें अनेकक्षणमें रहनेवाला एक पदार्थ नहीं है तथा अनेक अर्थको विषय करनेवाला एक ज्ञान नहीं है, अतः स्मरण नहीं हो सकता और इसीलिए भावना भी नहीं हो सकती। अनेकान्तवादमें तां द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे नित्य और उभयनिमित्तजन्य उत्पादविनाशरूप पर्यायोंकी दृष्टिसे अनित्यताको प्राप्त आत्मद्रव्यमें परिणमन हो सकता है। अतः भावनाएँ बन सकती हैं।

हिंसाका लक्षण—

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥१३॥

प्रमत्तयोगसे प्राणव्यपरोपणको हिंसा कहते हैं।

§ १-५. इन्द्रियोंके प्रचारविशेषका निश्चय न करके प्रवृत्ति करनेवाला प्रमत्त है। जैसे मदिरा पीनेवाला मदोन्मत्त होकर कार्याकार्य और वाच्यावाच्यसे अनभिन्न रहता है उसी तरह प्रमत्त जीवस्थान जीवोत्पत्तिस्थान और जीवाश्रयस्थान आदिको नहीं जानकर कषायोदयसे हिंसा व्यापारोको ही करता रहता है और सामान्यतया अहिंसामें प्रयत्नशील नहीं होता। अथवा, चार विकथा चार कषाय पाँच इन्द्रियों निद्रा और प्रणय इन पन्द्रह प्रमादोंसे युक्त प्रमत्त है। योग-सम्बन्ध। यहाँ आत्माका परिणाम ही कर्ता है अतः जो प्रमादरूपसे परिणत होता है वह परिणाम प्रमत्त कहलाता है, उस परिणामके योग-सम्बन्धसे। अथवा योग अर्थात् मन वचन कायकी क्रिया। प्रमत्त-प्रमादपरिणत व्यक्तिके योग-व्यापारको प्रमत्तयोग कहते हैं।

§ ६-११. व्यपरोपण-वियोग करना। प्राणोंके वियोग करनेसे प्राणीकी हिंसा होती है अतः प्राणका प्रहण किया है, क्योंकि स्वतः प्राणी तो निरवयव है उसका क्या वियोग होगा ? प्राण आत्मासे सर्वथा भिन्न नहीं है, जिससे प्राणवियोग होनेपर भी हिंसा न मानी जाय किन्तु प्राणवियोग होनेपर आत्माको ही दुःख होता है अतः हिंसा है और अधर्म है। 'शरीरी आत्मा

प्राणोंसे भिन्न है अतः उसके वियोगमें भी आत्माको दुःख नहीं होना चाहिए' यह शंका ठीक नहीं है ; क्योंकि जब सर्वथा भिन्न पुत्र कलत्र आदिके वियोगमें आत्माको परिताप होता है तब कथंचित् भिन्न प्राणोंके वियोगमें तो होना ही चाहिए। यद्यपि शरीर और शरीरीमें लक्षणभेदसे नानात्व है फिर भी बन्धके प्रति दोनों एक हैं अतः शरीरवियोगपूर्वक होनेवाला दुःख आत्माको ही होता है, अतः हिंसा और अधर्म है। हाँ, जो आत्माको निष्क्रिय नित्य शुद्ध और सर्वगत मानते हैं उनके यहाँ शरीरसे बन्ध नहीं हो सकेगा और न दुःख ही होगा अतः उनके मतमें हिंसा नहीं हो सकती।

§ १२. प्रमत्तयोग और प्राणव्यपरोपण ये दोनों विशेषण यह सूचना करते हैं कि दोनोंके होनेपर हिंसा होती है, एकके भी अभावमें हिंसा नहीं होती। तात्पर्य यह कि जब प्रमत्तयोग नहीं होता, केवल प्राणव्यपरोपण है तो वह हिंसा नहीं कही जायगी। कहा भी है—

“प्राणोंसे वियोग करता हुआ भी (अप्रमत्त) बधसे लिप्त नहीं होता”

“ईर्यासमितिपूर्वक गमन करनेवाले साधुके पैरके नीचे यदि कोई जीव आ जाय और मर जाय तो भी उसे तन्निमित्तक सूक्ष्म भी बन्ध नहीं होता। अथात्मप्रमाणसे तो मूर्च्छा-समत्व-भावको ही परिग्रह कहा है।”

प्रश्न—आपने दोनों विशेषणोंका आवश्यक बताया है पर शास्त्रमें तो प्राणव्यपरोपण नहीं होनेपर भी केवल प्रमत्तयोगसे भी हिंसा बताई है ? कहा भी है—“जीव मरे या न मरे परन्तु सावधानोंपूर्वक नहीं बरतनेवालेको हिंसा है ही। जो प्रयत्नशील है उसके द्वारा हिंसा भी हो जाय पर उसे बन्ध नहीं होता” ? उत्तर—जहाँ प्रमत्तयोग है वहाँ स्वयंके ज्ञान दर्शन आदि भावप्राणोंका वियोग होता ही है। अतः भावप्राणोंके वियोगकी अपेक्षा दोनों विशेषण सार्थक हैं। कहा भी है—“प्रमादवान् आत्मा अपने प्रमादी भावोंसे पहिले स्वयं अपनी हिंसा करता ही है, दूसरे प्राणीका पीछे बध हाँ या न भी हो।” अतः यह दोष भी नहीं होता है कि - “जलमें थलमें और आकाशमें सब जगह जन्तु ही जन्तु है। इस जन्तुमय जगत्में भिक्षु अहिंसक कैसे रह सकता है ?” क्योंकि ज्ञानध्यानपरायण अप्रमत्त भिक्षुको मात्र प्राणवियोगसे हिंसा नहीं होती। जीव भी स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकारके हैं, उनमें जो सूक्ष्म हैं वे तो न किसीमें रुकते हैं और न किसीको रोकते हैं अतः उनका तो हिंसा हाती नहीं है। जा स्थूल जीव हैं उनको यथा-शक्ति रक्षा की जाती है। जिनकी हिंसाका रोकना शक्य है उसे प्रयत्नपूर्वक रोकनेवाले संयतके हिंसा कैसे हो सकती है ?

§ १३. यदि प्राणी-आत्माका सद्भाव न माना जाय तो कर्ताका अभाव होनेसे कुशल और अकुशल कर्मपूर्वक होनेवाले प्राणोंका भी अभाव हाँ जायगा। अतः कर्मभूत प्राणोंका सद्भाव ही कर्तृभूत प्राणीका सद्भाव सिद्ध करता है, जिस प्रकार कि सँडसी आदि हथियारोंसे लुहारको सत्ता मिद्ध होती है। एक आत्माकी सत्ता न मानने पर रूपण अनुभवन उपलम्भन निमित्तग्रहण और संस्करण आदि भिन्नलक्षणवाले रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार नामक पाँचों स्कन्ध जब परस्पररोपकारके प्रति उत्सुकतासे रहित हैं और क्षणिक होनेसे अपना ही कार्य करनेमें असमर्थ हैं ता वे हिंसाव्यापारमें समर्थ नहीं हो सकते। स्मृति अभिप्राय और संस्करण रूप चि ५ जब भिन्नाधिकरण है, एक कर्तारूपसे उनका प्रतिमन्धान नहीं होता, तब हिंसा आदि व्यापार कैसे हो सकेंगे ? उत्पत्तिके बाद ही तुरंत विनाश माननेपर तथा विनाशको निर्हेतुक माननेसे प्राणविनाशरूप हिंसाका भाँ कोई हेतु नहीं हो सकता, जब और हिंसक नहीं होगा तब किसीको क्यों हिंसाका फल लगेगा ? यदि हिंसके अकारणको भी हिंसाका फल मिलता है तो जगत्में कोई अहिंसक ही नहीं रह सकेगा। ‘भिन्न सन्तान-प्राणवियुक्तरूप क्षणोंको उत्पन्न करनेवाला हिंसक है’ यह कल्पना भी ठीक नहीं है; क्योंकि सर्वथा असत्की उत्पत्तिका कोई

कारण ही नहीं हो सकता । यदि असत्की उत्पत्तिका हेतु माना जाता है तो सत्के विनाशका भी कारण मानना चाहिए । तात्पर्य यह कि विनाशका निर्हेतुक मानना खंडित हो जाता है ।

असत्यका लक्षण—

असदभिधानमनृतम् ॥१४॥

असत्य कथन अनृत है ।

§ १-४. 'सत्' शब्द प्रशंसावाची है, अतः 'न सत् असत्' का अप्रशस्त अर्थ होता है, शून्य अर्थ नहीं । अभिधान-कथन । अप्रशस्त अर्थका कहना । ऋत-सत्य और अनृत असत्य हैं । विद्यमान पदार्थोंके अस्तित्वमें कोई विघ्न उत्पन्न न करनेके कारण 'सत्सु साधु सत्यम्' यह व्युत्पत्ति भी सत्यकी हो सकती है ।

§ ५. यदि 'मिथ्या अनृतम्' ऐसा लघुसूत्र बनाते तो पूरे अर्थका बोध नहीं होता, क्योंकि मिथ्या शब्द विपरीतार्थक है । अतः विद्यमानका लोप तथा अविद्यमानके उद्भावन करने वाले 'आत्मा नहीं है, परलोक नहीं है, इयामतडुल बराबर आत्मा है, अंगूठेकी पौर बराबर आत्मा है, आत्मा सवगत है, निष्क्रिय है' इत्यादि वचन ही मिथ्या होनेसे असत्य कहे जायेंगे, किन्तु जो विद्यमान अर्थका भी कहकर प्राणिपीडा करनेवाले अप्रशस्त वचन है वे असत्य-कांक्षि नहीं आँयेंगे । 'असत्' कहनेसे जितने अप्रशस्त अर्थवाची है, वे सभी अनृत कहे जायेंगे । इममें जो विपरीतार्थवचन प्राणिपीडाकारी है वे भी अनृत ही हैं ।

स्तेयका लक्षण—

अदत्तादानं स्तेयम् ॥१५॥

बिना दिये हुए पदार्थका ग्रहण करना स्तेय है ।

§ १-६. प्रश्न—यदि अदत्तके आदानको चोरी कहते हैं तो आठ प्रकारके कर्म और नोकरमें तो बिना दिये हुए ही ग्रहण किये जाते हैं अतः उनका ग्रहण भी चोरी ही कह-
लायगा ? उत्तर—जिनमें देनलेनका व्यवहार है उन मोना चँदो आदि वस्तुओंके अदत्तादानको ही चोरी कहते हैं, कर्म-नोकरमें ग्रहणको नहीं । यदि कर्मादान भी चोरी समझा जाय तो 'अदत्ता दान' विशेषण निरर्थक हो जाता है । जिसमें 'दत्त' का प्रसंग है उसीका 'अदत्त' से निषेध किया जा सकता है । जैसे वस्त्र पात्र आदि हाथ आदिके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं तथा दूसरोंको दिये जाते हैं, उस तरह कर्म नहीं । कर्म अत्यन्त सूक्ष्म हैं, उनका हाथ आदिके द्वारा देना-लेना नहीं हो सकता । स्व-परशरीर आहार तथा शब्दादि विषयोंमें राग-द्वेष रूप तीव्र विकल्प होनेसे कर्मबन्ध होता है । अतः स्वपरिणामोंके अधीन होनेसे इनका लेन-देन नहीं होता । जब गुप्ति समितिरूप संवरपरिणाम होते हैं तब आस्रवका निरोध हो जाता है—कर्मोंका आना रुक जाता है, अतः नित्य कर्मबन्धका प्रसंग नहीं है । अतः जहाँ लौकिक लेन-देन व्यवहार है वहीं अदत्तादानसे चोरीका प्रसंग होता है ।

§ ७-९. प्रश्न—इन्द्रियोंके द्वारा शब्द आदि विषयोंको ग्रहण करनेसे तथा नगरके दरवाजे आदिको बिना दिये हुए प्राप्त करनेसे साधुको चोरीका दोष लगना चाहिये । उत्तर—यत्नवान् अप्रमत्त और ज्ञानी साधुको शास्त्रदृष्टिसे आचरण करनेपर शब्दादि सुननेमें चोरीका दोष नहीं है, क्योंकि ये सब वस्तुएँ तो सबके लिए दी ही गई हैं, अदत्त नहीं हैं । इसीलिए साधु उन दरवाजोंमें प्रवेश नहीं करता जो सार्वजनिक नहीं हैं या बन्द हैं । 'बन्दना सामायिक आदि क्रियाओंके द्वारा पुण्यका संचय साधु बिना दिया हुआ ही करता है अतः उसको प्रशस्त चोर कहना चाहिए' यह आशंका भी निर्मूल है; क्योंकि यह पहिले कह दिया है कि जहाँ देन-लेनका व्यवहार होता है वहीं चोरी है । फिर, 'प्रमत्तयोग' का सम्बन्ध यहाँ होता है । अतः बन्दनादि

क्रियाओंको सावधानीपूर्वक करनेवाले साधुके प्रमत्तयोगकी सम्भावना ही नहीं है, अतः चोरीका प्रसंग नहीं आता। तात्पर्य यह कि प्रमत्त व्यक्तिको परद्रव्यका आदान हो या न हो, पर प्राणि-पीड़ाका कारण उपस्थित होनेके कारण पापास्रव होगा ही।

अब्रह्मका लक्षण—

मैथुनमब्रह्म ॥१६॥

मैथुनकर्मको अब्रह्म कहते हैं।

§ १-९. चारित्रमोहके उदयसे स्त्री और पुरुषका परस्पर शरीरसम्मिलन होनेपर सुख-प्राप्तिकी इच्छासे होनेवाला रागपरिणाम मैथुन है। यद्यपि मैथुन शब्दसे इतना अर्थ नहीं निकलता फिर भी प्रसिद्धिवश इष्ट अर्थका अध्यवसाय कर लिया जाता है। मैथुन शब्द लोक और शास्त्र दोनोंमें स्त्री-पुरुषके संयोगसे होनेवाले रतिकर्ममें प्रसिद्ध है। व्याकरणमें भी 'अथवृषभयोर्मैथुनेच्छायाम्' सूत्रमें मैथुनका यही अर्थ लिया गया है। जिस प्रकार स्त्री और पुरुषका रतिके समय शरीरसंयोग होनेपर स्पर्शसुख होता है उसी तरह एक व्यक्तिको भी हाथ आदिके संयोगसे स्पर्श सुखका भान होता है, अतः हस्तमैथुन भी मैथुन ही कहा जाता है। यह औपचारिक नहीं है अन्यथा इससे कर्मबन्ध नहीं हो सकेगा। यहाँ एक ही व्यक्ति चारित्रमोहोदयसे प्रकट हुए कामरूपी पिशाचके संपर्कसे दो हो गया है और दोके कर्मको मैथुन कहनेमें कोई बाधा नहीं है। अतः 'मैथुनस्य भावः' इस पक्षमें जो दो स्त्री-पुरुषरूप द्रव्योंकी सत्तामात्रको मैथुनत्वका प्रसंग दिया जाता है, वह उचित नहीं है, क्योंकि आभ्यन्तर चारित्रमोहोदयरूपी परिणामके अभावमें बाह्य कारण निरर्थक है। जैसे बठर चना आदिमें आभ्यन्तर पाकशक्ति न होनेसे बाह्य जल आदिका संयोग निष्फल है उसी तरह आभ्यन्तर चारित्रमोहोदयके स्नेह पौनरूप रतिपरिणाम न होनेसे बाह्यमें रतिपरिणामरहित दो द्रव्योंके रहने पर भी मैथुनका व्यवहार नहीं होता। 'मैथुनस्य कर्म' इस पक्षमें दो पुरुषोंके द्वारा की जानेवाली बोझाढोनारूपक्रिया पाकक्रिया और नमस्कारादि क्रियाको भी मैथुनत्वका प्रसंग देना उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी दो पुरुषोंमें भी चारित्रमोहोदयसे मैथुनकर्म देखा जाता है। कहा भी है "पुरुष पुरुषके साथ ही जो रतिकर्म करने हैं वह तीव्र रागकी ही चेष्टा है।" इसी तरह 'स्त्री और पुरुषके कर्म' पक्षमें पाकादि क्रिया और वन्दनादि क्रियामें मैथुनत्वका प्रसंग उचित नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुषके संयोगसे ही होनेवाला कर्म वहाँ विवक्षित है, पाकादि क्रिया तो अन्यसे भी हो जाती है। फिर 'प्रमत्तयोग' की अनुवृत्ति यहाँ भी आती ही है। अतः चारित्रमोहके उदयसे प्रमत्त मैथुनके कर्मको ही मैथुन कह सकते हैं। नमस्कारादि क्रियामें प्रमादका योग तथा चारित्रमोहका उदय नहीं है, अतः वह मैथुन नहीं कही जा सकती।

§ १०. जिसके परिपालनसे अहिंसादि गुणोंकी वृद्धि हो वह ब्रह्म है। अब्रह्मचारीके हिंसादि दोष पुष्ट होते हैं। मैथुनाभिलाषी व्यक्ति स्थावर और त्रसजीवोंका घान करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, सचेतन और अचेतन परिग्रहका संग्रह भी करता है।

परिग्रहका लक्षण—

मूर्च्छा परिग्रहः ॥१७॥

§ १-४. गाय भैंस मणि मुक्ता आदि चेतन अचेतन बाह्य परिग्रहोंके और राग द्वेष आदि आभ्यन्तर उपाधियोंके संरक्षण अर्जन संस्कारादि व्यापारको मूर्च्छा कहते हैं। वात पित्त और कफ आदिके विकारसे होनेवाली मूर्च्छा-बेहोशी यहाँ विवक्षित नहीं है। यद्यपि मूर्च्छा धातु मोहसामान्यार्थक है फिर भी यहाँ बाह्य-आभ्यन्तर उपाधिके संरक्षण अर्थमें ही उसका प्रयोग है। आभ्यन्तर ममत्वपरिणाम रूप मूर्च्छाको परिग्रह कहनेपर बाह्य पदार्थोंमें अपरिग्रहत्वका

प्रसंग नहीं देना चाहिए ; क्योंकि आभ्यन्तर परिग्रह ही प्रधानभूत है, उसके ग्रहण करनेसे बाह्यका ग्रहण तो हो ही जाता है। जिस प्रकार प्राणका कारण होनेसे अन्नको प्राण कह देते हैं उसी तरह कारणमें कार्यका उपचार करके मूर्च्छाके कारणभूत बाह्य पदार्थको भी मूर्च्छा कह देते हैं।

५-६. 'प्रमत्तपद'की अनुवृत्ति यहाँ भी होती है। अतः ज्ञान दर्शन और चारित्र आदिमें होनेवाले ममत्वभावको मूर्च्छा या परिग्रह नहीं कह सकते। ज्ञान-दर्शनादिवालोके मोह न होनेसे वे अप्रमत्त हैं और इसीलिए अपरिग्रही हैं। ज्ञानादि तो आत्माके स्वभाव हैं, अहेय हैं अतः वे परिग्रह हो ही नहीं सकते। रागादि कर्मोदयजन्य हैं। अनात्मत्वभाव हैं अतः हेय हैं, अतः इनमें होनेवाला 'ममेदम' सकल्प परिग्रह है और यह परिग्रह ही समस्त दोषोंका मूल है। ममत्व संकल्प होनेपर उसके रक्षणादिकी व्यवस्था करनी होती है और उसमें हिंसादि अवश्य-भावी हैं, उसके लिए शूद्र भी बोलता है, चोरी करता है और क्या कुकर्म नहीं करता ? और इनसे नरकादि अशुभ गतियोंका पात्र बनता है, इस लोकमें भी सैकड़ों आपत्तियों और आकुलताओंसे व्याकुल रहता है।

व्रतीका लक्षण—

निःशल्यो व्रती ॥१८॥

शल्यरहित व्रती होता है।

१-२. अनेक प्रकारकी वेदनारूपी सुइयोंसे प्राणीको जो छेदे वे शल्य हैं। जिस प्रकार शरीरमें चुभे हुए काँटा आदि प्राणीको बाधा करते हैं उसी तरह कर्मोदयविकार भी शारीर और मानस बाधाओका कारण होनेसे शल्यकी तरह शल्य कहा जाता है।

३. शल्य तीन प्रकारकी हैं—माया मिथ्यादर्शन और निदान। माया अर्थात् वंचना छल-कपट आदि। विषयभोगकी आकांक्षा निदान है। मिथ्यादर्शन अर्थात् अतत्त्वश्रद्धान। इन तीन शल्योंसे निकला हुआ निःशल्य व्यक्ति व्रती होता है।

४-८. प्रश्न—निःशल्यत्व और व्रतित्व दोनो पृथक् पृथक् हैं, अतः निःशल्य होनेसे व्रती नहीं हो सकता। कोई भी दण्डके सम्बन्धसे 'छत्री' नहीं हो सकता। अतः व्रतके सम्बन्धसे व्रती कहना चाहिए और शल्यके अभावमें निःशल्य। यदि निःशल्य होनेसे व्रती होता है तो या तो व्रती कहना चाहिए या निःशल्य। 'निःशल्य हो या व्रती हो' यह विकल्प मानकर विशेषण-विशेष्य भाव बनाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेमें कोई विशेष फल नहीं है। जैसे 'देवदत्तको घी दाल या दहीसे भोजन कराना' यहाँ विभिन्न फल है वैसे यहाँ चाहे 'निःशल्य कहाँ या व्रती' दोनों विशेषणोंसे विशिष्ट एक ही व्यक्ति इष्ट है। उत्तर—निःशल्यत्व और व्रतित्वमें अंग-अंगिभाव विवक्षित है। केवल हिंसादिविरक्तिरूप व्रतके सम्बन्धसे व्रती नहीं होता जब तक कि शल्योंका अभाव न हो जाय। शल्योंका अभाव होनेपर ही व्रतके सम्बन्धसे व्रती होता है। जैसे 'बहुत घी दूधवाला गोमान्' यहाँ गायें रहनेपर भी यदि बहुत घी दूध नहीं होता तो उक्त प्रयोग नहीं किया जाता उसी तरह सशल्य होनेपर व्रतोंके रहते हुए भी व्रती नहीं कहा जायगा। जो निःशल्य होता है वही व्रती है। जैसे 'तेज फरसेसे छेदता है' यहाँ अप्रधान फरसा छेदनेवाले प्रधान कर्ताका उपकारक है उसीतरह निःशल्यत्वगुणसे युक्त व्रत व्रती आत्माके विशेषक होते हैं।

व्रतीके भेद—

अगार्यनगारश्च ॥१९॥

अगारी—गृहस्थ और अनगारी—मुनिके भेदसे व्रती दो प्रकारके हैं।

§ १-२. आश्रयार्थियोंके द्वारा जो स्वीकार किया जाय वह अगार-घर है। यहाँ चारित्र-मोहके उदयसे घरके प्रति अनिवृत्त परिणामरूप भावागार विवक्षित है। अतः भावागारी व्यक्ति घर छोड़कर यदि किसी कारणवश वनमें भी रहता है तो वह अगारी ही है और विषयवृष्णाओंसे निवृत्त मुनि यदि शून्य घर मन्दिर आदिमें भी बस जाता है तो भी वह अनगारी है।

§ ३-४. जैसे घरके एक कोने या नगरके एक देशमें रहनेवाला भी व्यक्ति नगरवासी कहा जाता है उसीतरह सकल व्रतोंको धारण न कर एकदेश व्रतोंको धारण करनेवाला भी भी नैगम संग्रह और व्यवहारनयोकी अपेक्षा व्रती कहा जायगा। जैसे बत्तीस हजार देशोंके अधिपतिमें प्रयुक्त होनेवाला 'राजा' शब्द एक देश या आधे देशके अधिपतिमें भी प्रयुक्त होता है, वह भी 'राजा' कहलाता है उसी तरह अठारह हजार शील और चौरासी लाख गुणोंके धारक संपूर्णव्रती अनगारमें प्रयुक्त होनेवाला भी 'व्रती' शब्द अणुव्रतधारियोंमें भी प्रयुक्त होता है, उन्हें भी व्रती कहते हैं।

अणुव्रतोऽगारी ॥२०॥

अणुव्रतोंका धारक अगारी है।

§ १-५. समस्त सावककी निवृत्ति न होनेसे अणुव्रत कहे जाते हैं। अहिमाणुव्रती ने इन्द्रिय आदि व्रसजीवोंकी हिंसासे विरक्त होता है। सत्याणुव्रती स्नेह द्वेष आंग मोहके उद्रेकसे असत्य कथनमें प्रवृत्ति नहीं करता। अचौर्याणुव्रती अन्यपीडाकर और राजभय आदिमें अनश्य ही परित्यक्त जो अदत्त है, उससे निवृत्त होता है। उपात्त या अनुपात्त परस्त्रीमात्रमें विरक्त होना चौथा ब्रह्मचर्य-अणुव्रत है। धन-धान्य खेत आदि परिग्रहोंका स्वच्छासे परिमाण कर लेना परिग्रहपरिमाणाणुव्रत है।

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोपधोपवासोपभोगपरिभोग-

परिमाणातिथिसंविभागव्रतसंपन्नश्च ॥२१॥

गृही दिग्विरति देशविरति अनर्थदण्डविरति सामायिक प्रोपधोपवास उपभोगपरिभोग-परिमाण और अतिथिसंविभागव्रतसे भी युक्त होता है।

§ १-६. परमाणुओंसे मापे गये आकाशके प्रदेशोंकी श्रेणियोंमें ही सूर्यके उदय अस्त और गतिसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाओंका व्यवहार होता है। निश्चित संख्यावाले ग्राम नगर आदिके प्रदेशोंको देश कहते हैं। बिना प्रयोजनके पाप कर्मोंमें प्रवृत्ति अनर्थदण्ड है। विरति शब्दका प्रत्येकसे सम्बन्ध हो जाता है-दिग्विरति देशविरति और अनर्थदण्डविरति। यद्यपि प्रथमसूत्रमें विरतिशब्द है पर वह उपसर्जनीभूत गौण होनेसे सम्बद्ध नहीं हो सकता अतः यहाँ उसका पुनः ग्रहण किया है।

§ ७. जैसे 'संगत घृत, संगत तैल'में 'सम्' शब्द एकीभाव अर्थमें है उसी तरह सामायिकमें भी। अर्थात् मन वचन और कायकी क्रियाओंसे निवृत्त होकर एक आत्मद्रव्यमें लीन हो जाना। समय अर्थात् आत्माकी प्राप्ति जिसका प्रयोजन हो वह सामायिक है।

§ ८. पाँचों इन्द्रियोंका शब्द अर्थात् विषयोंसे निवृत्त होकर आत्माके समीप पहुँच जाना उपवास है अर्थात् अशन पान भक्ष्य और लेह्य इन चार प्रकारके आहारोंका त्याग करना उपवास है। प्रोषध अर्थ पर्वके दिन। पर्वमें किया जानेवाला उपवास प्रोपधोपवास है।

§ ९. उपभोग अर्थात् एकवार भोगे जानेवाले अशन पान गन्ध माला आदि। परिभोग अर्थात् जो एकवार भोगे जाकर भी दुबारा भोगे जा सकें जैसे वस्त्र अलंकार शय्या मकान सवारी आदि। उपभोग और परिभोगकी मर्यादा करना उपभोगपरिभोगपरिमाण है।

§ १०-११. चारित्रबलसे सम्पन्न होनेके कारण जो संयमका विनाश नहीं करके

गमन करता है वह अतिथि है। अथवा, जिसके आनेकी तिथि निश्चित न हो वह अतिथि है। अतिथिके लिए संविभाग—दान देना अतिथिसंविभाग व्रत है।

१२-१३. 'व्रत' शब्द प्रथम सूत्रमें है पर गौण होनेसे उसका यहाँ सम्बन्ध नहीं किया जा सकता। 'व्रतसम्पन्न' शब्दका सम्बन्ध दिग्विरतिव्रतसम्पन्न देशविरतिव्रतसम्पन्न आदि रूपसे प्रत्येकसे कर देना चाहिए।

१४-१८. जिनका वचाव नहीं किया जा सकता ऐसे क्षुद्र जन्तुओंसे दिशाएँ व्याप्त रहती हैं अतः उनमें गमनागमनकी निवृत्ति करनी चाहिए। दिशाओंका परिमाण पर्वत आदि प्रसिद्ध चिह्नोंसे तथा योजन आदिकी गिनतीसे कर लेना चाहिए। यद्यपि दिशाओंके भागमें गमन न करनेपर भी स्वीकृत क्षेत्रमर्यादाके कारण पापबन्ध होता है फिर भी दिग्विरतिका उद्देश्य निवृत्तिप्रधान होनेसे बाह्यक्षेत्रमें हिंसादिकी निवृत्ति करनेके कारण कोई दोष नहीं है। जो पूर्णरूपसे हिंसादिनिवृत्ति करनेमें असमर्थ है पर उस मकलविरतिके प्रति आदरशील है वह भ्रावक जीवन-निर्वाह हो या न हो, अनेक प्रयोजन होनेपर भी स्वीकृत क्षेत्रमर्यादाको नहीं लौघता अतः हिंसानिवृत्ति होनेसे वह व्रती है। किसी परिग्रही व्यक्ति को 'इस दिशामें अशुभ जगह, जानेपर विना प्रयत्नके मणि मांती आदि उपलब्ध होते हैं' इस तरह प्रोत्साहित करनेपर भी दिग्व्रतके कारण बाहर जानेकी और मणि मांतीकी सहजप्राप्तिकी लालसाका निरोध होनेसे दिग्व्रत श्रेयस्करो है। अहिंसाणुव्रती भी परिमित दिशाओंसे बाहर मन वचन काय कृत कारित और अनुमोदना सभी प्रकारके द्वारा हिंसादि सर्वसावधानसे विरक्त होता है अतः वहाँ उसके महाव्रत ही माना जाता है।

१९. इसीतरह देशविरतिव्रत होता है। 'मैं इस घर और तालाबके मध्य भागको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाऊँगा।' इसतरह देशव्रत लिया जाता है। मर्यादाके बाहिरि क्षेत्रमें इसे भी महाव्रत कहते हैं। दिग्विरति यावर्जावन-सर्वकालके लिये होती है जब कि देशव्रत शक्त्यनुसार नियतकालके लिए होता है।

२०. अनर्थदण्ड पांच प्रकारका है। 'दूसरेका जय पराजय वध बन्ध अंगच्छेद धनहरण आदि कैसे हा' यह मनसे चिन्तन करना अपभयान है। क्लेशवणिज्या तिर्यग्वणिज्या वधकोपदेश और आरम्भोपदेश आदि पापापदेश हैं। 'इस देशमें दास दासी मस्ते मिलते हैं, उन्हें अशुभ देशमें बेचनेपर प्रचुर अर्थलाभ होगा' इत्यादि कहना क्लेशवणिज्या है। गाय भैस आदि पशुओंके व्यापारका मार्ग बताना तिर्यग्वणिज्या है। जाल डालनेवाले पक्षी पकड़नेवाले तथा शिकारियोंका पक्षी मृग सुअर आदि शिकारके योग्य प्राणियोंका पता आदि बताना वधकोपदेश है। आरम्भकार्य करनेवाले किसान आदिको पृथिवी जल अग्नि और वनस्पति आदिके आरम्भके उपाय बताना आरम्भोपदेश है। तात्पर्य यह कि हर प्रकारके पापवर्धक उपदेश पापोपदेश हैं। प्रयोजनके विना ही वृक्ष आदिका काटना, भूमिको कूटना, पानी सींचना आदि सावधान्यकर्म प्रमादाचरित है। विष शस्त्र अग्नि रस्सी कसन और दंड आदि हिंसाके उपकरणोंका देना हिंसादान है। हिंसा या काम आदिको बढ़ानेवाली दुष्ट कथाओंका सुनना और सिखाना आदि व्यापार अशुभभ्रूति है। इन अनर्थदंडोंसे विरक्त होना अनर्थदंडविरतिव्रत है।

२१. पहिले कहे गये दिग्व्रत और देशव्रत तथा आगे कहे जानेवाले उपभोगपरिभोग-परिमाणव्रतमें स्वीकृत मर्यादां भी निरर्थक गमन आदि तथा विषयसेवन आदि नहीं करना चाहिए, इस अतिरेकनिवृत्तिकी सूचना देनेके लिए बीचमें अनर्थदण्डविरतिका ग्रहण किया है।

२२-२४. जितने काल तथा जितने क्षेत्रका परिमाण सामायिकमें निश्चित किया जाता है उसमें स्थित सामायिक करनेवालेके स्थूल और सूक्ष्म हिंसा आदिसे निवृत्ति होनेके कारण महाव्रतत्व समझना चाहिए। यद्यपि सामायिकमें सर्वसावधान्यनिवृत्ति हो जाती है फिर भी संयमघाती चारित्र्यमोह कर्मके उद्दयके कारण इसे संयत नहीं कह सकते। इसे 'महाव्रती' तो उपचारसे

कहा है। जैसे राजमहलके कुछ भण्डार बैठक आदिमें व्यापार करनेवाला चैत्र अन्तःपुर शयनागार आदिमें नहीं जाकर भी 'राजकुलमें सर्वगत' यह समझा जाता है उसी तरह हिंसादि बाह्य व्यापारोंसे विरक्त होनेके कारण आभ्यन्तर संयमघाती कर्मके उदय रहनेपर भी सामायिकव्रतीको महाव्रती कह देते हैं। इसीलिए निर्रन्धर्लगधारी और एकादशंगपाठी अभव्यकी भी बाह्यमहाव्रत पालन करनेके कारण देशसंयतभाव और संयतभावसे रहित होनेपर भी उपरिम प्रवैयकतक उत्पत्ति बन जाती है।

§ २५. श्रावक शरीरसंस्कारके कारणभूत स्नान गन्ध माला अलंकार आदिसे रहित होकर साधुनिवास चैत्यालय या प्राणधोपवासालय आदि पवित्र स्थानोमें धर्मकथाश्रवण श्रावण चिन्तन और ध्यान आदिमें मनको लगाता हुआ आरम्भ परिग्रहको छोड़कर उपवास करे।

§ २६. त्रसघात बहुघात प्रमाद अनिष्ट और अनुपसेव्य रूप विषयोके भेदसे भोगोपभोग-परिमाणव्रत पाँच प्रकारका हो जाता है। त्रसघातकी निवृत्तिके लिए मधु और मांसको सदाके लिए छोड़ देना चाहिए। प्रमादके नाश करनेके लिए हिताहितविवेकको नष्ट करनेवाली मोहकारी मदिराका त्याग करना अत्यावश्यक है। केतकी अर्जुनपुष्प आदि बहुत जन्तुओंके उत्पत्तिस्थान हैं तथा मूली अदरक हलदी नीमके पूल आदि अनन्तकाय हैं, इनके सेवनमें अल्पफल और बहुविघात होता है, अतः इनका त्याग ही कल्याणकारी है। गाड़ी रथ घोड़ा तथा अलंकार आदि 'इतने मुझे इष्ट है, रखना है, अन्य अनिष्ट हैं' इस तरह अनिष्टसे निवृत्ति करनी चाहिये, क्योंकि जत्रतक अभिप्रायपूर्वक नियम नहीं लिया जाता तत्रतक वह व्रत नहीं माना जा सकता। जो विचित्र प्रकारके वस्त्र विकृतवेष आभरण आदि शिष्टजनोंके उपसेव्य-धारण करने लायक नहीं हैं वे अपनको अच्छे भी लगते हो तब भी उनका यावज्जीवन परित्याग कर देना चाहिये। यदि वैसी शक्ति नहीं है तो अमुक समयकी मर्यादासे अमुक वस्तुओंका परिमाण करके निवृत्ति करनी चाहिये।

§ २७. अतिथिसंविभागव्रत आहार उपकरण औषध और आश्रयके भेदसे चार प्रकारका हो जाता है। मोक्षार्थी मयमी शुद्धमतिके लिए शुद्ध चित्तसे निर्दोष भिक्षा, सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रिके बढ़ानेवाले धर्मोपकरण, योग्य औषध और आश्रय परमधर्म और श्रद्धा-पूर्वक देना चाहिये।

'च' शब्दसे गृहस्थधर्मोंमें संगृहीत होनेवाली सल्लेखनाका वर्णन-

मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥२२॥

मरणके समय होनेवाली सल्लेखनाको प्रेम पूर्वक धारण करना चाहिये।

§ १-५. अपने परिणामोसे गृहीत आयु इन्द्रिय और बलका कारणवश क्षय होना मरण है। मरण दो प्रकारका है-नित्यमरण और तद्भवमरण। प्रतिक्षण आयु आदिका क्षय होनेसे नित्यमरण होता रहता है। नूतन शरीर पर्यायको धारण करनेके लिए पूर्वपर्यायका नष्ट होना तद्भव मरण है। सूत्रमें मरणान्त शब्दसे तद्भवमरण लिया गया है। सल्लेखना अर्थात् भली प्रकार काय और कपायोंको कृश करना। बाह्यशरीर और आभ्यन्तर कपायोंका कारणनिवृत्ति-पूर्वक क्रमशः क्षीण करते जाना सल्लेखना है। इसका सेवन करनेवाला 'गृही' होता है। यहाँ 'गृही' शब्दका अध्याहार कर लेना चाहिए। यद्यपि 'सेविता' शब्द देनेसे काम निकल सकता था, फिर भी 'जोषिता' पदसे प्रीतिपूर्वक सेवन करना यह विशिष्ट अर्थ विवक्षित है। स्वयं की अन्तरंग प्रीतिके बिना जबरदस्ती सल्लेखना नहीं कराई जाती। अन्तरंग प्रीतिके होनेपर सल्लेखना की जाती है। यहाँ 'जोषिता' शब्दमें कर्ता अर्थोंमें 'नृत्' प्रत्यय है, अतः 'सल्लेखनायाः' पेसा षष्ठीका प्रसंग नहीं है।

§ ६-९. प्रद्वन-सल्लेखनामें अभिप्रायपूर्वक आयु और शरीर आदिका घात किया

जाता है, अतः इसमें आत्मवधका दोष लगना चाहिये ? उत्तर—प्रमादके योगसे प्राणव्यपरोपणको हिंसा कहते हैं। चूंकि सल्लेखनामें प्रमादका योग नहीं है अतः उसे आत्मवध नहीं कह सकते। राग द्वेष और मोह आदिसे कलुषित व्यक्ति जब विष शस्त्र आदिसे अभिप्रायपूर्वक घात करता है तब आत्मवधका दोष होता है, पर सल्लेखनाधारीके राग द्वेष आदि कलुषताएँ नहीं हैं अतः आत्मवधका दोष नहीं हो सकता। कहा भी है—“रागादिकी उत्पत्ति न होना अहिंसा है और रागादिका उत्पन्न होना ही हिंसा है।” फिर, मरण तो अनिष्ट होता है। जैसे अनेक प्रकारके सोने चाँदी कपड़ा आदि वस्तुओका व्यापार करनेवाले किसी भी दुकानदारको अपनी दुकानका विनाश कभी इष्ट नहीं हो सकता, और विनाशके कारण आ जानेपर यथाशक्ति उनका परिहार करना संभव न हुआ तो वह बहुमूल्य पदार्थोंकी रक्षा करता है उर्मातरह व्रतशील पुण्य आदि-के संचयमें लगा हुआ गृहस्थ भी इनके आधारभूत शरीरका विनाश कभी भी नहीं चाहता, शरीरमें राग आदि विनाशके कारण आनेपर उनका यथाशक्ति संभयानुसार प्रतीकार भी करता है, पर यदि निष्प्रतीकार अवस्था हो जाती है तो अपने संयम आदिका विनाश न हो उनकी रक्षा हो जाय इसके लिए पूरा यत्न करता है। अतः व्रतादिकी रक्षाके लिए किये गये प्रयत्नको आत्मवध कैसे कहा जा सकता है ? अथवा, जिस प्रकार तपस्वी ठंड गरमीके सुख-दुःखको नहीं चाहता, पर यदि विनाचाहे सुख-दुःख आ जाते हैं तो इनमें राग-द्वेष न होनेसे तत्कृत कर्मोंका बन्धक नहीं होता उसी तरह जिनप्रणीत सल्लेखनाधारी व्रती जीवन और मरण दोनोंके प्रति अनासक्त रहता है पर यदि मरणके कारण उपस्थित हो जाते हैं तो रागद्वेष आदि न होनेसे आत्मवधका दोष नहीं है।

§ १०. जैसे श्रणिकवादीको ‘सभी पदार्थ क्षणिक हैं’ यह कहनेमें स्वसमयविरोध है उन्हीं तरह ‘जब सत्त्व सत्त्वसंज्ञा बधक और बधचित्त इन चार चेतनाओंके रहनेपर हिंसा होती है’ इस मतवादीके यहाँ जब सल्लेखनाकारीके ‘आत्मवधक’ चित्त ही नहीं है तब आत्मवधका दोष देनेमें स्ववचनविरोध है। इसका अर्थ यह हुआ कि विना अभिप्रायके ही कर्मबन्ध हो गया जो कि स्पष्टतः सिद्धान्तविरुद्ध है। यदि सिद्धान्तविरोधके भयसे चार प्रकारकी चेतनाओं के रहनेपर ही हिंसा स्वीकार की जाती है तो सल्लेखनामें आत्मवधक चित्त न होनेसे हिंसा नहीं माननी चाहिए। अथवा, जैसे ‘मैं मौनी हूँ’ यह कहनेवाले मौनीके स्ववचनविरोध है उसी तरह निरात्मकवादीके जब आत्माका अभाव ही है तब ‘आत्मवधकत्व’ का दोष देनेमें भी स्ववचन-विरोध ही है। यदि स्ववचनविरोधके भयसे निरात्मक पक्ष लिया जाता है तो ‘आत्मवध’ की चर्चा अप्रासंगिक हो जाती है। जो वादी आत्माको निष्क्रिय मानते हैं यदि वे साधुजनसेवित सल्लेखनाका करनेवालेके लिए ‘आत्मवध’ दूषण देते हैं तो उनकी आत्माको निष्क्रिय माननेकी प्रतिज्ञा खंडित हो जाती है और यदि वे निष्क्रियत्व पक्षपर दृढ़ रहते हैं तो जब आत्मवधकी प्रयोजक सल्लेखना नामक क्रिया ही नहीं हो सकती, तब आत्मवधका दोष कैसे दिया जा सकता है ?

§ ११. जिस समय व्यक्ति शरीरको जीर्ण करनेवाली जरासे क्षीणबलवीर्य हो जाता है और वातादिविकारजन्य रोगोंसे तथा इन्द्रियबल आदिके नष्टप्राय होनेसे मृतप्राय हो जाता है, उस समय सावधान व्रती मरणके अनिवार्य कारणोंके उपस्थित होनेपर प्रासुक भोजन पान और उपवास आदि के द्वारा क्रमशः शरीरको कृश करता है और मरण होने तक अनुप्रेक्षा आदि का चिन्तन करके उत्तम आराधक होता है।

§ १२-१४. पूर्वसूत्रके साथ इस सूत्रको मिलाकर एकसूत्र इसलिये नहीं बनाया कि सल्लेखना कभी किसी सप्तशीलधारी व्रतीके द्वारा आवश्यकता पड़नेपर ही की जाती है, दिग्गत आदि की तरह वह सबके लिए अनिवार्य नहीं है। किसीके सल्लेखनाके कारण नहीं भी आते।

गृहस्थको विग्रहत आदि सात शीलोंका उपदेश दिया गया है। उसे घर छोड़ देनेपर श्रावकरूपसे ही मल्लेखना होती है इस विशेष अर्थको सूचना देनेके लिए प्रथक् सूत्र बनाया है। 'यह मल्लेखना विधि सातशीलधारी गृहस्थको ही नहीं है किन्तु महाव्रती साधुको भी होती है।' इस सामान्य नियमकी सूचना भी प्रथक् सूत्र बनानेसे मिल जाती है।

सम्यग्दर्शनके अतिचार—

शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतीचाराः ॥२३॥

§ १. शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्यदृष्टिप्रशंसा और अन्यदृष्टिसंस्तव ये सम्यग्दर्शनके अतिचार हैं। निःशंकित्व आदिके प्रतिपक्षी शंका आदि हैं। मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान चारित्र्य गुणोंका मनसे अभिनन्दन करना प्रशंसा है तथा वचनसे विद्यमान-अविद्यमान गुणोंका कथन संस्तव है।

§ २. यद्यपि अगरीका प्रकरण है और आगे भी रहेगा, पर उस सूत्रमें अगरी-गृहस्थ सम्यग्दृष्टिके अतिचार नहीं बताये हैं किन्तु सम्यग्दृष्टिसामान्यके, चाहे वह गृहस्थ हो या मुनि।

§ ३-४. दर्शनमोहके उदयसे तत्त्वार्थभ्रद्धानमें विचलित होना अतीचार है। अतिक्रम भी अतिचारका ही नाम है। यद्यपि सम्यग्दर्शनके अग आठ बताये हैं और उनके प्रतिपक्षी ढाण आठ हो सकते हैं, पर शेषका यहाँ अन्तर्भाव करके पाँच ही अतिचार बताये गये हैं, यहाँ संस्तवको प्रथक् गिना है।

व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥२४॥

व्रत और शीलोंके भी क्रमशः पाँच पाँच अतिचार हैं।

§ १-२. यद्यपि दिग्विरति आदि शील भी अभिसन्धिपूर्वकनिवृत्ति होनेमें व्रत हैं किन्तु ये शील विशेषरूपमें व्रतोंके परिरक्षणके लिए हांते हैं अतः इनका प्रथक निर्देश किया है। आगे बन्ध वध आदि अतिचार बताये जायेंगे, उससे ज्ञान होता है कि ये अतिचार गृहस्थोंके व्रतके हैं।

§ ३-४. 'पञ्च-पञ्च' यह वाप्यसार्थक द्वित्व है। तात्पर्य यह कि इममें समस्त अर्थका बोध होता है, प्रत्येक व्रत-शीलके पाँच-पाँच अतिचार हैं यह सूचित होता है। यद्यपि 'पञ्चगणः' ऐसा शब्द प्रत्ययान्तपदसे काम चल सकता था पर स्पष्टबोधके लिए द्वित्वनिर्देश किया है। यथाक्रम शब्दसे आगे कहे जानबाले अतिचारोंका निर्दिष्टक्रममें अन्वय कर लेना चाहिए।

अहिसाणुव्रतके अतिचार—

बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २५ ॥

§ १-५. बन्ध-भ्रूटा आदिसे रस्सीसे इस प्रकार बंध देना जिससे वह इष्टदेशको गमन न कर सके। डंडा कषा बेंत आदिसे पीटना वध है, न कि प्राणिहत्या, क्योंकि हत्यासे विरति तो व्रतधारणकालमें हो चुकी है। कान नाक आदि अवयवोंका छेदन करना छेद है। अत्यन्त लोभके कारण उचित भारसे अधिक भार लादना अतिभारारोपण है। गाय बैल आदिको किसी कारणसे समय पर चारा-पानी नहीं देना अन्नपाननिरोध है। ये अहिसाणुव्रतके अतिचार हैं।

मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारमाकारमन्त्रभेदाः ॥२६॥

§ १-५. अभ्युदय और निःश्रेयसार्थक क्रियाओंमें उलटी प्रवृत्ति करा देना या अन्यथा बात कहना मिथ्योपदेश है। स्त्री-पुरुषके एकान्तमें किये गये रहस्यका उद्घाटन रहोभ्याख्यान है। किसीके कहनेसे ठगनेके लिए झूठी बात लिखना कूटलेखक्रिया है। सुवर्ण आदि गहना रखने-वालेके द्वारा भूलसे कम माँगनेपर जानते हुए भी 'जो तुम माँगते हो ले जाओ' इस तरह कम

दे देना न्यासापहार है। प्रकरण और चेष्टा आदिसे दूसरेके अभिप्रायको समझकर ईर्ष्यावश उसे प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है। ये सत्याणुव्रतके अतिचार हैं।

स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपक-

व्यवहाराः ॥ २७ ॥

§ १-५. चोरी करनेवालेको उपाय बताना और उसकी अनुमोदना करना स्तेनप्रयोग है। अपने द्वारा जिसे उपाय नहीं बताये और न जिसकी अनुमोदना ही की है, ऐसे चोरका चोरी किया हुआ माल खरीदना तदाहृतादान है। इसमें परपीडा राजभय आदि हैं। उचित-न्याय्य भागसे अधिक भाग दूसरे उपायोसे ग्रहण करना अतिक्रम है। विरुद्धराज्य-राज्य परिवर्तनके समय अल्प मूल्यवाली वस्तुओको अधिक मूल्यकी बताना। नापने तौलनेके तराजू आदिमें कम वॉटोसे देना और अधिकसे दूसरेकी वस्तुको खरीदना हीनाधिकमानोन्मान है। कृत्रिम सोना चाँदी बनाकर या मिलाकर ठगना करना प्रतिरूपक व्यवहार है। ये अदत्तादानविरतिके अतिचार हैं।

परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गक्रीडाकामतीव्राभि-

निवेशः ॥ २८ ॥

§ १-५. सातावेदनीय और चारित्रमोहके उद्यसे कन्याके वरणको विवाह कहते हैं। परका विवाह कराना। गान नृत्यादि कला चारित्रमोह स्त्रीवेदका उद्य विशिष्ट अंगोपांगके लाभसे गमन करनेवाली इत्वरिका है। जिसका कोई स्वामी नहीं ऐसी वेश्या या पुञ्जली अपरिगृहीता है। जो एक पतिके द्वारा परिणीत है वह परिगृहीता है। इनसे मन्त्रन्ध रखना इत्वरिका परिगृहीता परिगृहीता-गमन है। काम सेवनके यानि आदि अंगोंके सिवाय अन्य अंगोंमें कामातिरेकवश क्रीडा करना अन्गक्रीडा है। नीत्रकामप्रवृत्ति, सतत कामवासनासे पीड़ित रहकर विषयसेवनमें लगे रहना कामतीव्राभिनियेश है। दीक्षिता अतिबाला तथा पशुओं आदिमें मैथुनप्रवृत्ति करना कामतीव्राभिनियेशके ही फल है। इन कार्योंमें राजभय लोकापवाद आदि हैं। ये स्वदारसन्तोष-व्रतके अतिचार हैं।

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ॥ २९ ॥

§ १-२. क्षेत्र वास्तु आदि दो-दोका द्वन्द्व समास करके फिर कुप्यके साथ पूर्णद्वन्द्व करना चाहिये। क्षेत्र-खेत, वास्तु-मकान, हिरण्य-सोनेके सिक्के आदि, सुवर्ण-सोना, धन-गाय आदि, धान्य-चावल आदि, दासीदास-स्त्री और पुरुष भृत्य, कुप्य-कपास या कोसे आदिके वस्त्र और चन्दन आदि। 'मेरा इतना ही परिग्रह है इससे अधिक नहीं' इस तरह मर्यादित क्षेत्र आदिसे अतिलोभके कारण मर्यादा बढ़ा लेना, स्वीकृत मर्यादाका उल्लंघन करना परिग्रह-विरमण व्रतके अतिचार हैं।

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥

§ १-९. दिशाओंकी की गई मर्यादाका लॉघ जाना अतिक्रम है। पर्वत और सीमाभूमि आदिसे ऊपर चढ़ जाना ऊर्ध्वातिक्रम है। कूप आदिमें नीचे उतरना अधोऽतिक्रम है। बिल गुफा आदिमें प्रवेश करके मर्यादा लॉघ जाना तिर्यग्यतिक्रम है। लोभ आदिके कारण स्वीकृत मर्यादाका परिमाण बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि है। निश्चित मर्यादाको भूल जाना स्मृत्यन्तराधान है। इच्छा-परिमाण नामक पाँचवे अणुव्रतमें इसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें क्षेत्र वास्तु आदिका परिमाण किया जाता है और दिग्विरतिमें दिशाओंकी मर्यादा की जाती है। इस दिशामें लाभ होगा अन्यत्र लाभ नहीं होगा और लाभालाभसे ही जीवन-भरणकी समस्या जुटी है फिर भी स्वीकृत दिशाभर्यादासे आगे लाभ होनेपर भी गमन नहीं करना दिग्विरति है। दिशाओंका

क्षेत्र वास्तु आदिकी तरह परिग्रहमुद्धिसे अपने अधीन करके परिमाण नहीं किया जाता। इन दिशाकी मर्यादाओंका उल्लंघन प्रमाद मोह और चित्तव्यासंगसे हो जाता है।

आनयनप्रेषप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ॥३१॥

§ १-६. अपने संकल्पित देशसे बाहर स्थित व्यक्तिको प्रयोजनवश कुछ पदार्थ लानेकी आज्ञा देना आनयन है। स्वीकृत मर्यादासे बाहर स्वयं न जाकर और दूसरेको न बुलाकर भी नौकरके द्वारा इष्टव्यापार सिद्ध करना प्रेषप्रयोग है। मर्यादाके बाहरके नौकर आदिको खोसकर या अन्य प्रकारसे शब्द करके कार्य कराना शब्दानुपात है। 'शुभ देखकर काम जल्दी होगा' इस अभिप्रायसे अपने शरीरको दिखाना रूपानुपात है। नौकर चाकरोको संकेत करनेके लिए कंकड़ पत्थर आदि फेंकना पुद्गलक्षेप कहा जाता है। उक्त अतिचारोंमें स्वयं मर्यादाका उल्लंघन नहीं करके अन्यसे करवाता है, अतः इन्हें अतिक्रम कहते हैं। यदि स्वयं उल्लंघन करता तो प्रतका लोप ही हो जाता। ये देशव्रतके अतिचार हैं।

कन्दर्पकौत्सुच्यमौख्यसमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि ॥३२॥

§ १-७. चारित्रमोहात्मक रागके उदयसे हास्ययुक्त अशिष्टवचनके प्रयोगका कन्दर्प कहते हैं। कायकी कुचेष्टाओंके साथ ही साथ होनेवाला हान्य और अशिष्ट प्रयांग कौत्सुच्य कहलाता है। शालीनताका त्यागकर घृष्टतापूर्वक यद्वा तद्वा प्रलाप-वकवास मौख्य हैं। प्रयोजनके बिना ही आधिक्यरूपसे प्रवर्तन अधिकरण कहलाता है। निरर्थक काव्य आदिका विवृत्त मानस अधिकरण है। निष्प्रयोजन परपीडादायक कुछ भी वकवास वाचनिक अधिकरण है। बिना प्रयोजन बैठे या चलते हुए सचित्त या अचित्त पत्र पुष्प फलोंका छेदन मर्दन कुट्टन या क्षेपण आदि करना, तथा अग्नि विष क्षार आदि देना काथिक अधिकरण है। जिसके जितने उपभोग और परिभोगके पदार्थोंसे काम चल जाय वह उसके लिए अर्थ है उससे अधिक पदार्थ रखना उपभोगपरिभोगानर्थक्य है। उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतमें इच्छानुसार परिमाण किया जाता है और सावधका परिहार किया जाता है, पर यहाँ आवश्यकताका विचार है। जो संकल्पित भी है पर यदि आवश्यकतासे अधिक है तो अतिचार है। उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतके अतिचारोंमें सचित्तसम्बन्ध आदि रूपमें मर्यादातिक्रम विवक्षित है अतः इसका वहाँ कथन नहीं किया। ये पाँच अनर्थदण्डविरतिके अतीचार हैं।

योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३३॥

§ १-५. क्रोधादि कथायोंके वश होकर शरीरका विचित्र विकृतरूपसे हो जाना, निरर्थक अशुद्ध वचनोका प्रयोग और मनका उपयोग नहीं लगाना योगदुःप्रणिधान है। अनादर-अनुत्साह, कर्तव्यकर्मका जिस किराी तरह निर्वाह करना। चित्तकी एकाग्रता न होना और मनमें समाधिरूपताका न होना स्मृत्यनुपस्थान है। मनोदुःप्रणिधानमें अन्य विचार नहीं आता, जिस विषयका विचार किया जाता है उसमें भी क्रोधादिका आवेश आ जाता है, किन्तु स्मृत्यनुपस्थानमें चिन्ताके बिकल्प चलते रहते हैं और चित्तमें एकाग्रता नहीं आती; अथवा, रात्रि और दिनको नित्यक्रियाओंकी ही प्रमादकी अधिकतासे भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान है। ये पाँच सामायिकके अतीचार हैं।

अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३४॥

§ १-४. प्रत्यवेक्षण-देखना, प्रमार्जन-शोधना। बिना देखे और बिना शोधे हुए भूमिपर मलमूत्रादि करना, बिना देखे बिना शोधे अर्हन्त या आचार्यकी पूजाके उपकरणोंका रखना उठाना गन्ध माला बक्ष पात्र आदिकारखना, बिना देखे बिना शोधे संधारा आदि बिछाना, भूख आदिके

कारण आश्चर्य क्रियाओंमें उत्साह नहीं रखना तथा स्मृत्यनुपस्थान—चित्तकी एकाग्रताका अभाव ये पाँच प्रोषधोपवास व्रतके अतिचार हैं ।

सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवदुष्पक्काहाराः ॥ ३५ ॥

§ १-६. सचित्त—चेतन द्रव्य । सचित्तसे सम्बन्ध और सचित्तसे मिश्र । सम्बन्धमें केवल संसर्ग विवक्षित है तथा सम्मिश्रणमें सूक्ष्म जन्तुओंसे आहार ऐसा मिला हुआ होता है जिसका विभाग न किया जा सके । प्रमाद तथा मोहके कारण क्षुधा तृषा आदिसे पीड़ित व्यक्तिकी जल्दी-जल्दीमें सचित्त आदि भोजन पान अनुलेपन तथा परिधान आदिमें प्रवृत्ति हो जाती है । द्रव सिरका आदि और उत्तेजक भोजन अभिषव कहलाता है । जो अच्छी तरह नहीं पकाया गया हो वह दुष्पक आहार है । इसके भोजनसे इन्द्रियाँ मत्त हो जाती हैं । सचित्तप्रयोगसे वायु आदि दोषोंका प्रकोप हो सकता है और उसका प्रतीकार करनेमें पाप लगता है, अतिथि उसे छोड़ भी देते हैं । कृच्छ्र विवक्षामें 'दुष्पच' शब्द बनता है, यहाँ वह विवक्षा नहीं है अतः दुष्पक प्रयोग किया है । ये पाँच उपभागपरिभागसंख्यान व्रतके अतिचार हैं ।

सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥

§ १-५. सचित्त—कमलपत्र आदिमें आहार रखना, सचित्तसे ढँक देना, दूसरी जगह दाता है, यह देय पदार्थ अन्यका है' इस तरह दूसरेके बहाने देना, दान देने समय आदरभाव नहीं रखना, साधुआके भिक्षुकालको टाल देना कालातिक्रम है, ये अतिथिसंविभाग व्रतके अतीचार हैं ।

सल्लेखनाके अतीचार—

जीवितमरणांशं सामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥

§ १-६. अवश्य नष्ट होनेवाले शरीरके ठहरनेकी अभिलाषा जीवितांशंसा—जीनेकी इच्छा है । रोग आदिकी तीव्र पीड़ासे जीनेमें संकलेश होनेपर मरनेकी आकांक्षा करना मरणांशंसा है । जिनके साथ वचनमें धूलमें खेले हैं, जिनने आपत्तिमें साथ दिया और उत्सवमें हाथ बढ़ाया उन मित्रोंका स्मरण मित्रानुराग है । पहिले भोगे गये भोग क्रीड़ा शयन आदिका स्मरण करना सुखानुबन्ध है । आगे भोगोंकी आकांक्षा करना निदान है । ये पाँच सल्लेखनाके अतीचार हैं ।

दानका लक्षण—

अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥

§ १-२. स्वोपकार और परोपकारको अनुग्रह कहते हैं । पुण्यका संचय स्वोपकार है और पात्रकी सम्पन्नता आदिकी वृद्धि परोपकार है । स्व शब्दके आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन आदि अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ स्वशब्द धनका वाचक है । अनुग्रहके लिए धनका त्याग दान है ।

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषोत्तद्विशेषः ॥ ३९ ॥

§ १-२. प्रतिग्रह उच्चस्थान पादप्रक्षालन अर्चन प्रणाम आदि क्रियाओंको विधि कहते हैं । यहाँ विशेषता गुणकृत समझनी चाहिए । विधिविशेष अर्थात् प्रतिग्रह आदिमें आदरपूर्वक प्रवृत्ति करना ।

§ ३-५. जो अन्न आदि द्रव्य लेनेवाले पात्रके स्वाध्याय ध्यान और परिणामशुद्धि आदिकी वृद्धिका कारण हो वह द्रव्य विशेष है । पात्रमें ईर्ष्या न होना, त्यागमें विषाद न होना, देनेकी इच्छा करनेवालेमें देनेवालेमें या जिसने दान दिया है सबमें प्रीति होना, कुशल अभिप्राय, प्रत्यक्ष फलकी आकांक्षा न करना, निदान नहीं करना, किसीसे विसंवाद नहीं करना आदि दाताकी विशेषताएँ हैं । मोक्षके कारणभूत सम्यग्दर्शन आदि गुण जिनमें पाये जायँ वे पात्र हैं ।

§ ६. जिस प्रकार भूमि बीज आदि कारणोंमें गुणवत्ता होनेसे विशेष फलोत्पत्ति देखी जाती है उसी तरह विधिविशेष आदिसे दानके फलमें विशेषता होती है।

§ ७-८ यदि सभी पदार्थोंको निरात्मक माना जाता है तो विधि आदिकी विशेषता नहीं बन सकती। जब ज्ञान क्षणिक है तब 'तब स्वाध्याय और ध्यानमें परायण यह ऋषि मेरा उपकार करेगा, इसे दिया गया दान व्रतशील भावना आदिकों वृद्धि करेगा, इसकी यह विधि है' इस प्रकार अनुसन्धान-प्रत्यभिज्ञान ही नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वोत्तरक्षणविषयक ज्ञान संस्कार आदिका ग्राहक एकज्ञान नहीं है। अतः इस पक्षमें दानविधि नहीं बन सकती।

§ ९-१०. जो बादी आत्माको अकारण होनेसे नित्य, ज्ञानदर्शनादि गुणोंसे भिन्न होनेके कारण अज्ञ, सर्वगत होनेसे निष्क्रिय आदि मानते हैं, उनके यहाँ भी दानविधि आदि नहीं बन सकती; क्योंकि ऐसी आत्मामें कोई विकार-परिवर्तनकी सम्भावना नहीं है। समवायसे क्रिया-गुण आदिका सम्बन्ध माननेपर भी जबतक स्वयं वैसा परिणमन न होगा तबतक दानादि विधि नहीं बन सकती। जिस प्रकार दण्डका सम्बन्ध होनेपर भी देवदत्तमें दण्डरूप परिणमन नहीं होता उसमें दण्डस्वभाव नहीं आता उसी तरह क्रिया गुण आदिके समवायमें भी आत्मामे क्रिया और गुणस्वभावता नहीं आ सकेगी। ऐसी दृशामे दानादिविधि नहीं बन सकती।

§ ११. 'महान् अहंकार आदि चौथास प्रकारका अचेतन क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ पुरुष-चेतन है' इस सांख्यदर्शनमें भी क्षेत्रभूत प्रकृति जब अचेतन है तो उसे घटादिका तरह विधि आदिका प्रतिसन्धान नहीं हो सकता। यदि प्रतिसन्धान हाता है तो अचेतन नहीं कह सकते। क्षेत्रज्ञ पुरुष तो नित्य शुद्ध और निष्क्रिय है अतः उसे भी दानादिका विधिकी अनुसन्धान नहीं हो सकता।

§ १२. अनेकान्तवादी जैनदर्शनमें द्रव्यदृष्टिसे नित्य और पर्यायदृष्टिसे अनित्य आत्मामे विधिविशेष आदिका अनुसन्धान आदि सर्वा बन जाते हैं।

सातवां अध्याय समाप्त

आठवाँ अध्याय

बन्ध-चेतन और अचेतन द्रव्योंके परिणमनरूप है। यद्यपि बन्ध नाम स्थापना आदिके भेदसे चार प्रकारका है पर उसके मुख्यतः द्रव्यबन्ध और भावबन्ध ये दो भेद हैं। लाख और काष्ठ, रस्सी वेड़ी आदिके भेदसे द्रव्यबन्ध बहुत प्रकारका है। भावबन्ध कर्मबन्ध और नोकर्मबन्धके भेदसे दो प्रकारका है। माता पिता पुत्र आदिका स्नेहबन्ध नोकर्मबन्ध है। कर्मबन्ध सन्ततिकी अपेक्षा वीज और अंकुरको सन्ततिकी तरह अनादि होकर भी उन उन हेतुओंसे बँधनेके कारण आदिमान भी है। अब उन बन्ध हेतुओंको बताते हैं जिनसे बन्ध होता है, क्योंकि यदि बन्ध बिना हेतुओंके माना जाता है तो कभी भी मोक्ष नहीं हो सकेगा। कार्य और कारणसे पहिले कारणका निर्देश करना उचित भी है। छठवें और सातवें अध्यायमें जिनका विस्तारसे वर्णन किया जा चुका है वे बन्धनके हेतु ये हैं—

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥११॥

मिथ्यादर्शन अविरति प्रमाद कषाय और यांग ये बन्धके हेतु है।

§ १-५. पक्षीम क्रियाओंमें आई हुई मिथ्यात्वक्रियामें मिथ्यादर्शन अन्तर्भूत है। अविरतिका व्याख्यान 'इन्द्रियकषायान्नत' इसी सूत्रमें किया गया है। आह्लाव्यापादन क्रिया और अनाकांक्ष क्रियामें प्रमादका अन्तर्भाव है। प्रमादका अर्थ है—कुशल क्रियाओंमें अनादर अर्थात् मनको नहीं लगाना। क्रोधादि कषायों तथा मन वचन और काय षोगोंका वर्णन पहिले किया जा चुका है।

§ ६-१२. नैसर्गिक और परोपदेशके भेदसे मिथ्यादर्शन दो प्रकारका है। परोपदेशके बिना मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जो तत्त्वार्थ-अश्रद्धान उत्पन्न होता है वह नैसर्गिक मिथ्यादर्शन है। परोपदेशसे होनेवाला मिथ्यादर्शन क्रियावादीमत अक्रियावादीमत आह्लाणिकमत और वैतयिकमतके भेदसे चार प्रकारका है। कौकल काण्ठेविद्धि कौशिक हरि आदिके मतोंकी अपेक्षा ८४ क्रियावाद होते हैं। मरीचिकुमार उल्लूक कपिल गार्ग्य आदि दर्शनोके भेदसे १८० अक्रियावाद हैं। साकल्य वाष्कल कुथुमिसात्यमुषि चारायण काठ माध्यन्दिनी मोद पैप्पलाद बादरायण श्विच्छिच्छुद्धै-तिकायन वसु जैमिनि आदि मतोंके भेदसे ६७ अज्ञानवाद है। वशिष्ठ पाराशर जतुकर्ण आदि मतोंके भेदसे वैतयिक ३२ होते हैं। इस तरह कुल ३६३ मिथ्या मतवाद हैं।

§ १३-१४. प्रश्न—बादरायण वसु जैमिनि आदि तो वेदवहित क्रियाओंका अनुष्ठान करते हैं, ये आह्लाणिक कैसे हो सकते हैं ? उत्तर—इनने प्राणिवधको धर्मका साधन माना है। प्राणिवध तो पापका ही साधन हो सकता है, धर्मका नहीं। कर्ताके दोषोंकी संभावनासे रहित अपौरुषेय आगमसे प्राणिवधको धर्महेतु सिद्ध करना उचित नहीं है; क्योंकि आगम समस्त प्राणियोंके हितका अनुशासन करता है। हिंसाका विधान करनेवाले वचन जिसमें हों वह ठाँोंके वचनकी तरह आगम ही नहीं हो सकता। फिर, वेदमें ही कहीं हिंसा और कहीं अहिंसाका परस्पर विरोधी कथन मिलता है, वह स्वयं अनवस्थित है। जैसे 'पुनर्वसु पहिला है और पुष्य पहिला है' ये वचन परस्परविरोधी होनेसे अप्रमाण हैं उसी तरह 'पशुवधसे समस्त इष्ट पदार्थ मिलते हैं, यज्ञ विभूतिके लिए हैं अतः यज्ञमें होनेवाला वध अबध है' इस प्रकार एक जगह पशुवधका विधान करनेवाले वचन और दूसरी जगह 'अज—जिनमें अंकुरको उत्पन्न करनेकी शक्ति न हो ऐसे तीनवर्ष पुराने बीजोंसे पिष्टमय बलिपशु बनाकर यज्ञ करना चाहिए' ये अहि-

सक वचन भी परस्परविरोधी होनेसे प्रमाण नहीं कहे जा सकते। इस तरह अव्यवस्थित होनेसे वेदको प्रमाण नहीं कह सकते।

§ १५-१९ अर्हन्त भगवान्के द्वारा प्रमाथित परमागममें सर्वत्र प्राणिवधका निषेध किया है, अहिंसाको ही धर्म माना है अतः प्राणिवध धर्महेतु नहीं हो सकता। अर्हन्तके परमागमको पुरुषकृति होनेसे अप्रमाण कहना युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि वह अतिशय ज्ञानोका आकर है। इस आगममें नय प्रमाण आदि अधिगमके उपायोंसे बन्ध मोक्ष आदिका समर्थन तथा जीवादि तत्त्वोंका निरूपण है। अतः रत्नाकरकी तरह आर्हत आगम ही समस्त अतिशय ज्ञानोका आकर है।

प्रश्न-कल्प व्याकरण छन्द ज्योतिष आदि अतिशय ज्ञान अन्यत्र भी देखे जाते हैं अतः आर्हत आगमको ही ज्ञानका आकर कहना उपयुक्त नहीं है? उत्तर-अन्यत्र देवे जानेवाले अतिशय ज्ञानोका मूल उद्भवस्थान आर्हत प्रवचन ही हैं जैसे कि रत्नोका मूल उद्भवस्थान समुद्र है। कहा भी है-“यह अच्छी तरह निश्चित है कि अन्य मतोंमें जो युक्तिवाद और अच्छी बातें चमकती हैं वे तुम्हारी ही हैं। वे सब चतुर्दश पूर्वरूपी महासागरसे निकली हुई जिन वाक्यरूपी बिन्दुएँ हैं।” यह बात केवल श्रद्धामात्र गम्य नहीं है किन्तु युक्तिसिद्ध है। जैसे गाँव नगर या बाजारोंमें कुछ रत्न देखे जाते हैं फिर भी उनकी उत्पत्तिका स्थान रत्नाकर समुद्र ही माना जाता है क्योंकि अधिकतर रत्न वही है उसी तरह सर्वातिशय ज्ञानके मूल निधान होनेसे जैन प्रवचन ही उनका मूल आकर है। यह शंका भी ठीक नहीं है कि-“यदि वेद व्याकरण आदि आर्हत प्रवचनसे निकले हुए हैं तो उनकी तरह प्रमाण भी होने चाहिये, और उनमें बताये गये हिंसादि अनुष्ठान दानादिकी तरह निर्दोष माने जाने चाहिए।” क्योंकि वे निःसार हैं। जैसे नकली रत्न क्षार और साँप आदि भी रत्नाक से उत्पन्न होते हैं परन्तु निःसार होनेसे त्याज्य हैं उसी तरह जिनशासन समुद्रसे उत्पन्न भी वेदादि निःसार होनेसे प्रमाण नहीं हैं।

§ २०-२६. यदि हिंसाको धर्मसाधन माना जाय तो मछलीमार चिड़ीमार आदि हत्यारोंको भी धर्मप्राप्ति समान रूपसे होनी चाहिये और तब अहिंसाको धर्म कहना अयुक्त हो जायगा। ‘यज्ञ हिंसाके सिवाय दूसरी हिंसा पापका कारण है’ यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोनो हिंसाओंमें समानरूपसे प्राणिवध होता है और दुःस्वहेतुता भी समान है अतः फल भी एक जैसा ही होना चाहिये। यज्ञकी बंदीमें किया गया पशुवध पापका कारण है, क्योंकि वह प्राणवियोगका हेतु है जैसे अन्यत्र किया गया पशुवध। अथवा यज्ञमें किये गये पशुवधकी तरह बाहिर किये पशुवधको भी पुण्यहेतु मानना चाहिये ‘स्वयंभूने पशुओंकी सृष्टि यज्ञमें होमनेके लिए की है, अतः यज्ञवध पापहेतु नहीं हो सकता’ यह पक्ष अमिद्ध है; क्योंकि पशुसृष्टि ब्रह्माने की है यही बात अभी सिद्ध नहीं हो सकी है। यदि ब्रह्माने पशुसृष्टि यज्ञके लिए की है तो फिर उनका खरीद विक्री आदि अन्य उपयोग नहीं करना चाहिये, अन्यथा दोष होगा, जैसे कि कफनाशक औषधिका अन्यथा उपयोग होनेपर दोष होता है। ‘जैसे मन्त्रसंस्कृत विष मरणका कारण नहीं होता उसी तरह मन्त्र संस्कारपूर्वक होनेवाला पशुवध भी पापहेतु नहीं हो सकता’ यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष विरोध देखा जाता है। जैसे कि मन्त्रसे संस्कृत विष प्रत्यक्षसे ही अमृतमय देखा जाता है और जैसे रस्सी आदिके बिना केवल मन्त्र बलसे ही जलस्तम्भन मनुष्यस्तम्भन आदि कार्य प्रत्यक्षसे देखे जाते हैं उसी तरह यदि केवल मन्त्रबलसे ही यज्ञवेदीपर पशुओंका घाघ देखा जाता तो यहाँ मन्त्रबलपर विश्वास किया जाता, परन्तु याज्ञिक लोग जिस निर्दयतासे रस्सी आदिसे बाँधकर पशुवध करते हैं वह किसीसे छिपा नहीं है। अतः यहाँ मन्त्रसामर्थ्यकी कल्पना उचित नहीं है। और जिस प्रकार शस्त्र आदिसे प्राणिवध करना देखा जाये वही और उन्हें अशुभ भावोंके कारण पापबन्ध होता है उसी तरह मन्त्रोंसे पशुवध करनेवाले

भी हिंसादोषके भागी हैं। शुभपरिणामोंसे पुण्य और अशुभपरिणामोंसे पापबन्ध निश्चय है, उसमें हेरफेर नहीं हो सकता। यदि हेरफेर किया जायगा तो असंचित कर्मबन्ध होनेसे बन्धमोक्ष-प्रक्रियाका ही अभाव हो जायगा।

§ २७. 'स्वर्गकामी अग्निहोत्र यज्ञ करें' इस अग्निहोत्र क्रियाका कर्ता भौतिक पिण्ड होगा या पुरुष ? भौतिक पिण्ड तो घटादिकी तरह अचेतन है अतः उसमें पुण्य-पाप क्रियाका अनुभव नहीं हो सकता और इसीलिए वह कर्ता नहीं हो सकता। पुरुष यदि क्षणिक है; तो उसमें मन्त्रार्थका अनुष्मरण उनके प्रयोगका अनुचिन्तन आदि अनुसन्धान न हो सकनेके कारण कर्तृत्व नहीं बन सकता। यदि पुरुष नित्य है, तो उसमें पूर्व और उत्तरकालमें कोई परिणामन नहीं होगा, इसलिए वह जैसेका तैसा रहनेसे कर्ता नहीं बन सकता। इस तरह कर्ता न होनेसे किसको क्रियाका फल मिलेगा ?

“जो कुछ हो चुका और आगे होगा वह सब पुरुष रूप है—ब्रह्मरूप है” इस एक ब्रह्म-वादमें ‘यह बध्य है और यह बधक’ यह भेद नहीं हो सकता। चेतनशक्ति (ब्रह्म) का ही परिणाम यदि माना जाता है तो घट पट आदि दृश्य जगत्का लोप हो जायगा। प्रमाण और प्रमाणाभासका भेद भी नहीं रहेगा, क्योंकि यह भेद बाह्यपदार्थकी प्राप्ति और अप्राप्तिपर निर्भर है। निर्विकल्प पुरुषतत्त्वकी कल्पनामें ‘निर्विकल्प है’ यह विकल्प यदि होता है तो वह निर्विकल्प कैसा ? यदि नहीं होता तो ‘निर्विकल्प न होने से’ वह सविकल्प ही हो जायगा—तब प्रतिज्ञाविराध दोष हांता है। इस तरह अनेक दोषयुक्त होनेसे वैदिक बचन प्रमाण नहीं कहे जा सकते। इस प्रकार परोपदेशनिमित्तक मिथ्यादर्शनके अन्य भी संख्यात विकल्प होते हैं। इसके पारणामों और अनुभागकी दृष्टिसे असंख्य और अनन्त भी भेद होते हैं। नैसर्गिक मिथ्यादर्शन भी एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंख्य पंचेन्द्रिय संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच स्लेच्छ शबर और पुलिन्द आदि स्वामियोंके भेदसे अनेक प्रकारका है।

§ २८. अथवा, एकान्त विपरीत संशय वैतनिक और आज्ञानिकके भेदसे मिथ्यादर्शन पाँच प्रकारका है। ‘यह ऐसा ही है’ इस तरह धर्मों या धर्मके विषयमें एकान्त अभिप्राय रखना एकान्त मिथ्यात्व है। जैसे ‘यह सब ब्रह्मरूप ही है, नित्य ही है, अनित्य ही है’ आदि। ‘सपरिग्रह भी निर्ग्रन्थ हो सकता है, केवलो कबलाहारी है, स्त्री मुक्त हो सकती है’ आदि विपरीत अभिप्राय विपरीत मिथ्यात्व हैं। ‘सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्षमार्ग हो सकते हैं या नहीं’ इस प्रकार दोलित चित्तवृत्ति सशयमिथ्यात्व है। सभी देवताओं और सभी शास्त्रोंमें बिना विवेकके समानभाव रखना वैतनिक मिथ्यात्व है। हित और अहितकी परीक्षाकी असामर्थ्य आज्ञानिक मिथ्यात्व है।

§ २९. पृथिवी जल अग्नि वायु वनस्पति और व्रसकायका हनन तथा स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र और मनविषयक असंयम, इस प्रकार बारह प्रकारकी अविरति होती है। सोलह कषाय और नौ नोकषाय ये पच्चीस कषाय हैं। सत्य असत्य उभय और अनुभय ये चार मनोयोग, चार सत्य असत्य आदि बचनयोग तथा औदारिक औदारिकमिश्र आदि पाँच काय-योग ये तेरह प्रकारके योग हैं। प्रमत्तसंयतमें आहारक और आहारकमिश्रकी भी सम्भावना है, अतः कुल पन्द्रह योग होते हैं।

§ ३०. भाव काय विनय ईर्यापथ भैक्ष्य शयन आसन प्रतिष्ठापन और वाक्यशुद्धि इन आठ शुद्धियों तथा उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य तप त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य इन दस धर्मोंमें अनुत्साह या अनादरके भाव होना प्रमाद है। इस तरह यह प्रमाद अनेक प्रकारका है।

§ ३१. मिथ्यादर्शन आदि समुदित और पृथक् पृथक् भी बन्धके हेतु होते हैं। वाक्यकी

समाप्ति अनेक प्रकारसे देखी जाती है। मिथ्यादृष्टिके पाँचों ही बन्धके कारण हैं। सासादन-सम्यग्दृष्टि सम्यक्-मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्यग्दृष्टिके अविरति आदि चार, संयतासंयतके अविरति प्रमाद कषाय और योग, प्रमत्तसंयतके प्रमाद कषाय और योग, अप्रमत्त आदि सूक्ष्म साम्प्रदायान्त चार गुणस्थानवालोंके कषाय और योग, उपशान्तकषाय क्षीणकषाय और सयोग-केवलीके केवल योग ही बन्धका कारण है। अयोगकेवलीके बन्धहेतु नहीं है। इसी तरह मिथ्या-दर्शन आदिके जितने भेदप्रभेद हैं सब प्रत्येक बन्धके हेतु होते हैं।

§ ३२-३३. विरतके भी विकथा कषाय इन्द्रिय निद्रा और प्रणय ये पन्द्रह प्रमादस्थान देखे जाते हैं, अतः प्रमाद और अविरति पृथक्-पृथक् हैं। कषाय कारण है और हिसादि अविरति कार्य, अतः कारणकार्यकी दृष्टिसे कषाय और अविरति भिन्न हैं।

प्रश्न-अमूर्तिक आत्माके जब हाथ आदि नहीं हैं तब वह मूर्त कर्मोंका ग्रहण कैसे कर सकता है? उत्तर—यहाँ 'पहिले आत्मा और बादमें कर्मबन्ध' इस प्रकार सादि व्यवस्था नहीं है, जिससे आत्माके ऐकान्तिक अमूर्त माननेमें यह प्रसंग दिया जाय, किन्तु अनादि कर्मण शरीरके सम्बन्ध हानेके कारण गरमलांहेके गोला जैसे पानीको खींचता है उमी तरह कषाय-सन्तप्त आत्मा कर्मोंको ग्रहण करता है—

सकषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः ॥२॥

जीव सकषाय होनेसे कर्मयोग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है, यही बन्ध है।

§ १. 'जैसे जठराग्निके अनुसार आहारपाक होता है उमी तरह तंत्र मन्द और मध्यम कषायोंके अनुसार स्थिति और अनुभाग पड़ते हैं' इस तत्त्वकी प्रतिपत्तिके लिए बन्धके कारणोंमें निर्दिष्ट भी कषायका यहाँ पुनः ग्रहण किया है।

§ २-३. जीवन-आयु, आयुमहित जीव ही कर्मबन्ध करना है, आयुसे रहित सिद्ध नहीं।

§ ४. 'कर्मणो योग्यान्' इस पृथक् विभक्तिसे दो पृथक् वाक्योका ज्ञापन होता है—'कर्मसे जीव सकषाय होता है' और 'कर्मके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है।' पहिले वाक्यमें 'कर्मणः' शब्द हेतुवाचक है, अर्थात् पूर्वकर्मसे जीव सकषाय होता है, अकर्मकके कषायलेप नहीं होता, जीव और कर्मका अनादि सम्बन्ध है। दूसरे वाक्यमें 'कर्मणः' शब्द पट्टीविभक्तिवाला है अर्थात् सकषाय-जीव कर्मोंके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है। अर्थवश विभक्तिका परिणमन हो जाता है।

§ ५. 'कर्म पौद्गलिक है' यह पुद्गल शब्दमें सूचित होता है। वैशेषिकका कर्म अदृष्टको आत्माका गुण मानना उचित नहीं है क्योंकि अमूर्तिक गुण अनुग्रह और उपघात नहीं कर सकता उसी तरह अमूर्तकर्म अमूर्तआत्माके अनुग्रह और उपघातके कारण नहीं हो सकते।

§ ७-१०. आदत्त-ग्रहण करता है, बन्धका अनुभव करता है। तात्पर्य यह कि मिथ्या-दर्शन आदिके आवेशसे आदत्तआत्मामें चारों ओरसे योगविशेषसे सूक्ष्म अनन्तप्रदेशी एक क्षेत्राव-गाही कर्मयोग्यपुद्गलोंका अविभावात्मक बन्ध हा जाता है। जैसे किसी वर्तनमें अनेक प्रकारके रसवाले बीजफल फूल आदिका मदिरारूपसे परिणमन होता है उसी तरह आत्मामें हो स्थित पुद्गलोंका योग और कषायसे कर्मरूप परिणमन हो जाता है। 'यही बन्ध है, अन्य नहीं' यह सूचना देनेके लिए 'स' शब्द दिया है। इससे गुणगुणबन्धका तात्पर्य है अदृष्टनामके गुणका आत्मानामक गुणोंमें समवायसे सम्बन्ध हो जाना। यदि गुणगुणबन्ध माना जाता है तो मुक्तिका अभाव हो जायगा; क्योंकि गुणी कभी भी अपने गुण-स्वभावको नहीं छोड़ता। यदि स्वभावको छोड़ दे तो गुणीका ही अभाव हो जायगा। तात्पर्य यह कि मुक्तका ही अभाव हो जायना।

§ ११. बन्धशब्द करणादि साधन है। 'बन्धतेऽनेन-बंधता है जिनके द्वारा' ऐसी करणसाधन विवक्षामें मिथ्यादर्शन आदिको बंध कहते हैं। यद्यपि मिथ्यादर्शन आदि बन्धके

कारण है फिर भी पूर्वोक्त कर्मके वे परिणाम हैं अतः कार्यरूपसे आत्माको परतन्त्र करनेके कारण बन्ध कहे जाते हैं। 'बन्धते इति बन्धः' अर्थात् मिथ्यादर्शनादि रूपसे जो बंधे वह बन्ध यह कर्मसाधन भी बन जाता है। इसी तरह 'ज्ञान दर्शन अद्यावाध अनाम अगोत्र और अनन्तराय आदि पुरुषशक्तियोंको जो प्रतिबन्ध करे वह बन्ध' यह कर्तृसाधन बन जाता है। मात्र परतन्त्र करनेकी विवक्षामें 'बन्धनं बन्धः' यह भावसाधन बनता है। भावसाधनमें भी 'ज्ञान ही आत्मा' की तरह अभेदविवक्षामें सामानाधिकरण्य बन जाता है।

§ १२. जैसे भण्डारसे पुराने धान्य निकाल लिये जाते हैं और नये भर दिये जाते हैं उसी तरह अनादि कर्मण शरीर रूप भण्डारमें कर्मोंका आना-जाना हांता रहता है। पुराने कर्म फल देकर झड़ जाते हैं और नये कर्म आ जाते हैं। इस तरह उपचय-अपचय होता रहता है।
बन्ध के भेद—

प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ३ ॥

§ १३. 'स्त्रियां क्तिः' इस सूत्र में 'अकर्तरि' की अनुयुक्ति आती है। अतः ज्ञानावरणादि की अर्थानवगम आदि प्रकृति की जाय जिससे वह प्रकृति है। प्रकृति शब्द अपादानसाधन है। स्थिति अवस्थान। अनुभव-अनुभवन। ये दोनों शब्द भावसाधन है। 'प्रदिश्यते इति प्रदेशः' यह प्रदेश शब्द कर्मसाधन है।

§ ४-७. प्रकृति अर्थात् स्वभाव। जैसे नीमकी प्रकृति कड़ुआपन और गुड़की प्रकृति मधुरता है उसी तरह ज्ञानावरणकी प्रकृति है अर्थज्ञान नहीं होने देना। दर्शनावरणकी प्रकृति अर्थका अनालोचन, वेदनीयकी सुख-दुःखसवेदन, दर्शनमोहकी तत्त्वार्थका अश्रद्धान, चारित्र-मोहकी असयमपरिणाम, आयुकी भवधारण, नामकी नारक आदि नामव्यवहार करना, गोत्र-का ऊँच-नाच व्यवहार तथा अन्तरायकी प्रकृति दानादिमें विघ्न करना है। यह जिमसे हो वह प्रकृतिबन्ध है। जैसे बकरी, गाय और भैंस आदिके दूध अपने मधुर स्वभावको नहीं छोड़ते उसी तरह ज्ञानावरण आदिका अपने अर्थानवगम आदि स्वभावसे न्युत नहीं होना स्थिति है। जैसे बकरी आदिके दूधमें तीव्र मन्द और मध्यम रूपसे रसविशेष होता है उसी तरह कर्मपुद्गलोंकी फलदान शक्ति अनुभव कहलाती है। कर्मरूपसे परिणत पुद्गलस्कन्धोंके परमाणुओंकी गिनती प्रदेश बन्ध है। विध शब्द प्रकारार्थक है। अर्थात् प्रकृति-आदि बन्धके चार प्रकार हैं।

§ ८-१०. प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगसे होते हैं तथा स्थिति और अनुभाग कर्वायासे। इनके तारतम्यसे बन्धमें विचित्रता होती है, क्योंकि कारणके अनुरूप ही कार्य होता है।

§ ११. प्रकृतिबन्ध मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतिके भेदसे दो प्रकारका है।

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयआयुर्नामगोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥

ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अन्तराय ये मूल प्रकृति-बन्धके आठ भेद हैं।

§ १. द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे सामान्यतया एक ही प्रकृतिबन्ध है, अतः आद्य शब्दमें एकवचन दिया गया है। उसीके भेद ज्ञानावरण आदि हैं, अतः उनमें बहुवचनका प्रयोग किया है। सामानाधिकरण होनेपर भी वचनभेद हो जाता है जैसे कि 'श्रोतारः प्रमाणम्, गावो धनम्' यहाँ, अतः आद्यशब्दमें बहुवचनकी आशंका नहीं करनी चाहिये।

§ २. ज्ञानावरण आदि शब्दोंकी यथासम्भव कर्तृसाधन आदिमें व्युत्पत्ति करनी चाहिये। जो आवरण करे या जिसके द्वारा आवरण किया जाय वह आवरण है। आवरण शब्दका सम्बन्ध ज्ञान और दर्शनमें कर लेना चाहिये। बहुलापेक्षया कर्तामें भी अनट्-प्रत्यय

होता है। 'बेधने' जो अनुभव किया जाय वह वेदनीय है। जो मोहन करे या जिसके द्वारा मोह हो वह मोहनीय है। बहुलापेक्षया कर्तामे 'अनीय' प्रत्यय करनेसे ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय शब्द भी सिद्ध हो जाते हैं। जिससे नरकादि पर्यायोक्तो प्राप्त हो वह आयु है। जो आत्माका नरकादि रूपसे नामकरण करे या जिसके द्वारा नामकरण हो वह नाम है। उच्च और नीच रूपसे शब्दव्यवहार जिससे हो वह गोत्र है। दाता और पात्र आदिके बीचमें विघ्न आवे जिसके द्वारा वह अन्तराय है। अथवा, जिसके रहनेपर दाता आदि दानादि क्रियाएँ कर सकें, दानादिकी इच्छासे पराङ्मुख हो जाय वह अन्तराय है।

§ ३. जिस प्रकार स्वाये हुए भोजनका अनेक विकारमें समर्थ वात, पित्त, श्लेष्म, खल रस आदि रूपसे परिणमन हो जाता है उसी तरह बिना किसी प्रयोगके कर्म आवरण, अनुभव, माहापादन, नानाजाति नाम गोत्र और अन्तराय आदि शक्तियोंसे युक्त होकर आत्मासे बँध जाते हैं।

§ ४-५. प्रश्न-मोहकेहोनेपर भी हिताहितका विवेक नहीं होता अतः मोहको ज्ञानावरणसे भिन्न नहीं कहना चाहिये ? उत्तर-पदार्थका यथार्थ बोध करके भी 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार सद्भूत अर्थका अश्रद्धान मोह है, पर ज्ञानावरणसे ज्ञान तथा या अन्यथा प्रहण ही नहीं करता, अतः दोनोमें अन्तर है। जैसे अंकुररूप कार्यके भेदसे कारणभूत बीजोमे भिन्नता है उसी तरह अज्ञान और मोह आदि कार्यभेदसे उनके कारण ज्ञानावरण और मोहमें भेद होना ही चाहिये।

§ ६-७. ज्ञान और दर्शन रूप कार्यभेद होनेसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणमें भेद है। जैसे मेघका जल पात्रविशेषमें पड़कर विभिन्न रसोंमें परिणमन कर जाता है उसी तरह ज्ञानशक्तिका उपरोध करनेसे ज्ञानावरण सामान्यतः एक होकर भी अवान्तर शक्तिभेदसे मत्स्यावरण श्रुतावरण आदि रूपसे परिणमन करता है। इसी तरह अन्य कर्मोंका भी मूल और उत्तर प्रकृतिरूपसे परिणमन हो जाता है।

§ ८-१४. प्रश्न-पुद्गलद्रव्य जब एक है तो वह आवरण और सुख-दुःख आदि अनेक कार्योंका निमित्त नहीं हो सकता ? उत्तर-ऐसा ही स्वभाव है। जैसे एक ही अग्निमे दाह पाक प्रताप और प्रकाशकी सामर्थ्य है उसी तरह एक ही पुद्गलमें आवरण और सुख दुःखादिमें निमित्त होनेकी शक्ति है, इसमे कोई विरोध नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अनेकान्त रूप है। द्रव्यदृष्टिसे पुद्गल एक होकर भी अनेक परमाणुके स्निग्धरूक्षबन्धसे होनेवाली विभिन्न स्कन्ध पर्यायोक्ती दृष्टिसे अनेक है, इसमे कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार वेशेपिकके यहाँ पृथिवी जल अग्नि और वायु परमाणुओंसे निष्पन्न भिन्नजातीय इन्द्रियोंका एक ही दूध या घा उपकारक होता है उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये। जैसे इन्द्रियों भिन्न-भिन्न हैं वैसे उनमे होनेवाली वृद्धियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं। जैसे पृथिवीजातीय दूधमे तेजोजातीय चक्षुका उपकार होता है उसी तरह अचेतन कर्मसे भी चेतन आत्माका अनुग्रह आदि हो सकता है। अतः भिन्नजातीय द्रव्योंमें परस्पर उपकार माननेमे कोई विरोध नहीं है।

§ १५. बन्धके एकसे लेकर संख्याततक भेद होते हैं। जैसे सैनिक हाथी घोड़ा आदि भेदोंकी विवक्षा न होनेसे सामान्यतया सेना एक कही जाती है अथवा अशोक आम तिलक वकुल आदि वृक्षोंकी भेद-विवक्षा न होनेसे सामान्यतया वन एक कहा जाता है उसी तरह भेदोंकी विवक्षा न होनेसे सामान्यरूपसे कर्मबन्ध एक ही प्रकारका है। जैसे आफिसर और साधारण सैनिकके भेदसे सेना दो भागोंमें बँट जाती है उसी तरह पुण्य और पापके भेदसे कर्मबन्ध भी दो प्रकारका है। अनादि सान्त, अनादि अनन्त और सादि सान्तके भेदसे अथवा भुजकार अल्पतर और अवस्थितके भेदसे बन्ध तीन प्रकारका है। प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रवेशके भेदसे चार प्रकारका है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भवके भेदसे पाँच प्रकारका है। छह जीव निकायके भेदसे छह प्रकारका है। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया और लोभके भेदसे

सात प्रकारका है। ज्ञानावरण आदिके भेदसे आठ प्रकारका है। इस तरह संख्यात विकल्प शब्दकी दृष्टिसे समझना चाहिये। अध्यवसाय-स्थानोकी दृष्टिसे असंख्येय और अनन्तान्त प्रदेशी स्कन्धोंकी दृष्टिसे या ज्ञानावरणादिके अनुभवके अविभागप्रतिच्छेदोंकी दृष्टिसे अनन्त प्रकारका भी है। च शब्दसे इन सबका समुच्चय हो जाता है।

§ १६-२३. ज्ञानसे आत्माका अधिगम होता है अतः स्वाधिगमका निमित्त होनेसे वह प्रधान है, अतः ज्ञानावरणका सर्वप्रथम ग्रहण किया है। साकारोपयोगरूप ज्ञानसे अनाकारोपयोगरूप दर्शन अप्रकृत है परन्तु वेदनीय आदिसे प्रकृत है क्योंकि उपलब्धिरूप है, अतः दर्शनावरणका उसके बाद ग्रहण किया है। इसके बाद वेदनीयका ग्रहण किया है क्योंकि वेदना ज्ञान-दर्शनकी अव्यभिचारिणी है, घटादिरूप विपक्षमे नहीं पाई जाती। ज्ञान-दर्शन और सुख-दुःख वेदनाका विरोधी होनेसे उसके बाद मोहनीयका ग्रहण किया है। यद्यपि मोही जीवोंके भी ज्ञान-दर्शन सुख आदि देखे जाते हैं फिर भी प्रायः मोहाभिभूत प्राणियोंको हिताहितका विवेक आदि नहीं रहते अतः मोहका ज्ञानादिसे विरोध कह दिया है। प्राणियोंको आयुनिमित्तक सुख-दुःख होते हैं अतः आयुका कथन इसके अनन्तर किया है। तात्पर्य यह कि प्राणधारियोंको ही कर्म-निमित्तक सुखादि होते हैं और प्राणधारण आयुका कार्य है। आयुके उदयके अनुसार ही प्रायः गति आदि नामकर्मका उदय होता है अतः आयुके बाद नामका ग्रहण किया है। शरीर आदिकी प्राप्तिके बाद ही गोत्रोदयसे शुभ-अशुभ आदि व्यवहार होते हैं अतः नामके बाद गोत्रका कथन किया गया है। अन्य कोई कर्म बचा नहीं है अतः अन्तमें अन्तरायका कथन किया गया है।

उत्तर प्रकृतिबन्ध—

पञ्चनवद्वयष्टाविंशतित्तुद्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदो यथाक्रमम् ॥५॥

§ १-४. पञ्च आदि संख्या-शब्दोंका द्वन्द्व करके पीछे बहुव्रीहि समास कर लेना चाहिए। पहिले सूत्रमें 'आद्य' पद दिया है, अतः 'द्वितीय' शब्दके विना भी इस सूत्रमें द्वितीय उत्तर प्रकृतिबन्धका बोध अर्थात् ही हो जाता है। भेदशब्द प्रत्येकमें लगा देना चाहिए—पञ्चभेद नवभेद आदि। यथाक्रम अर्थात् सूत्रमें निर्दिष्ट ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि क्रमसे ज्ञानावरणके पाँच भेद, दर्शनावरणके नव भेद आदि हैं।

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥६॥

मत्यावरण श्रुतावरण अवध्यावरण मनःपर्ययावरण और केवलज्ञानावरण ये पाँच ज्ञानावरण हैं।

§ १-३. मतिज्ञान आदिके लक्षण प्रथम अध्यायमें कहे जा चुके हैं। यदि 'मत्यादीनाम्' ऐसा लघु पाठ रखते तो 'मति आदिका एक आवरण है' इस अनिष्टार्थका प्रसंग होता अतः प्रत्येकसे मत्यावरण श्रुतावरण आदि सम्बन्ध करनेके लिए सबका पृथक् ग्रहण किया है। 'ज्ञानावरणकी पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं' यहाँ 'पाँच' संख्याका निर्देश करनेसे मति आदि पाँच ज्ञानोंका क्रमशः सम्बन्ध हो जायगा' यह समाधान ठीक नहीं है; क्योंकि इसमें मति आदि प्रत्येकके पाँच आवरणोंका प्रसंग होगा। अतः इष्टार्थकी प्रतीतिके लिए प्रत्येक मति श्रुत आदिका ग्रहण किया गया है।

§ ४-६. ग्रहण-विद्यमान मति आदिका आवरण होगा या अविद्यमान? यदि विद्यमानका; तो जब वह स्वरूपलाभ करके विद्यमान ही है तब आवरण कैसा? अविद्यमानका भी खरविषाणकी तरह आवरण नहीं हो सकता? उत्तर—द्रव्यार्थदृष्टिसे सत् और पर्यायदृष्टिसे असत् मति आदिका आवरण होता है। यदि सर्वथा सत् माना जाय तो फिर इन्हें क्षयोपशमजन्य नहीं कह सकेंगे। और यदि सर्वथा 'असत्' हैं; तब भी ये क्षयोपशमजन्य नहीं हो सकते। जैसे सत्,

आकाशका मेघपटल आदिसे आवरण देखा जाता है उसी तरह विद्यमान भी मति आदिका आवरण माननेमें क्या विरोध है ? जैसे प्रत्याख्यान कोई प्रत्यक्ष पदार्थ नहीं है जिसके आवरणसे प्रत्याख्यानावरण हो किन्तु प्रत्याख्यानावरणके उद्यसे आत्मामे प्रत्याख्यान पर्याय उत्पन्न नहीं होती इसीलिए वह प्रत्याख्यानावरण कहा जाता है उसी तरह मति आदिका कहीं प्रत्यक्षी-भूत ढेर नहीं लगा है जिसको ढँक देनेसे मत्यावरण आदि कहे जाते हो, किन्तु मत्यावरण आदिके उद्यसे आत्मामें मतिज्ञान आदि उत्पन्न नहीं होते इसीलिए उन्हें आवरण संज्ञा दी गई है।

§ ७-९. द्रव्यदृष्टिसे अभवयोमे भी मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानकी शक्ति है, इसीलिए अभवयोंके भी मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण माने जाते हैं। मात्र इनकी शक्ति होनेसे उनमें भव्यत्वका प्रसंग भी नहीं दिया जा सकता; क्योंकि भव्यत्व और अभव्यत्व विभाग ज्ञान दर्शन और चारित्रकी शक्तिके सम्झाव और असम्झावकी अपेक्षा नहीं है किन्तु उस शक्तिकी प्रकट होनेकी योग्यता और अयोग्यताकी अपेक्षा है। जैसे जिसमें सुवर्णपर्यायके प्रकट होने की योग्यता है वह कनकपाषाण कहा जाता है और अन्य अन्धपाषाण, उमी तरह सम्यग्दर्शनादि पर्यायोंकी अभिव्यक्तिकी योग्यतावाला भव्य तथा अन्य अभव्य है। अतः द्रव्य दृष्टिसे मनःपर्यय और केवलज्ञानकी शक्ति विद्यमान रहते हुए भी जिनके उद्यसे वे प्रकट नहीं हो पाते वे मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण अभव्यके भी है।

§ १०. ज्ञानावरणके उद्यसे आत्मके ज्ञान सामर्थ्य लुप्त हो जाती है, वह स्मृतिशून्य और धर्मभ्रवणसे निरुत्सुक हो जाता है और अज्ञानजन्य अवमानसे अनेक दुःख पाता है।

दर्शनावरणके भेद-

चक्षुरचक्षु रवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्यथ ॥७॥

§ १. चक्षु अचक्षु अवधि और केवलका 'दर्शनावरण'से सम्बन्ध करना है अतः उनमें पृथक् विभक्ति दी गई है।

§ २-६. मद स्वेद और क्लमके दूर करनेके लिए सोना निद्रा है। नींदके ऊपर भी नींद आना निद्रानिद्रा है। जिस नींदसे आत्मामे विशेष प्रचलन उत्पन्न हो वह प्रचला है। शोक, श्रम, मद आदिके कारण इन्द्रिय व्यापारसे उपरत हांकर बैठे ही बैठे शरीर और नेत्र आदिमें विकार उत्पन्न करनेवाली प्रचला होती है। प्रचलापर बार-बार प्रचलाका होना प्रचलाप्रचला है। जिसके उद्यसे स्वप्नमे विशेष शक्तिका आविर्भाव हो जाता है जिससे वह अनेक रौद्र कर्म तथा असम्भव कार्य कर डालता है और आकर सो जाता है, उसे पीछे स्मरण भी नहीं रहता वह स्त्यान गृह्य है।

§ ७-८. वीप्सार्थक द्वित्व नाना अधिकरणमें होता है। निद्रानिद्रा आदि निर्वेशमें भी काल आदिके भेदसे एक भी आत्मामे नाना अधिकरणता बन जाती है। जैसे एक ही व्यक्तिके कालभेदसे गुणभेद होनेपर 'गत वर्ष यह पट्ट था और इस वर्ष पट्टतर है' यह प्रयोग हो जाता है तथा देशभेदसे मथुरामें देखे गये व्यक्तिको पटनामें देखनेपर 'तुम तो बदल गये' यह प्रयोग होता है उसी तरह यहाँ भी कालभेदसे भेद होकर वीप्सार्थक द्वित्व बन जायगा। अथवा, अभीष्टण सततप्रवृत्ति-बार-बार प्रवृत्ति-अर्थमें द्वित्व होकर निद्रा-निद्रा प्रयोग बन जाता है जैसे कि घरमें घुस-घुसकर बैठा है अर्थात् बार-बार घरमें घुस जाता है यहाँ।

§ ९. निद्रादि कर्म और सातावेदनीयके उद्यसे निद्रा आदि आती है। नींदसे शोक क्लम श्रम आदि हट जाते हैं अतः साताका उद्यतो स्पष्ट ही है, असाताका मन्दोद्य भी रहता है।

§ १०-११. दर्शनावरणकी अनुवृत्ति करके निद्रा आदिका उससे अभेद सम्बन्ध कर लेना चाहिये अर्थात् निद्रा आदि दर्शनावरण हैं। यद्यपि चक्षु-अचक्षु आदिका भिन्न-भिन्न निर्वेश है और उनसे षष्ठी-विभक्ति होनेसे भेदरूपसे ही दर्शनावरणका सम्बन्ध करना है और निद्रादिके

साथ अभेद रूपसे; फिर भी कोई विरोध नहीं है क्योंकि भेद और अभेद रूपसे सम्बन्ध करना विवक्षाधीन है। जहाँ जैसी विवक्षा होगी वहाँ वैसा सम्बन्ध हो जायगा।

§ १२-१६. चक्षुदर्शनावरण और अचक्षुदर्शनावरणके उदयसे आत्माके चक्षुरादि इन्द्रियजन्य आलोचन नहीं हो पाता। इन इन्द्रियोंसे होनेवाले ज्ञानके पहिले जो सामान्यालोचन होता है उस पर इन दर्शनावरणोंका असर होता है। अवधिदर्शनावरणके उदयसे अवधिदर्शन और केवलदर्शनावरणके उदयसे केवलदर्शन नहीं हो पाता। निद्राके उदयसे तम-अवस्था और निद्रा-निद्राके उदयसे महातम-अवस्था होती है। प्रचलाके उदयसे बैठे-बैठे ही घूमने लगता है, नेत्र और शरीर चलने लगते हैं, देखते हुए वह भी नहीं देख पाता। प्रचला-प्रचलाके उदयसे अत्यन्त ऊँचता है, बाण आदिसे शरीरके छिद्र जानेपर भी कुछ नहीं देख पाता।

वेदनीयकी उत्तर प्रकृतियों—

सदसद्वेद्ये ॥८॥

§ १२. जिम्मेके उदयसे अनेक प्रकारकी देव आदि विशिष्ट गतियोंमें इष्ट साममीके सन्निधानकी अपेक्षा प्राणियोंके अनेक प्रकारके शारीरिक और मानस सुखोंका अनुभवन होता है वह सातावेदनीय है और जिसके उदयसे नरक आदि गतियोंमें अनेक प्रकारके कायिक मानस अतिदुःसह जन्म जरा मरण प्रियवियोग अप्रियसंयोग व्याधि वध और बन्ध आदिसे जन्म दुःखका अनुभव होता है वह असातावेदनीय है।

मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियों—

दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयारूपास्त्रिदिवषोडशभेदाः सम्यक्त्वमिध्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरन्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुंसपुंसकवेदाः अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्ज्वलनविकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥९॥

§ १. दर्शन आदिका तीन आदिसे क्रमशः सम्बन्ध कर लेना चाहिए। अर्थात् दर्शन-मोहनीय तीन प्रकारका, चारित्र-मोहनीय दो प्रकारका, अकषाय वेदनीय नव प्रकारका और कषायवेदनीय सोलह प्रकारका है।

§ २. दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं—सम्यक्त्व मिध्यात्व और मिश्र। दर्शनमोहनीय-कर्म बन्धकी अपेक्षा एक हाकर भी सत्ताकी अपेक्षा तीन प्रकारका है। जिसके उदयसे सर्वज्ञ-प्रणीत मार्गसे पराङ्मुख होकर तत्त्वश्रद्धानसे निरुत्सुक और हिताहित विभागमें असमर्थ मिध्याट्टि हो जाता है, वह मिध्यात्व है। शुभ-परिणामोंसे जब उसका अनुभाग रोक दिया जाता है और जब वह उदासीन रूपसे स्थित रहकर आत्मश्रद्धानको नहीं रोकता तब वही सम्यक्त्व प्रकृति रूप बन जाता है और उसके उदयमें भी सम्यग्दर्शन हो सकता है। जब वही मिध्यात्व आधा शुद्ध और आधे अशुद्ध रसबाला होता है तब धोनेसे क्षीणाक्षीण मद्दक्षित्वाले कोदोंकी तरह मिश्र या तदुभय कहा जाता है। इसके उदयसे आधे शुद्ध कोदोंसे जिस प्रकारका मद् होता है उसी तरहके मिश्रभाव होते हैं।

§ ३. चारित्रमोहनीय अकषाय और कषायके भेदसे दो प्रकारका है। जैसे 'अलोमिका' कहनेसे रोमका सर्वथा निषेध नहीं होता किन्तु काटने लायक बड़े रोमोंका अभाव हो सौलित होता है उसी तरह अकषाय शब्दसे कषायका निषेध नहीं है किन्तु ईषत्, कषाय विवक्षित है। ये स्वयं कषाय न होकर दूसरेके बलपर कषाय बन जाती हैं। जैसे क्रुता स्वामीका इशारा फाकर काटनेको दौड़ता है और स्वामीके इशारेसे ही वापिस आ जाता है उसी तरह क्रोधादि कषायोंके बलपर ही हास्य आदि नोकषायोंकी प्रवृत्ति होती है, क्रोधादिके अभावमें ये निर्बल रहती हैं, इसीलिए इन्हें ईषत्कषाय अकषाय या नोकषाय कहते हैं।

§ ४. अकषायवेदनीय हास्य आदिके भेदसे नव प्रकारका है। जिसके उदयसे हँसी आवे वह हास्य कर्म है। जिसके उदयसे उत्सुकता हो वह रति है। रतिसे विपरीत अरति होती है अर्थात् अनौत्सुक्य। जिसका फल शोक हो वह शोक है। जिसके उदयसे उद्वेग हो वह भय है। कुत्सा-ग्लानिको जुगुप्सा कहते हैं। यद्यपि जुगुप्सा कुत्साका ही एक भेद है फिर भी कुछ अन्तर है—अपने दोषोंको ढँकना जुगुप्सा है तथा दूसरेके कुछ शील आदिमें दोष लगाना आक्षेप करना और भर्त्सना करना आदि कुत्सा है। जिसके उदयसे कोमलता अस्फुटता क्लीबता कामावेश नेत्रविभ्रम आस्फालन और पुरुषकी इच्छा आदि स्त्री-भावोंको प्राप्त हो वह स्त्रीवेद है। जब स्त्रीवेदका उदय होता है तब पुरुषवेद और नपुंसकवेद सत्तामें रहते हैं। शरीरमें जो स्तन योनि आदि चिह्न है वे नामकर्मके उदयसे होते हैं, अतः द्रव्यपुरुषको भी स्त्रीवेदका उदय होता है। कभी स्त्रीको भी पुंवेदका उदय होता है। शरीरका आकार तो नामकर्मकी रचना है। जिसके उदयसे पुरुष-सम्यन्धी भावोंको प्राप्त तो वह पुंवेद और जिसके उदयसे नपुंसकोके भावोंको प्राप्त हो वह नपुंसक वेद है।

§ ५. कषायवेदनीय अनन्तानुबन्धी क्रोध आदिके भेदसे सोलह प्रकारका है। अपने और परके उपघात या अनुपकार आदि करनेके क्रूर परिणाम क्रोध हैं। वह पर्वतरेखा, पृथ्वी रेखा, धूलिरेखा और जलरेखाके समान चार प्रकारका है। जाति आदिके मद्से दूसरेके प्रति नमनेकी वृत्ति न होना मान है। वह पत्थरका खम्भा, हड्डी, लकड़ी और लताके समान चार प्रकारका है। दूसरे को ठगनेके लिए जो कुटिलता और छल आदि हैं वह माया है। यह बॉस वृक्षकी गँठीली जड़, मेढ़का सींग, गायके मूत्रकी बक्रेखा और लेखनीके समान चार प्रकारकी है। धन आदिकी तीव्र आकांक्षा या गुद्वि लोभ है। यह किरमिची रंग, काजल, कीचड़ और हलदी के रंगके समान चार प्रकारका है। इन क्रोध, मान, माया और लोभकी अनन्तानुबन्धी आदि चार अवस्थाएँ होती हैं। अनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्यादर्शनको अनन्त कहते हैं, इस अनन्त मिथ्यात्वको बाँधने वाली कषाय अनन्तानुबन्धी है। जिसके उदयसे देशविरति अर्थात् थोड़ा भी संयम-संयमासंयम प्राप्त नहीं कर सकते वद् देशविरतिका आवरण करनेवाली कषाय अप्रत्याख्यानान्तरण है। जिसके उदयसे सपूर्णविरति या सकलसयम धारण न कर सकें वह समस्त प्रत्याख्यान-सर्वत्यागको रोकनेवाली कषाय प्रत्याख्यानान्तरण है। जो संयमके साथ ही जलती रहे अथवा जिसके रहनेपर भी सयम हो सकता हो वह संज्वलन कषाय है। इस तरह ४ × ४सोलह कषायें होती हैं।

आयुको उत्तर प्रकृतियाँ—

नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ १० ॥

§ १-४. नरकादिपर्यायोंके सम्बन्धसे आयु भी नारक तैर्यग्योन आदि कही जाती है, अर्थात् नरकादिमें होनेवाली आयुएँ। जिसके होनेपर जीवित और जिसके अभावमें मृत कहा जाता है वह भवधारणमें कारण आयु है। अन्न आदि तो आयुके अनुमाहक हैं। जैसे घटकी षट्पत्तिमें सृत्पिण्ड मूल कारण है और दण्ड आदि उसके उपमाहक है उसी तरह भवधारणका अभ्यन्तर कारण आयु है और अन्न आदि उपमाहक। फिर सर्वत्र अन्नादि अनुमाहक भी नहीं होते; क्योंकि देवों और नारकियोंके अन्नका आहार नहीं होता, अतः भवधारण आयुके ही अधोन है।

§ ५-८. जिसके उदयसे तीव्र शीत और तीव्र उष्ण वेदनावाले नरकोंमें भी दीर्घजीवन होता है वह नरकायु है। क्षुधा तृष्णा शीत उष्ण दंशमशक आदि अनेक दुःखोंके स्थानभूत तिर्यचोंमें जिसके उदयसे भवधारण हो वह तैर्यग्योन है। शारीरिक

और मानस सुख दुःखसे समाकुल मानुष पर्यायमें जिसके उदयसे भवधारण हो वह मनुष्यायु है। शरीर और मानस अनेक सुखोंसे प्रायः युक्त देवोंमें जिसके उदयसे भवधारण हो वह देवायु है। कभी-कभी देवोंमें भी भ्रिय देवांगनाके वियोग और दूसरे देवोंकी विभूतिका देखकर तथा देवपर्यायकी समाप्तिके सूचक मालाका मुरझाना, आभूषण और देहकी कान्तिका मलिन पड़ जाने आदिको देखकर मानस दुःख उत्पन्न होता है। इसलिए 'प्रायः' पद दिया है।

नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ—

गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्या-
गुरुलघूपघातपरघातातापोघातोच्छ्वासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभद्वक्ष्म-
पर्याप्तिस्थिरादेययशस्कीर्तिसंतराणि तीर्थकरत्वञ्च ॥११॥

§ १. जिसके उदयसे आत्मा पर्यायान्तरके ग्रहण करनेके लिए गमन करता है वह गति है। 'गम्यते इति गतिः' ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी गति शब्द गो शब्दकी तरह रूढिसे एक गतिविशेषमें प्रयुक्त होता है। अन्यथा जय आत्मा गमन नहीं करता उस समय तथा कर्मकी सत्ता अवस्थामें गतिव्यपदेश नहीं हो सकेगा। नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति और देवगति ये चार गतियाँ हैं। जिसके निमित्तसे आत्मामें नरक भाव हो वह नरक गति है। इसी तरह वन उन तिर्यच आदि भावोंको प्राप्त करानेवाली तिर्यग्गति आदि हैं।

§ २. नरकादि गतियोंमें अठ्यभिचारी साट्टइयसे एकीकृत स्वरूप जाति है। जाति-व्यवहारमें निमित्त जाति नामकर्म है। जाति पाँच प्रकार की है—एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय जाति और पंचेन्द्रिय जाति। जिसके उदयसे आत्मा 'एकेन्द्रिय' कहा जाय वह एकेन्द्रिय जाति है। इसी तरह अन्य भी समझना चाहिए।

§ ३. जिसके उदयसे आत्माकी शरीर रचना हाती है वह शरीर नामकर्म है। औदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस और कामणके भेदसे शरीर पाँच प्रकारका है।

§ ४ जिसके उदयसे सिर, पीठ, जोँध, बाहु, उदर, नल, हाथ और पैर ये आठ अंग तथा ललाट नासिका आदि उपांगोका विवेक हो वह अगोपांग नाम कर्म है। वह तीन प्रकारका है—औदारिक शरीराङ्गोपाङ्ग, २ वैक्रियिक शरीराङ्गोपाङ्ग, और आहारक शरीराङ्गोपाङ्ग।

§ ५. जिसके निमित्तसे अङ्ग और उपाङ्गोंकी रचना हो वह निर्माण नाम कर्म है। वह दो प्रकार है—स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। यह जाति नाम कर्मके उदयकी अपेक्षा बध्नु आदिके स्थान और प्रमाणकी रचना करता है। जिससे रचना की जाय वह निर्माण है।

§ ६. शरीर नाम कर्मके उदयसे गृहीत पुद्गलोका परस्पर प्रदेशसंश्लेष जिससे हो वह बन्धन नाम कर्म है। इसके अभावमें शरीर लकड़ियोंके ढेर जैसा हो जाता।

§ ७. जिसके उदयसे औदारिकादि शरीरोका निश्छिद्र परस्परसंश्लिष्ट संगठन होता है वह संघात नाम कर्म है।

§ ८. जिसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोंके आकार बने वह संस्थान नाम कर्म है। वह छह प्रकारका है। ऊपर नीचे जौर मध्यमें कुशल शिल्पोके द्वारा बनाये गये समचक्रकी तरह समान रूपसे शरीरके अवयवोंकी रचना होना समचतुरस्रसंस्थान है। बड़के पेड़की तरह नाभि के ऊपर भारी और नीचे लघु प्रदेशोंकी रचना न्यप्रोधपरिमण्डल संस्थान है। इससे उलटा-ऊपर लघु और नीचे भारी, बाँबीकी तरह रचना स्वाति संस्थान है। पीठपर बहुत पुद्गलोंका पिंड हो जाना अर्थात् कुबद्धानन कृञ्जक संस्थान है। सभी अंग और उपांगोंको छोटा बनानेमें कारण बामन संस्थान है। सभी अंग और उपांगोंको बेतरतीब ढुङ्ककी तरह रचना ढुङ्क संस्थान है।

§ ९. जिसके उदयसे हृदियोंके बन्धनविशेष हाते हैं वह संहनन नाम कर्म है। यह

भी छह प्रकारका है। दोनों हड्डियोंकी सन्धियाँ बन्नाकार हों। प्रत्येकमें बलयबन्धन और नाराच हों ऐसा सुसंहत बन्धन वर्ज्यभनाराच संहनन है। बलयबन्धनसे रहित वही वर्ज्यनाराच संहनन है। वही वर्ज्यकार बन्धन और बलयबन्धनसे रहित पर नाराचयुक्त होने पर सनाराचसंहनन है। वही एक तरफ नाराचयुक्त तथा दूसरी ओर नाराचरहित अवस्थामें अर्ध नाराच है। जय दोनों हड्डियोंके छोरोंमें कील लगी हों तब वह कीलकसंहनन है। जिसमें भीतर हड्डियोंका परस्पर बन्धन न हो मात्र बाहिरसे वे सिरा स्नायु मांस आदि लपेट कर संघटित की गई हों वह असंप्राप्तपाटिका संहनन है।

§ १०. जिसके उदयसे विलक्षण स्पर्श आदिका प्रादुर्भाव हो वे स्पर्श आदि नामकर्म हैं। कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत और उष्ण ये आठ स्पर्श हैं। तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल, और मधुर ये पाँच रस हैं। सुगन्ध और दुर्गन्ध ये दो गन्ध हैं। कृष्ण, नील, रक्त, पीत और शुक्ल ये पाँच वर्ण हैं। इन नाम कर्मोंके उदयसे शरीरमें उस-उस जातिके स्पर्श आदि होते हैं। यद्यपि ये पुद्गलके स्वभाव हैं पर शरीरमें इनका अमुक रूपमें प्रादुर्भाव कर्माद्यकृत है।

§ ११. जिसके उदयसे विप्रहृगतिके पूर्व शरीरका आकार बना रहता है, वह नष्ट नहीं होता वह आनुपूर्व्य नाम कर्म है। जिस समय मनुष्य या तिर्यच अपना आयुको पूर्ण कर पूर्व शरीरको छोड़ नरक गतिके अभिमुख होता है उस समय विप्रहृगतिके उदय तो नरकगत्यानुपूर्व्यका होता है परन्तु उस समय आत्माका आकार पूर्व शरीरके अनुसार मनुष्य या तिर्यचका बना रहता है। इसी तरह देवगत्यानुपूर्व्य मनुष्यगत्यानुपूर्व्य और तिर्यगगत्यानुपूर्व्य समझ लेना चाहिये। यह निर्माण नाम कर्मका कार्य नहीं है क्योंकि पूर्व शरीरके नष्ट होते ही निर्माण नाम कर्मका उदय समाप्त हो जाता है। उसके नष्ट होनेपर भी आठ कर्मोंका पिण्ड कर्मण शरीर और तैजसशरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले आत्मप्रदेशोंका आकार विप्रहृगतिके पूर्व शरीरके आकार बना रहता है। विप्रहृ गतिके इसका काल अधिकसे अधिक तीन समय है। हों, ऋजुगतिके पूर्व शरीरके आकारका विनाश होनेपर तुरन्त उत्तर शरीरके योग्य पुद्गलका ग्रहण हो जाता है, अतः वहाँ निर्माण कर्मका ही व्यापार है।

§ १२. जिसके उदयसे लोहपिण्डकी तरह गुरु होकर न तो पृथ्वीमें नीचे ही गिरता है और न रूईकी तरह लघु होकर ऊपर ही उड़ जाता है वह अगुरुलघु नामकर्म है। धर्म-अधर्म आदि अर्जावोमें अनादि पारिणामिक अगुरुलघुत्व गुणके कारण अगुरुलघुत्व है। अनादि कर्मबन्धनबद्ध जीवोंमें कर्मोदयसे अगुरुलघुत्व है और कर्मबन्धनरहित मुक्त जीवोंमें स्वाभाविक अगुरुलघुत्व है।

§ १३-१४. जिसके उदयसे स्वयंकृत बन्धन और पर्वतसे गिरना आदि उपघात हो वह उपघात नाम कर्म है। कवच आदिके रहनेपर भी जिसके उदयसे परकृत शस्त्र आदिके उपघात होता है वह परघात नामकर्म है।

§ १५-१६. जिसके उदयसे सूर्य आदिमें ताप हो वह आतप नाम कर्म है तथा जिससे चन्द्र जुगुनू आदिमें उद्योत-प्रकाश हो वह उद्योत नाम कर्म है।

§ १७. जिसके उदयसे इवासोच्छ्वास हों वह उच्छ्वास नाम कर्म है।

§ १८. आकाशमें गतिका प्रयोजक विहायोगति नामकर्म है। हाथी, बैल आदिकी प्रशस्त गतिके कारण प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म होता है तथा ऊँट, गधा आदि की अप्रशस्त गतिके कारण अप्रशस्त विहायोगति नामकर्म है। मुक्तजीव और पुद्गलोंकी गति स्वाभाविकी है। विहायोगति नामकर्म आकाशगामी पक्षियोंमें ही नहीं है किन्तु सभी प्राणियोंमें है क्योंकि सबकी आकाशमें ही गति होती है।

§ १९-२०. शरीर नामकर्मके उदयसे बना हुआ शरीर जिसके उदयसे एक ही आत्माके

उपभोग्य हो वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म है तथा बहुत आत्माओंके उपभोग्य हो वह साधारण शरीर नाम कर्म है। साधारण जीवोंके साधारण आहार आदि चार पर्याप्तियाँ और साधारण ही जन्म-मरण इवासोच्छ्वास अनुग्रह और उपघात आदि होते हैं। जब एकके आहार शरीर इन्द्रिय और प्राणापान पर्याप्ति होती है उसी समय शेष अनन्त जीवोंकी पर्याप्तियाँ होती हैं। जब एक जन्मता या मरता है उसी समय शेष अनन्त जीवोंके जन्म-मरण हो जाते हैं। जिस समय एक इवासोच्छ्वास लेता या आहार करता या अग्नि विष आदिसे उपहत होता है उसी समय शेष अनन्त जीवोंके भी श्वासोच्छ्वास आहार और उपघात आदि होते हैं।

§ २१-२२. जिसके उदयसे द्वीन्द्रिय आदि जंगम-प्राणियोंमें जन्म होता है वह त्रस नाम कर्म है तथा जिसके उदयसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकायमें उत्पत्ति होती है वह स्थावर नाम कर्म है।

§ २३-२४. रूपवान् या अरूपा कैमा भी हो पर जिसके उदयसे दूसरोंको प्यारा लगे वह सुभग नाम कर्म है और रूपवान् हाँकर भी जिसके उदयसे दूसरोंको प्यारा न लगे किन्तु अप्रीतिकर प्रतीत हो वह दुर्भग नाम कर्म है।

§ २५-२६. जिसके उदयसे सुन्दर स्वर हो वह सुस्वर और जिसके उदयसे भद्दा स्वर हो वह दुःस्वर नामकर्म है।

§ २७-२८. जिसके उदयमें देखने या सुननेपर रमणीय प्रतीत हो वह शुभ तथा रमणीय प्रतात न हो वह अशुभ है।

२९-३० जिसके उदयसे अन्य जीवोंके अनुग्रह या उपघातके अयोग्य सूक्ष्म शरीरकी प्राप्ति हो वह मुद्गम है तथा अन्यको बाधाकर स्थूल शरीर मिले वह धादर है।

§ ३१-३२. जिसके उदयमें आत्मा अन्तर्मुहूर्तमें आहार आदि पर्याप्तियोंकी पूर्णता कर लेता है वह पर्याप्ति तथा जिसमें पर्याप्तियोंकी पूर्णता न कर सके वह अपर्याप्ति नामकर्म है। आहार शरीर इन्द्रिय इवासोच्छ्वास भाषा और मन ये छह पर्याप्तियाँ हैं। इवासोच्छ्वास पर्याप्ति तो सर्वसंसारी जीवोंके होती है पर वह अतीन्द्रिय है—कान या स्पर्शसे अनुभवमें नहीं आती, पर उच्छ्वास नामकर्मके उदयसे पंचेन्द्रिय जीवके जो शीत उष्ण आदिसे लम्बे उच्छ्वास-निःइवास होते हैं वे श्रोत्र और स्पर्शनसे ग्राह्य होते हैं। यही दोनोंमें अन्तर है।

§ ३४-३५. जिसके उदयसे दुष्टकर उपवास आदि तप करनेपर भी अंग-उपांग आदि स्थिर बने रहते हैं, कृश नहीं होते वह स्थिर नामकर्म है तथा जिससे एक उपवाससे या साधारण शीत उष्ण आदिसे ही शरीरमें अस्थिरता आ जाय, कृश हो जाय वह अस्थिर नामकर्म है।

§ ३६-३७. जिसके उदयसे प्रभायुक्त शरीर हो वह आदेय तथा निष्प्रभ शरीर हो वह अनादेय है। सूक्ष्म तैजसशरीरनिमित्तक सर्वसंसारी जीवोंके होनेवाली साधारण कान्ति आदेय नहीं है, अन्यथा सभी संसारी जीवोंके इसका उदय प्राप्त होगा किन्तु आदेयकर्मनिमित्तक लावण्य या सलौनापन जुड़ा ही है।

§ ३८-३९. जिसके उदयसे पुण्य गुणख्यापन हो वह यशस्कीर्ति तथा पाप दोषख्यापन हो वह अयशस्कीर्ति है। यशकीर्ति अर्थात् ख्याति प्रसिद्धि फैलाव हो जिससे वह यशस्कीर्ति है; यश और कीर्ति दोनों शब्द एकार्थक नहीं हैं।

§ ४०-४२. जिसके उदयसे अचिन्त्य विशेषविभूतियुक्त आर्हन्त्यपद प्राप्त होता है वह तीर्थकर नाम है। गणधरत्वपद प्रकृष्ट श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होता है, चक्रवर्तित्व वासुदेव बलदेव आदि पद उच्चगोत्रनिमित्तक हैं अतः इनका पृथक् निर्देश नहीं किया है। तीर्थकी प्रवृत्ति करना तीर्थकर प्रकृतिका फल है। यह उच्चगोत्रसे नहीं हो सकता; क्योंकि उच्च-गोत्री चक्रवर्ती आदिके नहीं पाया जाता। अतः इसका पृथक् निर्देश किया है।

§ ४३-४५. गति आदि विद्यायोगति पर्यन्त प्रकृतियों अकेली-अकेली हैं और प्रत्येक शरीर आदि प्रकृतियोंका सेतर-पतिपक्षसहितसे सम्बन्ध करना है अतः सबका एक समास नहीं किया है। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट है और अन्य है, वरमशरीरीके ही इसका उदय देखा जाता है अतः पृथक् इसका निर्देश किया गया है।

गोत्रकर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ—

उच्चैर्नीचैश्च ॥१२॥

§ १-३. जिसके उदयसे लोकपूजित महत्त्वशाली इक्ष्वाकु उग्र कुरु हरि और ज्ञानि आदि वंशोंमें जन्म हो वह उच्चगोत्र है। जिसके उदयसे निम्न दरिद्र अप्रसिद्ध और दुःखाकुल कुलोंमें जन्म हो वह नीचगोत्र है।

अन्तरायकी उत्तर प्रकृतियाँ—

दानलाभभोगांपभोगवीर्याणाम् ॥१३॥

§ १-३. अन्तराय शब्दकी अनुवृत्ति करके उसमें दानादिका सम्बन्ध कर लेना चाहिये— दानान्तराय आदि। जिसके उदयसे देनेकी इच्छा करने हुए नहीं दे पाता, लाभकी इच्छा रखते हुए भी लाभ नहीं कर पाता, भोगकी इच्छा होने हुए भी नहीं भोग पाता, उपभोगकी इच्छा होते हुए भी उपभोग नहीं कर पाता, कार्योंमें उत्साह करना चाहता है पर निरुत्साहता हो जाता है वे दानान्तराय आदि पाँच अन्तराय हैं। यद्यपि भोग और उपभोग दोनों सुखानुभवमें निमित्त होते हैं फिर भी एक बार भोगे जानेवाले गन्ध माला स्नान वस्त्र और अन्न पान आदिमें भोग-व्यवहार तथा शय्या आसन स्त्री वार्था रथ घोड़ा आदिमें उपभोग-व्यवहार होता है। इस तरह उत्तर प्रकृतियोंकी संख्या है। ज्ञानावरण और नामकर्मकी असंख्यात भी प्रकृतियाँ होती हैं। जबतक ये कर्म फल देकर नहीं झड़ जाते तबतकक कालका स्थिति कहते हैं। प्रकृष्ट प्रणिधानसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है तथा निकृष्ट प्रणिधानसे जघन्य।

उत्कृष्ट स्थितिबन्धका वर्णन—

आदितस्तिष्ठणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥१४॥

§ १-३. आदिके ही (मध्य और अन्तके नहीं) तीन ही (चार या दो नहीं) कर्म अर्थात् ज्ञानावरण दर्शनावरण और वेदनीय तथा अन्तरायकी तीस कोड़ाकोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति है। समान स्थिति होनेसे सूत्रक्रमका उल्लेखन कर अन्तरायकी निर्देश किया है।

§ ४. 'कोटीकोट्यः' में वीर्याणाम् द्वित्व नहीं है, वर्या अवस्थामें बहुवचनकी आवश्यकता नहीं थी किन्तु राजपुरुषकी तरह कोटियोंकी कोटी एमा पट्टीगमास है।

§ ५-७. परा अर्थात् उत्कृष्टस्थिति। संज्ञा पञ्चेन्द्रियपर्याप्तकके यह उत्कृष्टस्थिति समझनी चाहिये। एकेन्द्रिय पर्याप्तकके ३ सागर, द्वीन्द्रियपर्याप्तकके २५का ३ सागर, त्रीन्द्रियपर्याप्तकके ५०का ३ सागर, चतुरिन्द्रियपर्याप्तकके १००का ३ सागर, असंज्ञिपञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकके १०००का ३ सागर, और संज्ञिपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकके अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति है। एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके पर्याप्तकके असंख्यातभागकम स्वपर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण तथा दो इन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तसंज्ञिकके पर्याप्तकके संख्यातभागसे कम स्वपर्याप्तककी स्थिति समझनी चाहिये।

मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति—

सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥१५॥

संज्ञिपञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्टस्थिति ७० कोड़ाकोड़ी सागर है। पर्याप्तक एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियोंके क्रमशः एकसागर पचीससागर पचाससागर और

सौ सागर स्थिति है। अपर्याप्तक एकेन्द्रियके पल्योपमके असंख्येयभाग कम स्वपर्याप्तककी उत्कृष्ट-स्थिति तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रियोंके पल्योपमके संख्यातभागसे कम स्वपर्याप्तककी स्थिति प्रमाण उत्कृष्टस्थिति समझनी चाहिये। असंख्यिपंचेन्द्रिय पर्याप्तकके एक हजार सागर तथा अपर्याप्तकके पल्योपमके संख्यातभाग कम एक हजार सागर स्थिति है। अपर्याप्तकसंज्ञिके अन्तः-कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है।

नामगोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति—

विंशतिनामगोत्रयोः ॥१६॥

संख्यिपंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम और गोत्रकी उत्कृष्टस्थिति २० कोड़ाकोड़ी सागर है। एकेन्द्रिय पर्याप्तकके ३ सागर, द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके २५का ३ सागर, त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके ५०का ३ सागर, चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके १००का ३ सागर, असंख्यिपंचेन्द्रिय पर्याप्तकके १०००का ३ सागर और संख्यिपंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थिति है। एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके पल्यके असंख्येय भागसे कम ३ सागर तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक असंख्यियोंके पल्योपमके संख्यात भागसे कम स्वपर्याप्तककी स्थिति ही उत्कृष्टस्थिति समझनी चाहिये।

आयुको उत्कृष्ट स्थिति —

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥१७॥

§ १. सागरोपम पदसे अत्र कोड़ाकोड़ी सागरकी व्यावृत्ति हो जाती है। संख्यिपर्याप्तकके आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागर प्रमाण है। असंख्यिपंचेन्द्रिय पर्याप्तकके पल्योपमके असंख्यातवें भाग तथा शेषके पूर्वकोटिप्रमाण उत्कृष्टस्थिति है।

अन्य कर्मकी जघन्यस्थितियोंसे जिनकी कुछ विशेष जघन्यस्थिति हैं उनका निरूपण करते हैं।

अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥१८॥

सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें वेदनीयकी जघन्यस्थिति १२ मुहूर्त प्रमाण है।

नामगोत्रयोरष्टौ ॥१९॥

सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें नाम और गोत्रकी जघन्यस्थिति ८ मुहूर्त है।

शेषाणामन्तर्मुहूर्ता ॥२०॥

ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तरायकी सूक्ष्मसाम्परायमें तथा मोहनीयकी अनियुक्ति-बादर साम्परायमें और आयुकी संख्यातवर्षकी आयुवाले तिर्यचो और मनुष्योंमें जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त है।

अनुभव बन्धका वर्णन—

विपाकोऽनुभवः ॥२१॥

§ १. ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियोंके जो कि अनुग्रह और उपघात करनेवाली हैं, तीव्र मन्दभावनिमित्तक विशिष्ट पाकको विपाक कहते हैं। अथवा, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इन निमित्तोंके भेदसे नाना प्रकारके पाकको विपाक कहते हैं। इसीको अनुभव कहते हैं। शुभ परिणामोंकी प्रकृषतामें शुभ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अशुभ प्रकृतियोंका निकृष्ट तथा अशुभ-परिणामोंकी प्रकृषतामें अशुभप्रकृतियोंका उत्कृष्ट और शुभ प्रकृतियोंका निकृष्ट अनुभाग बन्ध होता है।

अनुभव अर्थात् फलविपाक दो प्रकारसे होता है—स्वमुखसे और परमुखसे। सभी मूल प्रकृतियोंका स्वमुखसे ही विपाक होता है। उत्तर प्रकृतियोंमें आयु दर्शनमोह और चारित्र मोह-

को छोड़कर शेष सजातीय प्रकृतियोंका परमुखसे भी विपाक होता है। नरकायु नरकायु रूपसे ही फल देगी मनुष्यायु या तिर्यंचायु आदि रूपसे नहीं। इसी तरह दर्शनमोह चारित्रमोह रूपसे या चारित्रमोह दर्शनमोह रूपसे फल नहीं देगा। यह अनुभाग कर्मके अपने नामके अनुसार होता है।

स यथानाम ॥२२॥

§ १. ज्ञानावरण आदि जिसका जैसा नाम है उसीके अनुसार ज्ञानका आवरण, दर्शनका आवरण आदि फल दंते हैं। उत्तर प्रकृतियोंमें भी इसी तरह समझना चाहिए। सभी कर्म यथा नाम तथा गुणवाले हैं।

ततश्च निर्जरा ॥२३॥

फल देनेके बाद कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है।

§ १-२. आत्माको सुख या दुःख देकर, स्वाये हुए आहारके मलकी तरह स्थितिके क्षय होनेसे झड़ जाना निर्जरा है। निर्जरा दो प्रकारकी है—विपाकजा और अविपाकजा। चतुर्गति-महामागारमें चिर परिभ्रमणशील प्राणीके शुभ अशुभ कर्मोंका औद्यिकभावसे उद्यावलिमें यथाकाल प्रविष्ट होकर जिसका जिस रूपमें बन्ध हुआ है उसका उसी रूपमें स्वाभाविक क्रमसे फल देकर स्थिति समाप्त करके निवृत्त हो जाना विपाकजा निर्जरा है। जिन कर्मोंका उद्यकाल नहीं आया है उन्हें भी तपविशेष आदिसे बलान् उद्यावलिमें लाकर पका देना अविपाक निर्जरा है। जैसे कि कच्चे आम या पनस फलोंका प्रयोगसे पका दिया जाता है।

§ ३-५. 'च' शब्दसे संवरके प्रकरणमें कहे जानेवाले 'तप'का समग्र हो जाता है। अर्थात् फल देकर भी निर्जरा होती है तथा तपमें भी। यद्यपि सवरके बाद निर्जराके वर्णनका क्रम आता है फिर भी लाचवके विचारसे विपाकके बाद ही निर्जराका वर्णन कर दिया है। अनुभाग बन्धमें पुण्य-पापकी तरह निर्जराका अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि दोनोंका अर्थ जुदा-जुदा है। फलदान शक्तिको अनुभव कहते हैं और जिनका फलानुभव किया जा चुका है ऐसे निर्वाय कर्मपुट्रलोकी निवृत्ति निर्जरा कहलाती है। इमलिए 'तदच' यह अपादान निर्देश बन जाता है। यदि भेद न होता तो अपादान प्रयोग नहीं हो सकता था।

§ ६-७. प्रश्न—यहाँ 'ततो निर्जरा तपसा च' ऐसा लघुसूत्र बना देना चाहिए, इसमें आगे 'निर्जरा' पदका ग्रहण नहीं करना पड़ेगा? उत्तर—सवरहेतुताका घातन करनेके लिए तपको संवरके प्रकरणमें ही ग्रहण करना उचित है, अर्थात् तपमें निर्जरा भी होती है और संवर भी। यद्यपि उत्तम क्षमा आदि धर्मोंमें किया गया तपका निर्देश संवरहेतुताका घातन कर देता है और यहाँ कह देनेसे उसकी निर्जराहेतुता मालूम पड़ जाती है अतः पृथक् 'तपसा निर्जरा च' सूत्र बनाना निरर्थक सा ज्ञात होता है फिर भी सभी सवर और निर्जराके कारणोंमें तपकी प्रधानता सूचित करनेके लिए तपको पृथक् रूपसे ग्रहण किया है। कहा भी है—'काय, मन और वचन गुप्तिसे युक्त होकर जो अनेक प्रकारके तप करता है वह मनुष्य विपुल कर्म निर्जराको करता है।' अतः यहाँ तपका निर्देश करनेमें गौरव होता है।

ये कर्म प्रकृतियाँ घाती और अघातीके भेदसे दो प्रकारकी हैं। घाती भी सर्वघाती और देशघाती इन दो भेदावाली है। केवलज्ञानावरण निद्रा-निद्रा प्रचला-प्रचला स्थानगुप्ति निद्रा प्रचला केवलदर्शनावरण वारह कषाय और दर्शनमोह ये बीस प्रकृतियाँ सर्वघाती हैं। शेष चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, संज्वलन और नव नोकषायें देशघाती हैं। बाकी प्रकृतियाँ अघाती हैं। शरीरनाम से लेकर स्पर्श पर्यन्त नाम प्रकृतियाँ अगुरुलघु उपघात परघात आतप उद्योत प्रत्येकशरीर साधारणशरीर स्थिर-अस्थिर शुभ-अशुभ और निमाण ये प्रकृतिवर्ग

पुद्गलविपाकी हैं। आनुपूर्व्यं क्षेत्रविपाकी है। आयुका कार्यं भवधारण कराना है। शेषं प्रकृतियों जीवविपाकी हैं।

प्रदेशबन्धका वर्णन—

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्व-
नन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥

अपने नामके अनुसार सभी भवोंमें योग विशेषसे आनेवाले आत्माके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें सूक्ष्म एकक्षेत्रावगाही अनन्तानन्त कर्म पुद्गल प्रदेशबन्ध है।

§ १-८. 'नामकर्म है प्रत्यय जिनका' ऐसा विग्रह नहीं करके नामके अनुसार यही अर्थ करना चाहिये। सर्वतः—सभी भूत भावी भवोंमें, योगविशेष-मन वचन कायरूप निमित्तसे कर्म पुद्गलोंका आगमन होता है। सूक्ष्म शब्दसे ग्रहणयोग्य पुद्गलोंका निर्देश किया गया है अर्थात् सूक्ष्म पुद्गल ही ग्रहण योग्य होते हैं स्थूल नहीं। एकक्षेत्रावगाहका अर्थ है कि आत्मप्रदेश और कर्मपुद्गल एक ही आकाश प्रदेशमें हैं क्षेत्रान्तरमें नहीं। स्थितिका तात्पर्य है कि कर्म पुद्गल ठहरे हुए हैं चलते आदि नहीं हैं। सर्वात्मप्रदेशेषु का अर्थ है कि आत्माको कोई भी ऐसा प्रदेश बाकी नहीं है जहाँ कर्म पुद्गल न हो, किन्तु ऊपर-नीचे-बीचमें सब जगह प्रत्येक आत्मप्रदेशमें स्थित हैं। वे अनन्तानन्त हैं न तो संख्यात न असंख्यात और न अनन्त ही। वे पुद्गलस्कन्ध अभव्योमे अनन्तगुणों और सिद्धोंके अनन्तवें भाग हैं। वे घनागुलके असंख्येय भागरूप क्षेत्रावगाही एक-दो-तीन-चार संख्यात असंख्यात समयकी स्थितिवाले, पाँच वर्ण पाँच रस दो गन्ध और चार स्पर्शवाले तथा आठ प्रकारके कर्मरूपसे परिणमन करनेके योग्य हैं। वे योग-क्रियासे आते हैं और आत्मप्रदेशोपर ठहर जाते हैं। यही प्रदेशबन्ध है।

सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २५ ॥

§ १-३. शुभ-प्रशस्त। तिर्यगायु मनुष्यायु और देवायु ये तीन शुभ आयुएँ, मनुष्य-गति देवगति पंचेन्द्रियजाति पाँच शरीर तीन अंगोपांग समचतुरस्रसंस्थान वज्रर्षभनाराच संहनन प्रशस्त वर्ण रस गन्ध स्पर्श मनुष्यगत्यानुपूर्व्यं देवगत्यानुपूर्व्यं अगुरुलघु परघात उच्छ्वास आतप उद्योत प्रशस्तविहायोगति त्रस वादर पर्याप्ति प्रत्येकशरीर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यशस्कीर्ति निर्माण और तीर्थकर ये सैंतीस नामकर्म, उच्चगोत्र और साताबेदनीय, सब मिलकर ४२ पुण्य प्रकृतियाँ हैं।

अतोऽन्यत् पापम् ॥ २६ ॥

पुण्य प्रकृतियोंसे भिन्न शेष ८२ पाप प्रकृतियाँ हैं। पाँच ज्ञानावरण, नव दर्शनावरण, छत्रकीस मोहनीय, पाँच अन्तराय, 'नरकगति तिर्यक्गति एकेन्द्रिय आदि चार जातियाँ पाँच संस्थान पाँच संहनन अप्रशस्त वर्ण रस गन्ध स्पर्श, नरकगत्यानुपूर्व्यं तिर्यग्गत्यानुपूर्व्यं उपघात अप्रशस्त विहायोगति स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारणशरीर दुर्भग दुःस्वर अनादेय अयशस्कीर्ति' ये चौतीस नामकर्म, असाताबेदनीय, नरकायु और नीचगोत्र ये ८२ पाप प्रकृतियाँ हैं। यह सब बन्ध पदार्थ अर्वाधि मनःपर्यय और केवलज्ञानरूप प्रत्यक्षप्रमाणसे गम्य हैं और उनके द्वारा उपदिष्ट आगमसे अनुमेय हैं।

आठवाँ अध्याय समाप्त

नवाँ अध्याय

संवरका वर्णन—

आस्रवनिरोधः संवरः ॥१॥

आस्रवके निरोधको संवर कहते हैं ।

§ १-३. कर्मोंके आगमनके निमित्तो-मन-वचन और कायके प्रयोगोका उत्पन्न नहीं होना आस्रव-निरोध है । आस्रवका निरोध होनेपर तत्पूर्वक अनेक सुख-दुःखोंके वीजभूत कर्मोंका प्रहण नहीं होना संवर है । यहाँ 'अभिमतः' ऐसा वाक्य अध्याहृत होता है । जैसे अन्नको प्राणका कारण होनेसे अन्नके कार्यभूत प्राणोंमें अन्नका उपचार कर लिया जाता है उसी तरह आस्रव-निरोधके कार्यभूत संवरमें आस्रव-निरोधका उपचार कर लिया जाता है । अतः 'आस्रवके निरोध होनेपर संवर हाता है' इस अर्थमें आस्रवनिरोधको ही संवर कह दिया है ।

§ ४-५. अथवा, निरोध शब्द और संवर शब्द दोनों ही करणमाधन है अतः इनमें सामानाधिकरण्य बन जाता है । अथवा, इस सूत्रमें दो पद स्वतन्त्र मानकर योगविभाग कर लेना चाहिये । आस्रवनिरोधके साथ 'हितार्थोंका करना चाहिये' इस वाक्यका अध्याहार करके एक वाक्य बनाना चाहिये । उसका प्रयोजन संवर है अर्थात् संवर है प्रयोजन जिसका वह संवर ।

§ ६-९. मिथ्यादर्शन आदि आस्रवके प्रत्ययोका निरोध होनेसे उनमें आनेवाले कर्मोंका रुक जाना संवर है । द्रव्यसंवर और भावसंवरके भेदमें संवर दो प्रकारका है । आत्माको द्रव्यादि निमित्तोसे पर्यायान्तर-भवान्तरकी प्राप्ति होना संसार है । इस संसारमें कारणभूत क्रिया और परिणामोंकी निवृत्ति भावसंवर है । इस तरह भावबन्धके निरोधमें तत्पूर्वक आनेवाले कर्मपुद्गलोंका रुक जाना द्रव्यसंवर है ।

§ १०-११. संवरके स्वरूपका विशेष परिज्ञान करनेके लिए चोदह गुणस्थानोका विवेचन आवश्यक है । गुणस्थान चोदह है—मिथ्यादृष्टि मामादन-सम्यग्दृष्टि सम्यक् मिथ्यादृष्टि असंयतसम्यग्दृष्टि संयतसंयत प्रमत्तसंयत अप्रमत्तसंयत अपूर्वकरण-उपशमक-क्षपक अनिवृत्ति-वाद्-उपशमक-क्षपक सूक्ष्मसांपराय-उपशमक-क्षपक उपशान्तकपाय वीतराग-छद्मस्थ क्षीण-कपायवीतराग-छद्मस्थ सयागकेवली और अयागकेवली ।

§ १२. जिसके मिथ्यादर्शनका उदय हो वह मिथ्यादृष्टि है । इसके कारण जीवोका तत्त्वार्थभ्रद्धान नहीं होता । मिथ्यादृष्टिके ज्ञानावरणके क्षयापशमसे हानेवाले तीनों ज्ञान मिथ्या-ज्ञान होते हैं । सामान्यतया मिथ्यादृष्टि हिताहितपरीक्षासे रहित और परीक्षक इन दो भ्रणियोंमें बाँटे जा सकते हैं । संक्षिपर्याप्तकका छाड़कर सभी एकेन्द्रिय आदि हिताहितपरीक्षासे रहित हैं । संक्षिपर्याप्तक हिताहितपरीक्षासे रहित और परीक्षक दोनों प्रकारके हाते हैं ।

§ १३. मिथ्यादर्शनके उदयका अभाव हानं पर भी जिनका आत्मा अनन्तानुबन्धीके उदयसे क्लृप्त हो रहा है वे सासादन-सम्यग्दृष्टि हैं । अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यके मोहकी छव्वीस प्रकृतियोंका सत्त्व होता है और सादिमिथ्यादृष्टिके २६, २७ या २८ प्रकृतियोंका सत्त्व होता है । ये जब प्रथम सम्यक्त्वको प्रहण करनेके उन्मुख हाते हैं तब निरन्तर अनन्तगुणी विशुद्धिका बढ़ाते हुए शुभपरिणामोसे संयुक्त होते जाते हैं । उस समय ये चार मनोयोगोंमेंसे किसी एक मनोयोग चार वचनयोगोंमेंसे किसी एक वचनयोग औदारिक और वैक्रियिकमेंसे किसी एक काययोगसे युक्त होते हैं । इनके कोई एक कषाय अत्यन्त हीन हो जाती है । साका-

रोपयोग और तीनों वेदोंमेंसे किसी एक वेदसे युक्त होकर भी संक्लेश-रहित हो, प्रवर्धमान शुभ-परिणामोंसे सभी कर्म-प्रकृतियोंकी स्थितिको कम करते हुए, अशुभ कर्म प्रकृतियोंके अनुभागका खण्डन कर शुभप्रकृतियोंके अनुभागरसको बढ़ाते हुए तीन करणोंको प्राग्भूत करते हैं। अथा-प्रवृत्तकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीनों करणोंका काल अन्तर्मुहूर्त है। कालादि लब्धियोंसे संयुक्त वह मिथ्यादृष्टि कर्मोंकी स्थिति अन्तःकांटाकोटी सागर प्रमाण करके अथा-प्रवृत्तकरण करनेको तैयार होता है। यह करण पहिले कभी नहीं हुआ अतः इसे अथाप्रवृत्तकरण कहते हैं। प्रथम समयमें अल्प-विशुद्धि होती है, द्वितीय समयमें जघन्य अनन्तगुणी, तृतीय समयमें जघन्य अनन्तानन्तगुणी इस तरह अन्तर्मुहूर्तकी समाप्तिक विशुद्धि बढ़ती जाती है। फिर प्रथम समयमें उत्कृष्ट अनन्तगुणी द्वितीय समयमें उत्कृष्ट अनन्तानन्तगुणी आदि अथाप्रवृत्त-के चरम समयतक विशुद्धि बढ़ती जाती है। इस करणको करनेवाले असंख्य लोकप्रमाण नाना जीवोंके परिणाम सम और विषम होते हैं। यह अथाप्रवृत्तकरण है। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अल्प जघन्य विशुद्धि होती है द्वितीय समयमें उत्कृष्ट उसकी अनन्तगुणी, फिर जघन्य अनन्त-गुणी फिर उत्कृष्ट अनन्तगुणी इस तरह अन्तर्मुहूर्तकी परिसमाप्तिक क्रम समझना चाहिये। इस करणके धारी असंख्य लोक प्रमाण नानाजीवोंके परिणाम नियमसे विषम होते हैं। इनका समु-दायरूप अपूर्वकरण है। अपूर्व-अपूर्व स्वाद होनेसे इसकी अपूर्वकरण संज्ञा सार्थक है। अनि-वृत्तिकरणके प्रथम समयमें नानाजीवोंके परिणाम एकरूप ही होते हैं, द्वितीय समयमें उससे अनन्तगुण विशुद्ध होकर भी एकरूप ही रहते हैं। इस तरह अन्तर्मुहूर्त कालतक उत्तरोत्तर विशुद्ध परिणाम होते हैं। इन सबका समुदाय अनिवृत्तिकरण है। परस्पर निवृत्ति-भेद न होनेसे इसकी अनिवृत्तिकरण संज्ञा सार्थक है। अथाप्रवृत्तकरणमें स्थितिखण्डन अनुभागखण्डन गुण-श्रेणी और गुणसंक्रमण नहीं होता, केवल अनन्तगुणी विशुद्धि होनेसे वह अप्रशस्त प्रकृतियोंको अनन्तगुण अनुभागहीन और प्रशस्त प्रकृतियोंको अनन्तगुणरससमृद्धरूपसे बोधता है। स्थिति भी पल्यापमके संख्येयभागसे हीन बोधता है। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें स्थितिखण्डन आदि होते हैं। स्थितिबन्ध भी उत्तरोत्तर न्यून होता जाता है। अशुभप्रकृतियोंका अनुभाग अन-न्तगुणहीन और शुभप्रकृतियोंका अनन्तगुणसमृद्ध होता जाता है। अनिवृत्तिकरणकालके संख्येयभाग जानपर अन्तरकरण प्राग्भूत होता है। इससे मिथ्यादर्शनका उदयघात किया जाता है। अन्तिम समयमें मिथ्यादर्शनके तीन खण्ड किये जाते हैं—सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक्-मिथ्यात्व। इन तीन प्रकृतियोंका तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोभके उदयका अभाव होनेपर अन्तर्मुहूर्त कालतक प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। उसके कालमें जब अधिकसे अधिक वह आवली और कमसे कम एक समय शेष रहता है तब यदि अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान माया और लोभमेंसे किसी एकका उदय आजाता है तब सासादन सम्यग्दृष्टि होता है। आसादन-विराधना, आसादनके साथ होनेवाला सासादन कहलाता है। मिथ्यादर्शनका उदय न होनेपर भी इसके तीनों मति श्रुत और अवधिज्ञान अज्ञान कहे जाते हैं। अनन्तमिथ्यादर्शनका बाँधनेवाली कषाय अनन्तानुबन्धी कही जाती है। यह कषाय मिथ्यादर्शनके फलोंको उत्पन्न करती है अतः मिथ्यादर्शनको उदयमें आनेका रास्ता खोल देती है।

§ १४ क्षीणाक्षीण मद्दक्षिणके कोदोंके उपभोगसे जैसे कुछ मिला हुआ मद्परिणाम होता है उसीतरह सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे तत्त्वार्थभ्रद्धान और अभ्रद्धानरूप मिला हुआ परिणाम होता है। यह तीसरा सम्यक्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है। इसके तीनों हान अज्ञानसे मिश्रित होते हैं।

§ १५ औपशमिक क्षायिक या क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनसे युक्त होकर भी जो चारित्रमोहके उदयसे अत्यन्त अखिरत परिणामवाला होता है वह असंयत सम्यग्दृष्टि है। इसके

तीनों ज्ञान सम्यग्ज्ञान होते हैं। तत्त्वार्थभ्रमज्ञान होनेसे आगेके सभी गुणस्थानोंमें नियमसे सम्यक्त्व होता है।

§ १६. पाँचवाँ तथा आगेके गुणस्थान चारित्रमोहके उपशम क्षय या क्षयोपशमसे होते हैं। अनन्तानुबन्धिकषाय क्षीण हों या अक्षीण ये तथा अप्रत्याख्यानावरण कषाय सर्वघाती हैं, इनका उदयक्षय या सदवस्थारूप उपशम होनेपर, तथा सर्वघाती प्रत्याख्यानावरणके उदयसे संयमलब्धिका अभाव होनेपर एवं देशघाती संज्वलन और नौ नाकषायोके उदयमें संयमासंयम लब्धि होती है। इसके होनेपर प्राणी और इन्द्रियविषयक विरताविरत परिणामवाला संयतासंयत कहलाता है।

§ १७. क्षीण या अक्षीण अनन्तानुबन्धी कषायोका उदयक्षय होनेपर तथा अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायोका उदयक्षय या सदवस्था उपशम होनेपर और संज्वलन तथा नोकषायोका उदय होनेपर संयमलब्धि होती है। आभ्यन्तर सयम परिणामोके अनुसार बाह्यसाधनोके सन्निधानको स्वीकार करता हुआ यह प्राणिसंयम और इन्द्रियसयमको पालता हुआ भी पन्द्रह प्रकारके प्रमादोंके वश कहीं कभी चारित्रपरिणामोसे स्थूलितमा हाता रहता है। अतः प्रमत्तसंयत कहलाता है।

§ १८. प्रमादका अभाव होनेसे अविचलित सयमी अप्रमत्तसंयत कहलाता है। इसके आगेके चार गुणस्थानोकी दो श्रेणियाँ हाँ जाती हैं—उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी। जहाँ मोहनीयकर्मका उपशम करता हुआ आत्मा आगे बढ़ता है वह उपशमश्रेणी है और जहाँ क्षय करता हुआ आगे जाता है वह क्षपकश्रेणी है।

§ १९. अपूर्वकरणरूप परिणामोकी विशुद्धिमें श्रेणी चढ़नेवाला अपूर्वकरण है यद्यपि यहाँ न तो कर्मप्रकृतियोंका उपशम होता है और न क्षय फिर भी आगे होनेवाले उपशम या क्षयकी दृष्टिसे इस गुणस्थानमें भी उपशमक और क्षपक व्यवहार धीके घड़के तरह हाँ जाता है।

§ २०. अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोकी विशुद्धिसे कर्मप्रकृतियोंका स्थूलरूपसे उपशम या क्षय करनेवाला उपशमक-क्षपक अनिवृत्तिकरण हाता है।

§ २१. सम्पराय-कषायोको सूक्ष्मरूपसे भी उपशम या क्षय करनेवाला सूक्ष्मसाम्पराय-उपशमक-क्षपक है।

§ २२. ममस्तमोहका उपशम करनेवाला उपशान्तकषाय तथा क्षय करनेवाला क्षीण-कषाय होता है।

§ २३. चार घातिया कर्मोंके अत्यन्त क्षयसे जिन्हें अचिन्त्य केवल ज्ञानातिशय प्रकट हुआ है वे केवली भगवान् हैं।

§ २४. 'योग सहित सयोग केवली तथा योगरहित-अयोगकेवली' इस प्रकार केवली दो प्रकारके हैं।

§ २५. मिथ्यात्वको प्रधानतासे जो कर्म आते हैं, मिथ्यात्वका निरोध हो जानेसे उनका सासादन सम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें संवर होता है। मिथ्यात्व नपुसकवेद नरकायु नरकगति एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजाति हुंडकसंस्थान असंप्राप्तस्मृष्टाटिका सहनन नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य आतप स्वावर सूक्ष्म अपर्याप्तक और साधारण शरीर ये सोलह प्रकृतियाँ मिथ्यात्वनिमित्तक हैं।

§ २६-२७. अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानके भेदसे असंयम तीन प्रकारका है। अतः इन कषायनिमित्तक कर्मोंका इनके अभावमें संवर होता है। निद्रा निद्रा प्रचलाप्रचला स्थानगुडि, अनन्तानुबन्धीक्रोध मान-माया लोभ, शीघ्रद, तिर्यचायु, तिर्यचगति, चार-संस्थान, चार-संहनन, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, हुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र इन अनन्तानुबन्धीनिमित्तक पचीस प्रकृतियोंका एकत्रिय

आदि सासादन सम्यग्दृष्टि-पर्यन्त जीव बन्धक होते हैं। अनन्तानुबन्धीके अभावमें आगे इनका संवर हो जाता है। अप्रत्याख्यानावरण-क्रोध मान माया लोभ मनुष्यायु मनुष्यगति औदारिक शरीर औदारिक-अंगोपांग बर्णभनाराचसंहनन और मनुष्यगति-प्राणोप्यानुपूर्व्य इन अप्रत्याख्यानावरण कषायहेतुक दश प्रकृतियोंका एकेंन्द्रिय आदि असंयतसम्यग्दृष्टि पर्यन्त बन्धक होते हैं, उसके अभावमें आगेके गुणस्थानोंमें इनका संवर हो जाता है। सम्यग्दृष्ट्यात्स गुणस्थानमें आयुर्वन्ध नहीं होता। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया और लोभ इन चार प्रत्याख्यानावरणनिमित्तक प्रकृतियोंके एकेंन्द्रिय आदि संयतासंयत पर्यन्त बन्धक होते हैं, उसके अभावमें आगेके गुणस्थानोंमें इनका संवर हो जाता है।

१२८. असातावेदनीय अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस्कीर्ति इन प्रमादनिमित्तक कर्मप्रकृतियोंका प्रमत्तसंयतमे आगे संवर हो जाता है। देवायुके बन्धके आरम्भका प्रमाद ही हेतु होता है और उसके समाप्तका अप्रमाद भी। अतः अप्रमत्तके आगे उसका भी संवर हो जाता है।

१२९. कषायमात्रहेतुक कर्म प्रकृतियोंका कषायके अभावमे संवर होता है। प्रमादादिरहित कषाय तांता गुणस्थानोंमे तीव्र मध्य और जघन्यरूपसे विद्यमान रहता है। अपूर्वकरणके आदि संन्येयभागमे निद्रा और प्रचला ये दो कर्मप्रकृतियाँ बँधती हैं। उससे आगे संन्यातभागमे देवगति पंचेन्द्रिय जाति वैक्रियिक आहारक तैजस कार्मणशरीर समचतुरस्रसंस्थान वैक्रियिकअंगोपांग आहारक-अंगोपांग वर्ण गन्ध रस स्पर्श देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य अगुरुलघु उपघात परघात उच्छ्वाम प्रशस्त विहायांगति त्रस वादर पर्याप्त प्रत्येकशरीर स्थिर शुभ-सुभग सुस्वर आदेय तीर्थकर और निर्माण ये तीस प्रकृतियाँ बँधती हैं। उमीके चरमसमयमें हास्य, रति, भय और जुगुप्सा ये चार प्रकृतियाँ बँधती हैं। ये तीव्रकषायकी आत्मवप्रकृतियाँ उसके अभावमे निर्दिष्ट भागमे आगे संवरका प्राप्त हो जाती है। अनिवृत्तिवादराम्परायके प्रथम समप्रसे लेकर संन्यात भागोंमे पुंवेद और क्रांथ सज्वलन बँधते हैं, उसके आगे शेष संन्येय भागोंमे मानसज्वलन और मायासज्वलन बँधते हैं, अन्तिमभागमें लोभसज्वलन बन्धका प्राप्त होता है। ये मध्यकषायकी आत्मवप्रकृतियाँ हैं। अतः निर्दिष्ट रागोंसे ऊपर इनका संवर हो जाता है। पाँच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण यशस्कीर्ति उच्चगात्र और पाँच अन्तराय ये मन्दकषायकी आत्मव प्रकृतियाँ हैं और मूढमनाम्परायमें इनका बन्ध होता है। उससे आगे इनका संवर हो जाता है।

१३०. सातावेदनीयका उपशान्तकषाय क्षीणकषाय और सयोगकेवलीके केवल यांगसे बन्ध होता है अतः अयोगकेवलीके इनका संवर हो जाता है।

संवरके कारण—

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्र्यैः ॥२॥

गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परीषहजय और चारित्र्यसे संवर होता है।

१-७. संसारके कारणोंसे आत्माके गोपन-रक्षणको गुप्ति कहते हैं। 'जिससे गोपन हो वह गुप्ति' यह अपादान साधन अथवा 'जो रक्षण करे वह गुप्ति' यह कर्तृसाधन भी गुप्ति शब्द बनता है। दूसरे प्राणियोंकी रक्षाकी भावनासे सम्यक् प्रवृत्ति करनेको समिति कहते हैं। भाव या कर्तृसाधन में 'क्ति' प्रत्यय होनेपर समिति शब्द निष्पन्न होता है। आत्माको इष्ट नरेन्द्र सुरेन्द्र मुनीन्द्र आदि स्थानोंमें धारण करे वह धर्म। धर्म शब्द उणादिसे निष्पन्न होता है। शरीर आदिके स्वभावका धार-धार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रपूर्व ईक्षि धातुसे भावसाधनमें अकार होनेसे अनुप्रेक्षा शब्द बनता है। जो सही जायँ वे परीषह हैं, परीषहोंका जय परीषहजय है। कर्ममें धर्म करके तथा अनुबन्धकृत अनित्य मानकर दीर्घका निषेध करके परीषह शब्द बन जाता है। जो आचरण किया जाय वह चारित्र्य है।

§ ८-९ संवर करनेवालेकी संवरण क्रियामें गुप्ति आदि साधकतम होनेसे करण हैं। 'गुप्ति आदि संवर ही हैं अतः भेदनिर्देश नहीं होना चाहिये' यह शंका ठीक नहीं है; क्योंकि संवर शब्द करणसाधन न होकर 'संवरण संवरः' ऐसा भावसाधन है अर्थात् आत्मवनिमित्त कर्मोंके संवरण करनेमें गुप्ति आदि करण होते हैं। अथवा 'संश्रिते इति संवरः' ऐसा कर्मसाधन माननेपर भी गुप्ति आदि पृथक् सिद्ध होते हैं; क्योंकि गुप्तिके द्वारा संवर होता है।

§ १०. यद्यपि संवरका अधिकार है फिर भी 'सः' पद विशेष रूपसे संवरका गुप्ति आदिसे साक्षान् सम्बन्ध जोड़ता है। इससे यह नियम हो जाता है कि यह संवर गुप्ति आदिसे ही होता है अन्य तीर्थस्नान दीक्षा शार्पोपहार (बलिदान) देवतागणन आदि उपायोंसे नहीं होता है; क्योंकि राग द्वेष और मोहसे ग्रहण किये गये कर्मोंका दूम्मे प्रकारसे निवृत्ति नहीं हो सकती। यदि तीर्थस्नानसे संवर हो तो सदा तीर्थजलमें डूबी रहनेवाली मछलियोंका संवरपूर्वक मोक्ष सहज ही हो जाना चाहिये और रागों द्वेषों मोहों जीवोंका भी मात्र तीर्थस्नानसे मुक्ति मिल जानी चाहिये। इसी तरह बलिदान आदि भी संवर कारण नहीं हो सकते।

तपसा निर्जरा च ॥३॥

§ १-५. यद्यपि तप दस धर्मोंमें अन्तर्भूत है फिर भी विशेष रूपसे निर्जराका कारण बतानेके लिए तथा सभी संवरके हेतुओंमें तपकी प्रधानता जतानेके लिए उसका यहाँ स्वास तौरसे पृथक् निर्देश किया है। 'च' शब्द 'तप संवरहेतु भी होता है' इस संवरहेतुताका मसु-बन्ध करता है। तपके द्वारा नूतन कर्म बन्ध रुककर पूर्वोपचित कर्मोंका क्षय भी होता है, क्योंकि तपसे अविपाक निर्जरा होती है। इसी तरह तप सरीखे ध्यान आदि भी निर्जराके कारण होते हैं। जैसे एक ही अग्नि पाक और भस्म करना आदि अनेक कार्य करती है उसी तरह तपसे देवेन्द्र आदि अभ्युदय स्थानोंकी प्राप्ति भी होती है तथा कर्मोंका क्षय भी होता है। एक ही कारणसे अनेकों कार्य होते हैं। अथवा जैसे किसान मुख्यरूपमें धान्यके लिए खेती करता है पयाल तो उसे यों ही मिल जाता है उसी तरह मुख्यतः तपक्रिया कर्मक्षयके लिए ही है, अभ्युदय को प्राप्ति तो पयालकी तरह आनुपंगिक ही है, गौण है। किसीको विशय अभिप्रायसे उसकी सहज प्राप्ति हो जाती है।

गुप्तिका लक्षण—

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥४॥

सम्यक् योगनिग्रहको गुप्ति कहते हैं।

§ १-४. पूजापूर्वक क्रिया सत्कार है, यह सयत महान् है' ऐसी लोकप्रसिद्धि लोक-पंक्ति है इस तरह सत्कार लोकपंक्ति तथा परलोकमें विषय-सुखकी आंकाशा आदि हेतुओंसे परे रहकर जो मन वचन कायका यथेच्छ विचरण रोक जाता है वह योगनिग्रह गुप्ति है। इस संकलेशसे रहित सम्यक् योग निरोध होनेपर तन्निमित्तक कर्मोंका आत्मव रुक जाना है, यही संवर है। गुप्ति तीन हैं—कायगुप्ति, वचनगुप्ति और मनोगुप्ति। जो अयत्नाचारीके बिना देखे बिना शोधे भूमिपर घूमना, दूमरी बस्तु रखना, उठाना, सोना, बैठना आदि शारीरिक क्रियाएँ होती हैं और इस निमित्तक कर्मोंका आत्मव होना है वह काययोगके निग्रही अप्रमत्त संयमीके नहीं होता। इसी तरह असंवरी-संवररहित जीवके असत्प्रलाप अप्रिय वचन बोलने आदिसे जो वाचिक व्यापारनिमित्तक कर्म आते हैं वे वचननिग्रहीके नहीं आँयगे। जो राग द्वेषादिसे अभिभूत प्राणीके असीत अनागत विषयाभिलाषा आदिसे मनोव्यापारनिमित्तक कर्म आते हैं वे मनोनिग्रहीके नहीं आँयेंगे। अतः योगनिग्रहीके संवर सिद्ध हैं।

'शरीरका परित्याग सम्पूर्ण रूपसे जबतक नहीं हुआ तबतक इसे प्राणवात्राके लिए कुछ

न कुछ बोलना, खाना, पीना, रखना, उठाना, मलमूत्र आदि विसर्जन करना ही पड़ेगा अतः संवर अशक्य है' इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए समिति-सम्यक् प्रवृत्तिका उपदेश देते हैं—

ईर्याभार्षणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥५॥

§ १-२. पूर्वसूत्रसे 'सम्यक्' पदका अनुवर्तन कर प्रत्येकसे उसका सम्बन्ध कर देना चाहिये—सम्यक् ईर्या सम्यक् भाषा आदि । समिति-अर्थात् सम्यक् प्रवृत्ति । यह संज्ञा पाँचोंकी आगमसिद्ध है ।

§ ३-४. जीवस्थान और विधिको जाननेवाले, धर्मार्थ प्रयत्नशील साधुका सूर्योदय होनेपर चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा दिखनेयोग्य मनुष्य आदिके आवागमनके द्वारा कुहरा क्षुद्र जन्तु आदिसे रहित मार्गमें सावधानचित्त हो शरीरसंकोच करके धीरे-धीरे चार हाथ जमीन आगे देखकर गमन करना ईर्यासमिति है । इसमें पृथ्वी आदि सम्बन्धी आरम्भ नहीं होते । सूक्ष्म-केन्द्रिय वादरएकेन्द्रिय द्वान्द्रिय त्रान्द्रिय चतुरिन्द्रिय और असंक्षिपञ्चेन्द्रिय और संक्षिपञ्चेन्द्रिय इन सातके पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे चौदह जीवस्थान होते हैं । ये जीवस्थान पाँचों जाति सूक्ष्म वादर पर्याप्तक और अपर्याप्तक नाम कर्मोंके यथा सम्भव उदयसे होते हैं ।

§ ५. स्व और परको मोक्षकी ओर ले जानेवाले स्व-परहितकारक, निरर्थकवकवास रहित मित स्फुटार्थ व्यक्ताक्षर और अमन्दिग्व वचन बोलना भाषासमिति है । मिथ्याभिधान असूया प्रियभेदक अल्पमार शक्ति सभ्रान्त कषाययुक्त परिहासयुक्त अयुक्त असभ्य निष्ठुर अधर्मविधायक देशकालविरोधी और चापल्यमी आदि वचनदोषोंसे रहित भाषण करना चाहिये ।

§ ६. गुण रत्नोंको ढानेवाली शरीर रूपो गाड़ीको समाधिनगरकी ओर ले जानेकी इच्छा रखनेवाले साधुका जटरागिनिके दाहको शमन करनेके लिए औषधिकी तरह या गाड़ीमें आंगन देनेकी तरह अन्न आदि आहारको बिना स्वादके ग्रहण करना एषणा समिति है । देशकाल तथा शक्ति आदिसे युक्त अगर्हित उद्रम उत्पादन एषणा संयोजन प्रमाण कारण अङ्गार धूम और प्रत्यय इन नवकाण्डियोंसे रहित आहार ग्रहण किया जाता है ।

§ ७. धर्माविरोधी और परानुपरोधी ज्ञान और संयमके साधक उपकरणोंको देखकर और शोधकर रखना और उठाना आदाननिक्षेपणसमिति है ।

§ ८. जहाँ स्थावर या जंगम जीवोंको विरिधना न हो ऐसे निर्जन्तु स्थानमें मलमूत्र आदिका विसर्जन करना और शरीरका रखना उत्सर्ग समिति है ।

§ ९. यद्यपि वाग्मुनिमें भी सावधानी है पर उनमें भाषासमिति और ईर्यासमिति आदिका अन्तर्भाव नहीं होता; क्योंकि जब गुप्तिमें असमर्थ हो जाता है तब कुशल कर्मोंमें प्रवृत्ति करना समिति है । अतः जाना, बोलना, खाना, रखना उठाना और मलोत्सर्ग आदि क्रियाओंमें अप्रमत्तसावधानीसे प्रवृत्ति करनेपर इन निमित्तोंसे आनेवाले कर्मोंका संवर हो जाता है ।

§ १०-१२. प्रश्न—पात्रके अभावमें पाणिपात्रसे आहार लेनेवाले साधुको अन्न आदिके नीचे गिरनेसे हिंसा आदि दोषोंकी संभावना है, अतः एषणा समिति नहीं बन सकती ? उत्तर—पात्रके ग्रहण करनेमें परिग्रहका दोष होता है । निर्मन्त्र-अपरिग्रही चर्योंको स्वीकार करने वाला भिक्षु यदि पात्र ग्रहण करता है तो उसकी रक्षा आदिमें अनेक दोष होते हैं । अतः स्थायीन करपात्रसे ही निर्वीच देशमें सावधानीसे एकाग्रचित्त हो आहार करनेमें किसी दोषकी संभावना नहीं है । कपाल या अन्य पात्रको लेकर भिक्षाके लिए जानेमें वीनताका दोष तो है ही । गृहस्थजनोंसे लिये गये पात्र सर्वत्र सुलभ होनेपर भी उनके जाने आदिमें पापका होना अवश्यम्भावी है । अपने पात्रको लेकर भिक्षुर्थ जानेमें आक्षा-पृष्णाकी संभावना है । पहिले

जैसे विशिष्ट पात्रके न मिलने पर जिस किसी पात्रमें भोजन करनेसे चित्तमें दीनता और हीनताका अनुभव होना अनिवार्य है। अतः स्वावलम्बी भिक्षुको करपात्रके सिवाय अन्य प्रकार उपयुक्त नहीं है। 'जिस प्रकार पहिले प्राप्त हुए सस्कृत सुस्वादु अन्नको छोड़कर अन्यके घरमें जैसा तैसा नीरस भोजन करनेमें भिक्षुको दीनता नहीं आती उसी तरह कपाल आदिके ग्रहण करनेमें कोई दोष नहीं है' यह समाधान ठीक नहीं है क्योंकि चिगतपस्वी संयतकी शरीरयात्रा आहारके बिना नहीं चल सकती, अतः नीरस प्रासुक आहार कभी कभी ले लिया जाता है उस तरह पात्रकी आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

धर्मका वर्णन—

उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमत्पस्त्यागा-
किञ्चन्यग्रह्णचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥

उत्तमक्षमा आदि दस धर्म हैं।

१ गुप्तियोंमें प्रवृत्तिका सर्वथा निरोध होता है। जो उसमें असमर्थ है उन्हें प्रवृत्तिके सम्यक् प्रकार बनानेके लिए एषणा आदि समितियोंका उपदेश है। प्रवृत्ति करने वालेके प्रमाद परिहारके लिए-सावधानीसे वरतनेके लिए उत्तमक्षमा आदि धर्मोंका उपदेश है।

२. शरीर-यात्राके लिए पर-घर जाने समय भिक्षुको दुष्ट जनोके द्वारा गाली हँसी अबज्ञा ताड़न शरीर-छेदन आदि क्रोधके असह्य निमित्त मिलनेपर भी कल्पुताका न होना उत्तम क्षमा है।

३. उत्तम जाति कुल रूप विज्ञान ऐश्वर्य श्रुत लाभ और शक्तिमें युक्त होकर भी इनका मद नहीं करना, दूसरेके द्वारा परिभवके निमित्त उपस्थित किये जानेपर भी अभिमान नहीं होना मानहारी मार्दव है।

४. मन वचन और कायमें कुटिलता न होना आर्जव-मरलता है।

५-८. आत्यन्तिक लोभकी निवृत्तिको शौच कहते हैं। शुचिका भाव या कर्म शौच है। मनोगुप्तिमें मनके व्यापार का सर्वथा निरोध किया जाता है। जो पूर्ण मनोनिग्रहमें असमर्थ हैं उन्हें पर वस्तुओं सम्बन्धी अनिष्ट विचारोंकी शान्तिके लिए शौच धर्मका उपदेश है। अतः इसका मनोगुप्तिमें अन्तर्भाव नहीं होता। आकिचन्य धर्म स्वर्गरीर आदिमें सम्कार आदिकी अभिलाषा दूर करके निर्ममत्व बढ़ानेके लिए है और शौच धर्म लोभकी निवृत्तिके लिए, अतः दोनों प्रथक् है। स्व और पर विषयक ज्वनलाभ आराग्यलाभ इन्द्रियलाभ और उपभोगलाभ इस तरह मुख्यतः चार प्रकारका लोभ होता है। इसीलिए शौच धर्म मुख्यतः चार प्रकारका होता है।

९-१०. सत्जनोसे साधुवचन बोलना सत्य है। भाषा समितिके सत्य साधु या असाधु किसीसे भी वचन व्यवहार यदि करे तो हित और मित करे अन्यथा राग और अनर्थ-दण्ड आदि दोष होते हैं। परन्तु सत्य धर्ममें अपने सहधर्मी साधुओं या भक्तोंसे धर्मशुद्धिनिमित्त या ज्ञान चारित्र आदिकी शिक्षाके लिए बहुत बोलना भी स्वीकृत है।

११-१४. ईयांसमिति आदिमें प्रवर्तमान मुनिको उनकी प्रतिपालनाके लिए प्राणि-पीडाका परिहार और इन्द्रियोंसे विरक्तिको संयम कहते हैं। एकन्द्रियादि जांबोकी हिसाका परिहार करना प्राणिसंयम है और शब्दादि विषयासे विरक्तिको इन्द्रियसंयम कहते हैं। अतः भाषादिकी निवृत्तिको संयम नहीं कह सकते; क्योंकि इसका निवृत्तिरूप गुप्तियोंमें अन्तर्भाव हो जाता है। विशिष्ट कार्यादिप्रवृत्तिको भी संयम नहीं कह सकते क्योंकि वह समितिके अन्तर्भूत हो जाती है। इसी तरह आत्यन्तिक त्रसस्थावरवधका निषेध भी संयम नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह परिहारविशुद्धि चारित्रमें अन्वभूत हो जाता है।

§ १५. संयम दो प्रकार का होता है—एक उपेक्षा संयम और दूसरा अपहृत संयम । देश और कालके विधानको समझने वाले स्वाभाविक रूपसे शरीरसे विरक्त और तीन गुणियों के धारक व्यक्तिके राग और द्वेष रूप चित्तवृत्तिका न होना उपेक्षा संयम है । अपहृत संयम उत्कृष्ट मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका है । प्रासुक वसति और आहार मात्र हैं बाह्य साधन जिनके तथा स्वाधीन हैं ज्ञान और चारित्र रूप करण जिनके ऐसे साधुका बाह्य जन्तुओंके आनेपर उनसे अपनेको बचाकर संयम पालना उत्कृष्ट अपहृत संयम है । मृदु उपकरणसे जन्तुओंको बृहत् देनेवालेके मध्यम और अन्य उपकरणोंकी इच्छा रखने वालेके जघन्य अपहृत संयम होता है ।

§ १६. इस अपहृत संयमके प्रतिपादनके लिए ही इन आठ शुद्धियोंका उपदेश दिया गया है—भावशुद्धि कायशुद्धि विनयशुद्धि ईर्यापथशुद्धि भिक्षाशुद्धि प्रतिष्ठापनशुद्धि शयनासनशुद्धि और वाक्यशुद्धि । कर्मके क्षयोपशमसे जन्य, मोक्षमार्गकी रुचिसे जिसमें विशुद्धि प्राप्त हुई है और जो रागादि उपद्रवोंसे रहित है वह भावशुद्धि है । इसके होनेसे आचार उसी तरह चमक उठता है जैसे कि स्वच्छ दीवालपर आलेखित चित्र । यह समस्त आवरण और आभरणोंसे रहित, शरीर संस्कारसे शून्य, यथाजात मलको धारण करनेवाली, अगविकारसे रहित और सर्वत्र यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्तिरूप है । यह मूर्तिमान् प्रशममुखकी तरह है । इसके होनेपर न तो दूसरोंसे अपनेको भय हाता है और न अपनेसे दूसरोंको ।

अर्हन्त आदि परमगुरुओंमें यथायोग्य पूजा-भक्ति आदि तथा ज्ञान आदिमें यथाविधि भक्तिसंयुक्त गुरुओंमें सर्वत्र अनुकूलवृत्ति रखनेवाली, प्रभु स्वाध्याय वाचना कथा और विज्ञप्ति आदिमें कुशल, देशकाल और भावके स्वरूपको समझनेमें तत्पर तथा आचार्यके मतका आचरण करनेवाली विनयशुद्धि है । समस्त सम्पदाएँ विनयमूलक हैं । यह पुरुषका भूषण है । यह संसार-समुद्रसे पार उतारनेके लिए नौकाके समान है ।

अनेक प्रकारके जीवस्थान जीवध्यान जीवाश्रय आदिके विशिष्ट ज्ञानपूर्वक प्रयत्नके द्वारा जिसमें जन्तुपांडाका बचाव किया जाता है, जिसमें ज्ञान सूर्यप्रकाश और इन्द्रियप्रकाशसे अच्छी तरह देखकर गमन किया जाता है तथा जो शीघ्र श्लिम्बित सम्भ्रान्त विस्मित लीला-विकार अन्य दिशाओंकी ओर देखना आदि गमनके दोषोंसे रहित गतिवाली है वह ईर्यापथ-शुद्धि है । इस के होनेपर संयम उसी तरह प्रतिष्ठित होता है जैसे कि सुनीतिसे विभव ।

जिसमें भिक्षाको जाते समय दोनों ओर दृष्टि रखी जाती है, पूर्वापर स्वांगदेशका परि-मार्जन होता है, आचारसूत्रोक्त काल देश प्रकृति आदिकी प्रतिपत्तिमें जो कुशल है, जिसमें लाभ-अलाभ मान-अपमान आदिमें समान मनावृत्ति रहती है, लोकगर्हित कुलोंका परिवर्जन करनेवाली, चन्द्रकी तरह कम और अधिक गुहोंकी जिसमें मर्यादा हो, विशिष्ट विधानवाली, दीनअनाथदानशाला विवाह यज्ञ भोजन आदिका जिसमें परिहार होता है, दीनवृत्तिसे रहित, प्रासुक आहार ढुँढ़ना ही जिसका मुख्य लक्ष्य है, तथा आगमविधिसे प्राप्त निर्दोष भोजनसे ही जिसमें प्राणयात्रा चलाई जाती है वह भिक्षाशुद्धि है । जैसे साधुजनोंकी सेवासे गुणसम्पत्ति मिलती है उसी तरह भिक्षाशुद्धिसे चारित्र-सम्पत्ति । यह लाभ और अलाभ तथा सरस और विरसमें समान सन्तोष होनेसे भिक्षा कही जाती है । जैसे गाय गहनोंसे सजाई हुई सुन्दर युवतीके द्वारा लाई गई घासको खाते समय घासको ही देखती है लानेवालीके अंग सौन्दर्य आदिको नहीं, अथवा अनेक जगह यथालाभ उपलब्ध होनेवाले चारोंके पूरेको ही खाती है उसकी सजावट आदिको नहीं देखती उसी तरह भिक्षु भी परोसनेवालेके मृदुललित रूप वेष और बिलास आदिके देखनेकी उत्सुकता नहीं रखता और न आहार सूखा है या गीला या कैसे चाँदी आदिके बर्तनोंमें रखा है या कैसी उसकी योजना की गई है आदिकी ओर ही उसकी दृष्टि

रहती है, वह तो जैसा भी आहार प्राप्त होता है वैसा खाता है। अतः भिक्षाको गौकी तरह चार-भौचार या गबेषणा कहते हैं। जैसे वणिक रत्न आदिसे लदी हुई गाड़ीमें किसी भी तेलका लेपन करके-ओगन देकर उसे अपने दृष्ट स्थानपर ले जाता है उसी तरह मुनि भी गुणरत्नसे भरी हुई शरीररूपी गाड़ीको निर्दोष भिक्षा देकर उसे समाधिनागरतक पहुँचा देता है, अतः इसे अक्ष-भक्षण कहते हैं। जैसे भण्डारमें आग लग जानेपर शुचि या अशुचि कैमे भी पानीसे उसे बुझा दिया जाता है उसी तरह यति भी उदराग्निका प्रशमन करता है अतः इसे उदराग्निप्रशमन कहते हैं। दाताओंको किसी भी प्रकारकी बाधा पहुँचाये बिना मुनि कुशलतासे भ्रमरकी तरह आहार ले लेते हैं, अतः इसे भ्रमराहार या भ्रामरी वृत्ति कहते हैं। जिस किसी भी प्रकारसे गङ्गा भरनेकी तरह मुनि स्वादु या अस्वादु अन्नके द्वारा पेटरूपी गट्टेको भर देता है अतः इसे स्वप्नपूरण भी कहते हैं।

प्रतिष्ठापन शुद्धिमें तत्पर संयत देश और कालको जानकर नम्ब रोम नाक थूक वीर्य मलमूत्र या देहपरित्यागमें जन्तुबाधाका परिहार करके प्रवृत्ति करता है।

शय्या और आसनकी शुद्धिमें तत्पर संयतको स्त्री शूद्र चोर मद्यपान जुआ शराबी और पक्षियोंको पकड़नेवाले आदिके स्थानोंमें नहीं बसना चाहिये, और शृंगार, विकार आभूषण उज्ज्वलवेष बेदयक्रोड़ा मनोहर गीत नृत्य वादित्र आदिसे परिपूर्णशाला आदिमें रहना आदिका त्याग करना चाहिये। उन्हें तो प्राकृतिक गिरिगुफा वृक्षकी खोह तथा शून्य मकान या छांड़े हुए ऐसे मकानोंमें बसना चाहिये जो उनके उद्देश्यसे नहीं बनाये गये हों और न जिनमें उनके लिए कोई आरम्भ ही किया गया हो।

पृथिवी कायिक आदि सम्बन्धी आरम्भ आदिकी प्रेरणा जिसमें न हो तथा जो परुष निष्ठुर और पर पीड़ाकारी प्रयोगसे रहित हो व्रतशील आदिका उपदेश देनेवाली हां वह सर्वतः योग्य हित मित मधुर और मनोहर वाक्यशुद्धि है। वाक्यशुद्धि सर्वा सम्प्रदाओंका आश्रय है।

§ १७. कर्मक्षयके लिए जो तपा जाय वह तप है।

§ १८-२०. सचेतन या अचेतन परिग्रहकी निवृत्तिको त्याग कहते हैं। आभ्यन्तर तपोंमें आये हुए उत्सर्गमें नियत समयके लिए सर्वोत्सर्ग किया जाता है पर त्यागधर्ममें यथा-शक्ति और अनियतकालिक त्याग होता है अतः दोनों पृथक् पृथक् हैं। इसी तरह शौचधर्ममें परिग्रहके न रहनेपर भी कर्माद्यसे होनेवाली वृष्णाका निवृत्तिकी जाती है पर त्यागमें विद्यमान परिग्रह छोड़ा जाता है। अथवा त्यागका अर्थ है स्वयोग्य दान देना। संयतके योग्य ज्ञानादि दान देना त्याग है।

§ २१. शरीर आदिमें संस्कार और राग आदिकी निवृत्तिके लिए 'ममेदम-यह मेरा है' इस प्रकारके अभिप्रायका त्याग आकिञ्चन्य है। 'इसके कुछ नहीं' इस प्रकार अकिञ्चन भावको आकिञ्चन्य कहते हैं।

§ २२-२३. 'मैंने उस कलागुण विशारदा स्त्रीको भोगा था' इम प्रकार अनुभूतांगनाका स्मरण स्त्रीकथाश्रवण रतिकालीन गन्ध द्रव्योंकी सुवास और स्त्रीसंसक्त शय्या आमन स्थान आदिका परिवर्जन करनेपर परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। अथवा, ब्रह्मा अर्थात् गुरु, उसके अधीन अपनी वृत्ति रखना ब्रह्मचर्य है। गुरुकी आज्ञापूर्वक चलना भी ब्रह्मचर्य ही है।

§ २४-२५. यद्यपि ये सभी यथासंभव गुप्ति और समितियोंमें अन्तर्भूत हो जाते हैं फिर भी इन धर्मोंमें बूँकि संस्कारको धारण करनेकी सामर्थ्य है इसलिए 'धारण करनेसे धर्म' इस सार्थक संज्ञावाले धर्मोंका पृथक् उपदेश किया है। अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। जैसे ऐर्यापथिक रात्रिन्दिनीय पाश्चिक चातुर्मासिक सांघत्सरिक उत्तमस्थानिक ये सात प्रतिक्रमण

गुणि आदिकी प्रविष्टाके लिए किये जाते हैं उसी तरह उत्तम क्षमा आदि दस प्रकारके धर्म की भावना भी गुणि आदिके परिपालनके लिए ही है, अतः इनका प्रथक उपदेश किया है।

§ २६. 'ये क्षमा आदि धर्म किन्नी दृष्टप्रयोजनकी प्राक्तिके लिए धारण नहीं किये जाते और इसलिये ये संवरके कारण होते हैं' इस विशेषताकी सूचना देनेके लिए उत्तम विशेषण दिया जाता है—उत्तमक्षमा उत्तम मार्दव आदि।

§ २७. इन उत्तमक्षमा आदि धर्मोंमें स्वगुण प्राप्ति तथा प्रतिपक्षी दोषकी निवृत्तिकी भावना की जाती है अतः ये संवरहेतु हैं। व्रतशीलका रक्षण इहलोक और परलोकमें दुःख न होना और समस्त जगत्में सम्मान सत्कार होना आदि क्षमाके गुण हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्षका नाश करना आदि क्रोधके दोष हैं। यह विचार कर क्षमा धारण करनी चाहिए। दूसरा यदि अपने ऊपर क्रोध करता है और गाली देता है तो सोचना चाहिये कि ये दोष मुझमें विद्यमान ही हैं, यह क्या मिथ्या कहता है? यदि वे दोष अपने मनमें न हों तो सोचना चाहिये कि यह विचारा अज्ञानसे ऐसा कहता है, अतः क्षमा ही करनी चाहिये। जैसे कोई बालक यदि परोक्ष में गाली देता है तो क्षमा ही करनी चाहिये। सोचना चाहिये कि बालकोंका यह स्वभाव ही है। भाग्यवश हमें पीठ पीछे ही गाली देता है सामने तो नहीं। बालक तो मुँह पर गाली देते हैं अतः लाभ ही है। सामने गाली देनेपर सोचना चाहिये कि गाली ही तो दोष है मारा तो नहीं है। बाल तो मारने भी है। मारनेपर सोचना चाहिये कि इसने मारा ही तो है प्राण तो नहीं ले लिये। बाल तो प्राण भी ले लेते हैं। प्राण ले लेने पर भी क्षमा ही करना चाहिये। सोचना चाहिये कि इसने प्राण ही लिये है धर्म तो नहीं ले लिया। इस तरह बालस्वभावके चिन्तन द्वारा चित्तमें क्षमाभावको पुष्ट करना चाहिये। सोचना चाहिये कि हमने ही ऐसा खोटा कर्म बोधा था जिसके फलस्वरूप गाली सुननी पड़ रही है, यह तो इसमें निमित्तामात्र है।

निरभिमानी और मार्दवगुणयुक्त व्यक्तिपर गुरुओका अनुग्रह होता है। साधुजन भी उसे साधु मानते हैं। गुरुके अनुग्रहसे सम्यग्ज्ञान आदिभी प्राप्ति होती है और उससे स्वर्गादिसुख मिलते हैं। मलिन मनमें व्रतशील आदि नहीं ठहरते साधुजन उसे छोड़ देते हैं। तात्पर्य यह कि अहंकार समस्त विपदाओंकी जड़ है। सरल हृदय गुणाका आश्रय है, वे मायाचारसे डरते हैं। मायाचारीकी निन्द्यगति होती है। शुचि आचारवाले निर्लोभ व्यक्तिका इस लोकमें सम्मान होता है। विश्वास आदि गुण उसमें रहते हैं। लोभीके हृदयमें गुण नहीं रहते। वह इस लोक और परलोकमें अनेक आपत्तियों और दुर्गतिको प्राप्त होता है। सभी गुणसम्पदाएँ सत्य-युक्तमें प्रतिष्ठित होती हैं। झूठका बन्धुजन भी तिरस्कार करते हैं। उसके कोई मित्र नहीं रहते। जिह्वालेदन सर्वभ्रहरण आदि दण्ड उसे भुगतने पड़ते हैं। संयम आत्माका हितकारी है। संयमी पुरुषकी यही पूजा होती है, परलोककी तो बात ही क्या? असंयमी निरन्तर हिंसा आदि व्यापारोंमें लिप्त होनेसे अशुभ कर्मका सचय करता है। तपसे सभी अर्थोंकी सिद्धि होती है। इससे ऋद्धियोंकी प्राप्ति होती है। तपस्वियोंको चरणजसे पवित्र स्थान ही तीर्थ बने हैं। जिसके तप नहीं वह तिनकेसे भी लघु है। उसे सब गुण छोड़ देते हैं, वह संसारसे मुक्त नहीं हो सकता। परिग्रहका त्याग करना पुरुषके हितके लिए है। जैसे जैसे वह परिग्रहसे रहित होता है वैसा वैसा उसके खेदके कारण हटते जाते हैं। खेदरहित मनमें उपयोगकी एकाग्रता और पुण्य संचय होता है। परिग्रहका आशा बड़ी बलवती है वह समस्त दोषोंकी उत्पत्तिका स्थान है। जैसे पानीसे समुद्रका बहवानल शान्त नहीं होता उसी तरह परिग्रहसे आशासमुद्रकी रृप्ति नहीं हो सकती। यह आशा का गड्ढा दुष्पूर है। इसका भरना बहुत कठिन है। प्रतिदिन जो उसमें डाला जाता है वही समा कर मुँह बाने लगता है। शरीर आदिसे ममत्वशून्य व्यक्ति परम सन्तोषको प्राप्त होता है। शरीरादिमें राग करने वालेके सदा संसार परिभ्रमण सुनिश्चित है।

ब्रह्मचर्यको पालन करनेवालेके हिंसा आदि दोष नहीं लगते। नित्य गुरुकुलवासीको गुण सम्पदाएँ अपने आप मिल जाती हैं। स्त्रीविलास विभ्रम आदिका शिकार हुआ प्राणी पापोंका का भी शिकार बनता है। संसारमें अजितेन्द्रियता बढ़ा अपमान कराती है। इस तरह उत्तम क्षमा आदि गुणोंका तथा क्रोधादि दोषोंका विचार करनेमें क्रोधादिकी निवृत्ति होनेपर तन्निमित्तक कर्मोंका आश्रय रुककर महान् संवर होता है।

§ २८. सभी उत्तम क्षमादिमें एक संवर रूप धर्मभाव पाया जाता है अतः उसकी प्रधानतामें धर्म शब्दमें एक वचन दिया गया है। धर्म शब्द नित्य पुल्लिङ्ग है अतः 'ब्रह्मचर्याणि'के साथ भी वह अपना लिंग नहीं छोड़ता।

अनुप्रेक्षाओंका वर्णन—

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यन्वाशुच्यास्रवसंवरनिर्जालोक बोधिदुर्लभ

धर्मस्वाख्यातन्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥

अनित्य अशरण आदि बारह अनुप्रेक्षाएँ हैं।

§ १. आत्माने रागादि परिणामोंसे कर्म और नोकर्म रूपमें जिन पुद्गल द्रव्योंका ग्रहण किया है वे उपात्त पुद्गलद्रव्य तथा परमाणु आदि अनुपात्त पुद्गल सभी द्रव्य-दृष्टिसे नित्य होकर भी पर्याय दृष्टिसे प्रतिक्षण पर्याय परिवर्तन होनेसे अनित्य हैं। शरीर इन्द्रियोंके विषयभोग आदि जलबुद्बुद्की तरह विनश्वर है। गर्भादि अवस्थाओंमें जो मर्याद थे वे आज नहीं हैं। इनमें अज्ञानवश मोही तीव्र नित्यताका भ्रम करता है। आत्माके ज्ञानदर्शनोपयोग स्वभावको छोड़कर अन्यपदार्थ ध्रुव नहीं हैं। इस प्रकार समाप्तके पदार्थोंमें अनित्य भावना भार्ता चाहिये। इस प्रकार विचार करनेसे भांगकर फेंकी गई माला गन्ध आदि द्रव्योंकी तरह इन पदार्थोंके वियोगमें भी मनस्ताप नहीं होगा।

§ २. शरण दो प्रकार की हैं एक लौकिक दूसरा लोकोत्तर। यह प्रत्येक जीव अर्जाव और मिश्रके भेदसे तीन तीन प्रकारकी है। राजा या देवता आदि लौकिक जीव शरण है। फोट आदि अर्जाव शरण है तथा गाँव नगर आदि मिश्र शरण है। पंचपरमेष्ठी लोकोत्तर जीवशरण हैं उनके प्रतिविम्ब आदि अर्जावशरण है तथा धर्मोपकरणसहित माधुजन मिश्र शरण है। भूख मांसखोर व्याघ्रके पंजोसे एकान्तमें पकड़े गये हिरणके बच्चेकी तरह जन्म जरा राग मृत्यु प्रिय-वियोग अप्रिय मर्याद अलाम और दारिद्र्य आदि दुःखोंसे प्रसन्न उस जन्तुको कोई शरण नहीं है। यह परिपुष्ट शरीर मात्र भोजन करनेमें सहायक है आपत्ति पड़नेपर नहीं। प्रयत्नमें संचित धन आदि भी पर्यायान्तर तक नहीं जाते। सुख दुःखके मार्या मित्र भी मरणमे रक्षा नहीं कर सकते। आस पास जुटे बन्धुजन भी रोगसे नहीं बचा सकते। यदि कोई एकमात्र तृणोपाय है तो वह अच्छी तरह आचरण किया गया धर्म ही है। यही आपत्ति-सागरसे पार उतार सकता है। मृत्युके पाश से इन्द्र आदि भी नहीं बचा सकते। अतः भवव्यसनोंसे बचानेवाला एकमात्र धर्म ही शरण है। मित्र धन आदि कोई शरण नहीं है। इस प्रकारका विचारवारा अशरण भावना है। इस प्रकार ही अशरण हैं। इस भावनासे भय या उद्वेगके आनेपर गांसारिक भावोंमें ममत्व नहीं रहता और केवली भगवान् अर्हन्त सर्वज्ञके द्वारा प्रणीत ज्वनोंकी ओर ही चित्त जाना है।

§ ३. द्रव्यादि के निमित्तसे आत्माकी पर्यायान्तरप्राप्तिको संसार कहते हैं।

आत्माकी चार अवस्थाएँ होती हैं—संसार असंसार नासंसार और इन तीनोंसे विलक्षण। अनेक योनिवाली चारों गतियोंमें परिभ्रमण करना संसार है। फिर जन्म न लेना—शिवप्रद प्राप्ति या परम सुख प्रतिष्ठा असंसार है। चतुर्गतिमें परिभ्रमण न होनेसे तथा अभी मोक्षकी प्राप्ति न होनेसे सयोगकेवलीकी जीवन्मुक्त अवस्था ईषत्संसार या नो संसार है। अयोगकेवली

इन तीनोंसे विलक्षण हैं। इनके चतुर्गति भ्रमण और असंसारकी प्राप्ति तो नहीं ही है पर केबलीकी तरह शरीरपरिस्पन्द भी नहीं है। जबतक शरीरपरिस्पन्द न होनेपर भी आत्मप्रदेशों का चलन होता रहता है तब तक संसार है। सिद्ध और अयोगकेवलयोंके आत्म-प्रदेश-परिस्पन्द नहीं है। अन्य जीवोंके मनवचनकाययोग निमित्तक प्रदेश-परिस्पन्द होता रहता है। अभव्य तथा भव्यसामान्यकी दृष्टिसे संसार अनादि अनन्त है, भव्यविशेषकी अपेक्षा अनादि और उच्छेदवाला है। नो संसार सादि और सान्त है। असंसार सादि अनन्त है। त्रितय विलक्षणका काल अन्तर्मुद्दूत है। कर्म नोकर्म वस्तु और विषयाश्रयके भेदसे द्रव्य संसार चार प्रकारका है। स्वक्षेत्र और परक्षेत्रके भेदसे क्षेत्रसंसार दो प्रकारका है। लोकाकाशके समान असंख्य प्रदेशी आत्माको कर्मोद्भवश सहरण-विसर्पण स्वभावके कारण जो छोटे-बड़े शरीरमें रहना है वह स्वक्षेत्र संसार है। सम्मूर्च्छन गर्भ उपपाद आदि नौ प्रकारकी योनियोंके अधीन परक्षेत्र संसार है। काल परमार्थ और व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका है। परमार्थकालके निमित्तसे होनेवाले परिस्पन्द और अपरिस्पन्दरूप परिणमन जिनमें व्यवहारकालका विभाग भी होता है कालसंसार है। भवनिमित्त संसार बत्तीस प्रकारका है—मूक्ष्म चाद्र पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे चार चार प्रकारके पृथिवी जल तैज और वायुकाथिक, पर्याप्तक और अपर्याप्तक प्रत्येक वनस्पति, मूक्ष्म चाद्र पर्याप्तक और अर्याप्तक ये चार साधारण वनस्पति, पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे दो दो प्रकारके द्वान्द्रिय त्रान्द्रिय और चतुरिन्द्रिय, सञ्ज्ञी असञ्ज्ञी पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये चार पंचेन्द्रिय, दस प्रकार बत्तीस प्रकारका भवसंसार है। भावनिमित्तक संसारके दो भेद हैं—स्वभाव और परभाव। मिथ्यादर्शन आदि स्वभाव संसार है तथा ज्ञानावरणादि कर्मोंका रस परभाव संसार है। इस तरह इस अनेक सहस्र योनियोंसे सकुल संसारमें कर्मयन्त्रपर चढ़ा हुआ यह जीव परिभ्रमण करता हुआ कभी पिता होकर भाई पुत्र या पौत्र होता है, माता होकर बहिन स्त्री या लड़की होता है। अधिक क्या कहा जाय स्वयं अपना भी पुत्र हो जाता है। इस तरह संसारके स्वभावका चिन्तन करना संसारानुप्रेक्षा है। इस प्रकार भावना करने हुए संसारके दुःखोंसे भय और उद्वेग होकर वीरग्य हो जाता है और यह जीव संसारके नाशके लिए प्रयत्नशील होता है।

४. एकत्व और अनेकत्व द्रव्य क्षेत्र काल और भावके भेदसे चार चार प्रकारके हैं। द्रव्यैकत्व प्रत्येक जीवादि द्रव्यमें है। आकाशका एक परमाणुके द्वारा रोका गया प्रदेश क्षेत्रैकत्व है। एक समय कालैकत्व है और मोक्षमार्ग निश्चयसे भावैकत्व है। इसी तरह भेदविषयक अनेकत्व भी है। कोई एक या अनेक निश्चित नहीं है। सामान्य दृष्टिसे एक होकर भी विशेष दृष्टिसे अनेक हो जाता है। बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहका त्यागकर सम्यग्ज्ञानसे एकत्व निश्चयको प्राप्त करनेवाले व्यक्तिके यथाख्यात चारित्र रूपसे एक मोक्षमार्ग भावैकत्व है। इसकी प्राप्तिके लिए मुझे अकेले ही प्रयत्न करना है, मेरे न कोई स्व है और न कोई पर। मैं अकेला ही उत्पन्न होता हूँ और अकेले ही मरता हूँ, न मेरा कोई स्वजन है और न परजन जो व्याधि जरामरण आदिक दुःखोंको हटा सके। बन्धु और मित्र इमसानसे आगे नहीं जाते। धर्म ही एक शाश्वत-सदाका साथी है। इत्यादि विचार एकत्वानुप्रेक्षा है। इस भावनासे स्वजनमें राग और परमें द्वेष नहीं होता और अपरिग्रहत्वको स्वीकार कर यह मोक्षके लिए ही प्रयत्न करने लगता है।

५. नाम स्थापना द्रव्य और भावके भेदसे अन्यत्व भी चार प्रकारका है। आत्मा जीव यह नाम भेद है। काष्ठ प्रतिमा यह स्थापनाभेद है। जीवद्रव्य अजीवद्रव्य यह द्रव्यभेद है और एक ही जीवमें बाल युवा मनुष्य देव आदि पर्यायभेद भावभेद है। बन्धकी दृष्टिसे शरीर और आत्मामें भेद न होनेपर भी लक्षणकी अपेक्षा भेद है। कुशल पुरुषके चारित्र आदि प्रयोगोंसे शरीरसे अत्यन्त भिन्न रूपमें अपने स्वाभाविक ज्ञान आदि अनन्त अहेय गुणोंमें अवस्थानको

मुक्ति अन्यत्व या शिवपद कहते हैं। इस परम अन्यत्वकी प्राप्तिके लिए 'शरीर ऐन्द्रियक है, मैं अतीन्द्रिय हूँ, शरीर अज्ञ है, मैं ज्ञ हूँ, शरीर अनित्य है मैं नित्य हूँ, शरीर सादिसान्त है मैं अनादि अनन्त हूँ, मैंने लाखों शरीर धारण किये हैं, मैं उनसे भिन्न एक चेतन हूँ, जब शरीरसे ही मैं भिन्न हूँ तब बाह्यपरिग्रहोकी तो बात ही क्या ?' इस प्रकार विचार करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। अन्यत्व भावनासे शरीर आदिमें स्पृहा नहीं होती और यह मोक्षप्राप्तिके लिए प्रयत्न करने लगता है।

§ ६. लौकिक और लोकोत्तरके भेदसे शुचित्व दो प्रकारका है। कर्ममल-कलङ्कोको धोकर आत्माका आत्मामें ही अवस्थान लोकोत्तर शुचित्व है। इसके माधन मन्म्यदर्शन आदि, रत्नत्रयधारी साधुजन तथा उनसे अधिप्रित निर्वाणभूमि आदि मोक्ष प्राप्तिके उपाय होनासे शुचि हैं। काल अग्नि भस्म सृष्टिका गोबर पानी ज्ञान और निर्विचिकित्सा-ग्लानिरहितपना. इस प्रकार लौकिक-लोकप्रसिद्ध शुचित्व आठ प्रकारका है। कोई भी उपाय इस शरीरको पवित्र नहीं कर सकता क्योंकि यह अत्यन्त अशुचि है। आदि और उत्तर दोनों ही कारण इसके अत्यन्त अशुचि हैं। शरीरके आदि कारण वीर्य और रज हैं जो कि अत्यन्त अशुचि हैं, उत्तरकारण आहारका परिणमन आदि है। कवल-कवलकर खाया हुआ भोजन श्लेष्माशयमें पहुँचकर श्लेष्म जैसा पतला और अशुचि हो जाता है, फिर पित्ताशयको प्राप्त होकर अम्ल बनता है, फिर वाताशयको प्राप्त होते ही वायुसे विभक्त होकर खल और रस रूपसे विभाजित हो जाता है। खलभाग मूत्र मल पर्सानी आदि मलविकार रूपसे तथा रसभाग शोणित मांस मेद हृद्दी मज्जा और शुक्ररूपमें परिणत होता है। ये सब दशाएँ अत्यन्त अपवित्र हैं। इन सबका स्थानभूत शरीर मेलाघरक समान है। इसकी अशुचित्ताके हटानेका कोई उपाय नहीं है। स्नान अनुलेपन धूप धिगना सुवास और माला आदिके द्वारा भी इसकी अशुचित्ता नहीं हटती। अगराकी तरह अन्न ममर्गमें आये हुए पदार्थोंको अपनी ही तरह बना लेता है। जलादि पदार्थ उसके ससर्गमें स्वयं अपवित्र हो जाते हैं। बार बार भावित मन्म्यदर्शन आदि जीवकी आत्यन्तिक शुद्धिको प्रकट करने है। इस तरह वस्तु विचार करना अशुचि भावना है। इस तरह स्मरण और अनुचिन्तन करनेमें शरीरसे निर्वेद होता है और निर्विण्ण होकर जन्मसमुद्रसे पार उतरनेके लिए चिन्तन तैयार होता है।

§ ७. यद्यपि आम्ब संवर और निर्जराके स्वरूपका निरूपण हो चुका है फिर भी भावनाओंमें उनका ग्रहण उनके गुण-दोषविचारके लिए किया गया है। आम्बके दोषोका विचार करना आम्बानुप्रेक्षा है। आम्ब इसलोक और परलोकमें अपायमें युक्त हैं। इन्द्रिय आदिका उन्माद महानदीके प्रवाहकी तरह तीक्ष्ण है। बहुत यवयुक्त पानीदार और प्रमार्था आदि गुणोसे सहित वनविहारी मदान्ध हाथी कृत्रिम हृथिनियोंको देखकर स्पर्शनेन्द्रियके ज्वारमें मत्त हो गङ्गे में गिरकर मनुष्यके अधीन हो जाते हैं और वध वन्ध वाहन अंशुशताडन महाघतका आघात आदिके तीव्र दुःखोंका भागते हैं। प्रतिक्षण अपने झुण्डमें स्वच्छन्द वनविहार तथा इथिनीके प्रवीचर सुखका स्मरण करके महान दुःखी होते हैं। जिह्वेन्द्रियके विषयमें लोल मगे हुए हाथीके मद्जलमें डुबकी लगानेवाले पक्षियोंकी तरह अनेक आपत्तियोंके शिकार होते हैं। प्राणेन्द्रियके वशगत प्राणी जर्डीकी गन्धसे लुब्ध सोंपकी तरह नाशको प्राप्त होते हैं। चक्षुइन्द्रियके वशगत दीपकपर मरनेवाले पतंगोंकी तरह आपत्तिके सागरमें पड़कर दुःख उठाते हैं। श्रोत्रेन्द्रियके वशगत प्राणी गीत ध्वनिके सुननेसे तृणोंके चरनेको भूलकर जालमें फँसनेवाले हरिणोंकी तरह अनर्थोंके शिकार होते हैं। परलोकमें बहुविध दुःखोसे प्रज्वलित अनेक योनियोंमें परिभ्रमण करते हैं। इस प्रकार आम्ब दोषोंका विचार करनेसे इसको उत्तम क्षमा आदि धर्मोंमें श्रेयस्वकी बुद्धि बनी रहती है। कलवेकी तरह संकुचित अंगवाले संवरयुक्त जीवके ये आम्ब दोष नहीं होते। जैसे महासमुद्रमें पकी हुई महानावमें यदि छेद हो जाय और उसे बन्द न किया जाय तो क्रमशः जलबिलब

होनेपर तदाश्रित प्राणियोंका विनाश अवश्यम्भावी है और छेद बन्द कर देनेपर निरुपद्रव इष्ट-देशतक पहुँच जाते हैं उसी तरह कर्मागमनद्वाराका संवरण होनेपर कोई श्रेयःप्रतिबन्ध नहीं हो सकता। इस तरह संवरके गुणोंका अनुचिन्तन संवरानुप्रेक्षा है। इन विचारोंसे मनुष्य संवरकी ओर प्रयत्नशील होता है।

निर्जरा वेदनाके विपाकको कहते हैं। निर्जरा दो प्रकारकी है अनुद्धिपूर्वा और कुशल-मूला। नरकादिगतियोंमें कर्मफलविपाकसे होनेवाली अनुद्धिपूर्वा निर्जरा होती है जिससे आगे अकुशलका ही बन्ध होता है। परीपहृजय और तप आदिसे कुशलमूला निर्जरा हाती है जो शुभका बन्ध करती है या बन्ध बिलकुल ही नहीं करती। इस तरह निर्जराके गुण-दापोंकी भावना करना निर्जरानुप्रेक्षा है। इससे चित्त निर्जराके लिए उद्युक्त होता है।

१८. अनन्त अलोककाशके मध्यमें पुरुषाकार लोक है, उसके सस्थान आदिष्वा वर्णन किया जा चुका है। उसका स्वरूपचिन्तन लोकानुप्रेक्षा है। इससे तत्त्वज्ञानादिकी शुद्धि होती है चित्तसे रागद्वेष हटते हैं।

१९. त्रसत्व आदिका पाना अत्यन्त दुर्लभ है और बोधिलाम अत्यन्त दुर्लभ है यह विचार बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा है। “एक निर्गोद शरीरमें द्रव्यप्रमाणसे जीवोंकी संख्या, मिट्टीकी संख्यामें और सगस्त अतीतकालके ममयोंकी संख्यामें अनन्तगुणा है।” इस आगमप्रमाणसे अनन्त निर्गोदिया है। इन अनन्त स्थावरोंमें त्रसपर्यायका पाना उमी तरह दुर्लभ है जिम प्रकार अनन्त रेतके समुद्रमें गिरी हुई हीराकी कनीका फिर मिल जाना। त्रसोंमें भी विकलेन्द्रिय बहुत हानि है अतः पञ्चन्द्रियत्वका पाना उमी तरह दुर्लभ है जिस प्रकार गुणोंमें कृतज्ञताका मिलना। पञ्चन्द्रियोंमें भी पशु-मृग-पक्षी सरीसृप आदि अनेक प्रकारकी पर्यायोंमें मनुष्य पर्यायका पाना चौगहेपर रखे हुए रत्नकी तरह दुर्लभ है। मनुष्यपर्याय नष्ट करके उसे पुनः पाना जले हुए पेटमें अकुर निकलनेके समान कठिन है। मनुष्यपर्याय मिल भी जाय तो भी हिताहितविचारसे रहित असंख्य मानव समुद्रमें सुदेशकी प्राप्ति पाषाणोंमें मणिकी तरह कठिन है। सुदेश मिलनेपर भी सुकुलकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। सुकुलजन्मसे शील विनय और आचारकी परम्परा मिल जाती है। उसमें भी दीर्घायु इन्द्रियबल रूप आरोग्य आदि उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। इन सबके मिलनेपर भी सद्धर्मकी प्राप्ति यदि नहीं हुई तो नेत्ररहित मुखकी तरह वह व्यर्थ ही है। उस सुदुर्लभ धर्मको पाकर भी विषयसुखमें समय विताना भस्मके लिए चन्दन जलानेके समान है। विषयविरक्त होनेपर भी तपोभावना धर्मप्रभावना सुखमरण आदि रूप समाधि अत्यन्त कठिन है। इस समाधिमें ही बोधिलाम सफल कहा जा सकता है। इस प्रकार चिन्तन करना बोधि-दुर्लभानुप्रेक्षा है इससे बोधिको प्राप्त करके जीव अप्रमादी बना रहकर स्वकल्याणमें लगा रहता है।

१०-१२. जीवस्थान और गुणस्थानका गत्यादि मार्गणाओंमें अन्वेषण करना रूप धर्म जिनशामनमें अच्छी तरह कहा गया है यह भावना धर्मस्वाख्यातत्व है। गति इन्द्रिय काय योग वेद कपाय ज्ञान संयमदर्शन लेदया भव्य सम्यक्त्व संज्ञा और आहार ये चौदह मार्गणाएँ हैं। नरकादि गतियाँ कर्मोद्बन्धक हैं तथा मोक्षगति क्षायिकी है। इन्द्र अर्थात् आत्माका चिह्न या इन्द्र अर्थात् नामकर्मसे सृष्ट इन्द्रियाँ हैं। द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियके भेदसे इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं। स्पर्शनादि इन्द्रियाँ और एकेन्द्रियादि भेद कर्मकृत हैं, आत्माकी अतीन्द्रियता क्षायिक है। आत्माकी प्रवृत्तिसे उपचित पुत्रलपिण्ड काय है। कायसम्बन्धी जीव छह प्रकारके हैं—पृथिवीकायिक जलकायिक तेजस्कायिक वायुकायिक वनस्पतिकायिक और प्रसकायिक। त्रस और स्थावर नामकर्मके उदयसे ये होते हैं। नामकर्मका अत्यन्त उच्छेद कर देनेसे सिद्ध अकाय हैं। वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे प्राप्त वीर्यलब्धि योगका प्रयोजक होती है। उस सामर्थ्यवाले आत्मा-

का मन वचन और कायवर्गणानिमित्तक आत्मप्रदेशका परिस्पन्द योग है। वह पन्द्रह प्रकारका है। सत्य मृषा उभय और अनुभयके भेदसे मनोयोग और वचनयोग चार-चार प्रकारके हैं। औदारिककाययोग औदारिकमिश्रकाययोग वैक्रियिक वैक्रियिकमिश्र आहारक आहारकमिश्र और कामेण ये सात काययोग हैं। आत्मानं सम्मोहरूप प्रवृत्ति उत्पन्न हांता वेद है। वह नोक-पायके उदयसे तीन प्रकारका है—स्त्रीवेद पुंवद और नपुंसकवेद। आत्मानं अपगतवेद अवस्था औपशमिक भी हाती है और क्षायिक भी। जो चारित्रपर्यायकां कपे वह कपाय है। क्रोध मान माया और लोभ ये चार कपाय हैं। अकपायत्य औपशमिक भी है और क्षायिक भी। तत्त्वार्थ-बोध ज्ञान है। मति आदि पाँच प्रकारके ज्ञान है। मिथ्यादर्शनके उदयसे मति श्रुत और अवधि कुञ्जान भी होते हैं। व्रत समिति कपायनिग्रह दण्डत्याग और इन्द्रियजय आदि संयम है। संयम और संयमासंयम आदि चारित्रमाहके उपशम क्षय और क्षयोपशमसे होते हैं। सबसे अतीत सिद्धत्व क्षायिक है। दर्शनावरणके क्षय और क्षयोपशमसे होनेवाला आलोचन दर्शन है। चक्षु अचक्षु अवधि और केवलके भेदसे चार प्रकारका दर्शन है। कपायसे अनुरजित यागप्रवृत्ति लेइया है। वह कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्लके भेदसे छह प्रकारकी है। निर्वाण पानेकी योग्यता जिसमे प्रकट हो सके वह भव्य और अन्य अभव्य है। ये दोनों पारिणामिक है। मुक्तजांव भव्य और अभव्य उभयसे अतीत हैं। तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्व है। वह दर्शनमाहके उपशम क्षय या क्षयोपशमसे होता है। मिथ्यात्व औदयिक है। सामादनसम्यक्त्व अनन्तानुबन्धोंके उदयसे होता है अतः औदयिक है। सम्यङ्मिथ्यात्व क्षायोपशमिक है। शिक्षा क्रिया और आलाप आदिकों ग्रहण करनेवाला संज्ञा और विपरीत असंज्ञा है। संज्ञित्व क्षायोपशमिक है असंज्ञित्व औदयिक है और उभयसे परेकी अवस्था क्षायिक है। उपभोग्य शरीरके योग्य पुद्गलोका ग्रहण आहार है, विपरीत अनाहार है। शरीर नाम कर्मके उदय और विग्रह गति नामके उदयमें आहार होता है। तीनों शरीर नाम कर्मके उदयके अभाव तथा विग्रहगति नामके उदयसे अनाहार होता है। ये चौदह मार्गाएँ हैं।

इनमे जीव स्थानोंकी सत्ता का विचार करते हैं। नियंच गतिमे चौदह ही जीवस्थान हैं। अन्य तीन गतियोंमे पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये दो ही जीवस्थान हैं। एकैन्द्रियमें चार विकलेन्द्रियोंमें दो दो और पञ्चेन्द्रियोंमें चार होते है। पृथिवी जल अग्नि और वायुकायिकोंमें प्रत्येकके चार, वनस्पति कायिकोंमे छह और व्रस कायिकोंमें दस जीवस्थान हाते है। मनोयोगमें एक संज्ञिपर्याप्तक जीवस्थान है। वाग्योगमे द्वि त्रि चतुरिन्द्रिय संज्ञि-असंज्ञि पर्याप्तक ये पाँच जीवस्थान हैं। काययोगके चौदह ही जीवस्थान है। स्त्रीवेद पुरुषवदमें संज्ञि असंज्ञि पर्याप्तक अपर्याप्तक ये चार जीवस्थान है। नपुंसकवेदमे चौदह हैं। अवेदमे एक संज्ञिपर्याप्तक स्थान है। चारो कपायोंमें चौदह और अकपायमें एक संज्ञिपर्याप्तक स्थान है। मयज्ञान और श्रुता-ज्ञानमें चौदह, विभंगावधि और मनःपर्ययमे एक संज्ञिपर्याप्तक, तथा मति श्रुत अर्वाधज्ञानमें संज्ञिपर्याप्तक और अपर्याप्तक दो और केवलज्ञानमे एक संज्ञिपर्याप्तक जीवस्थान हैं। सामायिक लेटोपस्थापना परिहागविशुद्धि सूक्ष्मसाम्पराय यथाख्यात संयममें एक ही संज्ञिपर्याप्तक जीवस्थान है। असयममे चौदह ही जीवस्थान हैं। अचक्षुदर्शनमे चौदह, चक्षुदर्शनमें चतुरिन्द्रिय संज्ञि असंज्ञिपर्याप्तक ये तीन जीवस्थान हाते हैं। इनके लब्ध्यपर्याप्तक हाते है निवृत्त्यपर्याप्तक नहीं। अवधि दर्शनमे संज्ञिपर्याप्तक और अपर्याप्तक दो जीवस्थान होते हैं। केवलदर्शनमें एक संज्ञिपर्याप्तक ही स्थान हाता है। आदिकी तीन लेइयाओमें चौदह, तेज पद्म और शुक्ल लेइयामें संज्ञिपर्याप्तक और अपर्याप्तक दो जीवस्थान होते है। अलेइयोंमें एक संज्ञिपर्याप्तक स्थान है। भव्य और अभव्यमें चौदह ही जीवस्थान है। औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और सासादन सम्यक्त्वमे संज्ञिपर्याप्तक और अपर्याप्तक दो जीवस्थान,

सम्यक्मिध्यात्वमें एक संज्ञिपर्याप्तक और मिध्यात्वमें चौदह ही जीवस्थान हैं। संज्ञियोंमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये दो तथा असंज्ञियोंमें शेष बारह जीवस्थान होते हैं। संज्ञि असंज्ञि-व्यवहाररहित स्थानमें एक पर्याप्तक जीवस्थान होता है। कर्मोदयापेक्ष आहारमें चौदह ही जीवस्थान होते हैं। अनाहार अवस्था अपर्याप्तक सम्बन्धी सातमें, पर्याप्तकके केवलिसमुद्रात-कालमें तथा कर्मोदयकी अपेक्षा अयोगकेवलीमें होती है। सिद्ध अतीतजीवस्थान हैं।

मार्गणाओंमें गुणस्थान निरूपण—

नरक गतिमें पर्याप्तक नारकोंमें आदिके चार गुणस्थान होते हैं। प्रथम नरकमें अपर्याप्तकके पहला और चौथा दो गुणस्थान, अन्य पृथिवियोंमें अपर्याप्तकके एक मिध्यात्व गुणस्थान ही होता है। तिर्यच गतिमें तिर्यच पर्याप्तकोके आदिके पाँच गुणस्थान, अपर्याप्तकोके मिध्यादृष्टि सासादन और अमंयत सम्यग्दृष्टि ये तीन गुणस्थान होते हैं। पर्याप्त तिर्यचियोंके आदिके पाँच गुणस्थान अपर्याप्तिकाओंमें मिध्यादृष्टि और सासादन ये दो गुणस्थान होते हैं। स्त्रीतिर्यचोंमें सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होता अतः सम्यग्दृष्टि गुणस्थान नहीं होता। मनुष्यगतिमें पर्याप्त मनुष्योंके चौदह ही गुणस्थान होते हैं तथा अपर्याप्तकोके मिध्यादृष्टि सासादन और अमंयत सम्यग्दृष्टि ये तीन गुणस्थान हैं। पर्याप्त मनुषियोंके भावलिङ्गकी अपेक्षा चौदह ही गुणस्थान होते हैं। द्रव्यलिङ्गकी अपेक्षा तो आदिके पाँच ही गुणस्थान हैं। अपर्याप्त स्त्रियोंमें आदिके दो मिध्यादृष्टि और सासादन ही गुणस्थान होते हैं क्योंकि सम्यग्दृष्टि स्त्रियोंमें उत्पन्न नहीं होता। भवअपर्याप्तक तिर्यच और मनुष्योंमें एक मिध्यादृष्टि गुणस्थान होता है। देवगतिमें पर्याप्तक भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें आदिके चार गुणस्थान अपर्याप्तको आदिके दो गुणस्थान होते हैं। इनकी देवियों और सौधर्म ईशानस्वर्गकी देवियोंमें भी पूर्वात्त क्रम है। सौधर्म ईशान आदि अन्तिम ग्रन्थेयक तकके पर्याप्तकोमें आदिके चार गुणस्थान होते हैं। अनुदिश अनुत्तरवासी पर्याप्तक और अपर्याप्तकोमें एक असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान होता है।

एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञिपञ्चेन्द्रियो तकमें एक ही मिध्यादृष्टि गुणस्थान होता है। पञ्चेन्द्रियसंज्ञियोंमें चौदह ही गुणस्थान होते हैं। पृथिवीकायिक आदि वनस्पति पर्यन्त स्थावर कायिकोंमें एक मिध्यादृष्टि गुणस्थान होता है, त्रसकायिकोंमें चौदह ही गुणस्थान होते हैं। सत्यमनोयोग और अनुभय मनोयोगमें संज्ञिमिध्यादृष्टिसे तेरहवाँ गुणस्थान तक होता है। सत्यमनोयोग और उभय मनोयोगमें संज्ञिमिध्यादृष्टि आदि बारहवाँ गुणस्थान तक होता है। अनुभय वाग्योगमें द्वीन्द्रिय आदि मयोगकेवली पर्यन्त सत्यवाग्योगमें संज्ञिमिध्यादृष्टि आदि सयोगकेवली पर्यन्त, सूषावाग्योग और उभयवाग्योगमें संज्ञिमिध्यादृष्टि आदि क्षीणकषाय पर्यन्त गुणस्थान होते हैं। औदारिक मिश्रकाययोगमें मिध्यादृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि असंयतसम्यग्दृष्टि और मयोगकेवली ये चार गुणस्थान होते हैं। वैक्रियिकाययोगमें आदिके चार गुणस्थान और मिश्रमें मिश्रगुणस्थानसे रहित तीन ही गुणस्थान होते हैं। आहारक और आहारकमिश्रमें एक ही प्रमत्तसंयत गुणस्थान होता है। कर्मण काययोगमें मिध्यादृष्टि सासादन असंयत सम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली ये चार गुणस्थान होते हैं। अयोगमें एक अयोगी गुणस्थान है। स्त्रीवेद और पुंवेदमें असंज्ञी पंचेन्द्रिय आदि अनिष्टुत्तिवाद्दरसाम्पराय तक नवगुणस्थान और नपुंसक वेदमें एकन्द्रियसे लेकर अनिष्टुत्तिवाद्दरसाम्पराय तक नवगुणस्थान होते हैं। नपुंसकवेदमें नारकियोंके चार गुणस्थान एकेन्द्रिय आदि चतुरिन्द्रिय पर्यन्तके एक मिध्यादृष्टि गुणस्थान होता है। असंज्ञिपंचेन्द्रिय आदि संयतासंयत गुणस्थानवर्ती तिर्यच तीनों वेदवाले होते हैं। मनुष्य तीनों वेदोंमें अनिष्टुत्तिवाद्दरतक नवगुणस्थानवाले होते हैं। इसके आगेके मनुष्य अपगतवेद हैं। देव चारों गुणस्थानोंमें स्त्रीवेदी या पुंवेदी होते हैं। क्रोध मान और मायामें एके-

न्द्रिय आदि अनिवृत्तिबाधर गुणस्थानतक तथा लोभकषायमें सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थान तकके जीव होते हैं। इससे आगेके जीव अकषाय होते हैं। मत्तज्ञान और श्रुताज्ञानमें एकेन्द्रिय आदि सासादनसम्यग्दृष्टि पर्यन्त जीव होते हैं। विभंगावधिमें संज्ञिमिध्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि पर्याप्तक ही होते हैं अपर्याप्तक नहीं। सम्यग्मिध्यादृष्टि अज्ञानमें मिश्रित तानो ज्ञानोंमें होते हैं क्योंकि कारणसदृश कार्य होता है। मति श्रुत और अवधिज्ञानमें असंयत सम्यग्दृष्टि आदि क्षीणकषाय गुणस्थानतक, मनःपर्ययज्ञानमें प्रमत्तसंयत आदि क्षीणकषाय गुणस्थान पर्यन्त तथा केवलज्ञानमें सयोगी और अयोगी ये दो गुणस्थान होते हैं। सामायिक छेदोपस्थापनाशुद्धि संयममें प्रमत्तसंयतसे अनिवृत्तिबाधरसाम्पराय तक परिहारविशुद्धिमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत, सूक्ष्मसाम्परायमें एक सूक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यातविहारशुद्धिसंयममें उपशान्तकषाय क्षीणकषाय सयोगी और अयोगी ये चार गुणस्थान, और सयमानसंयममें एक सयतासंयत गुणस्थान होता है। असंयममें आदिके चार गुणस्थान होते हैं। चक्षुदर्शनमें चतुरिन्द्रियसे लेकर वारहवें क्षीणकषाय गुणस्थानतक, अचक्षुदर्शनमें एकेन्द्रियसे लेकर श्राणकषाय गुणस्थानतक, अवधिदर्शनमें असंयत सम्यग्दृष्टिसे क्षीणकषाय गुणस्थानतक और केवल दर्शनमें सयोगी और अयोगी ये दो गुणस्थान होते हैं। आदिकी तीन लेइयाओंमें एकेन्द्रिय आदि असंयत सम्यग्दृष्टितक, तेज और पद्मलेइयामें संज्ञिमिध्या दृष्टिसे अप्रमत्त गुणस्थानतक और शुकुलेइयामें मज्जिमिध्यादृष्टिसे सयोगकेवलीतक होते हैं। अयोगकेवली अलेइय है। मव्योमें चौदहों गुणस्थान तथा अभव्योमें एक मिध्यादृष्टि गुणस्थान होता है। क्षायिक सम्यक्त्वमें असंयत सम्यग्दृष्टि आदि अयोगकेवलीतक, वेदक सम्यक्त्वमें असंयत सम्यग्दृष्टि-आदि अप्रमत्त संयततक, ओपशमिक सम्यक्त्वमें असंयत सम्यग्दृष्टि आदि उपशान्त कषायतक तथा सासादन सम्यक्त्व सम्यग्मिध्यात्व और मिध्यात्वमें एक अपना अपना गुणस्थान होता है। नारकोंमें प्रथमपृथिवीमें क्षायिक वेदक और ओपशमिक सम्यग्दृष्टि तथा अन्य पृथिवियोंमें वेदक और ओपशमिक सम्यग्दृष्टि होते हैं। तिर्यचोमें असंयत सम्यग्दृष्टि स्थानमें क्षायिक वेदक और ओपशमिक तीनों सम्यक्त्व है। सयतासंयत स्थानमें क्षायिक नहीं है अन्य दो हैं, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्वके साथ पूर्वबद्धतिर्यचायु प्राणी भोगभूमिमें ही उत्पन्न होता है। तिर्यचियोंमें दानो स्थानोंमें क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता क्योंकि क्षपणाका आरम्भ करनेवाला पुरुषलिंगी मनुष्य ही होता है। मनुष्योंमें असंयत सम्यग्दृष्टि संयतासंयत और सयत स्थानोंमें क्षायिक वेदक और ओपशमिक तीनों सम्यक्त्व है। भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवा और उनकी देवियों तथा सौधमें ऐशान्त कल्पवासिनी देवियोंमें असंयत सम्यग्दृष्टि स्थानमें क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता अन्य दो होते हैं। सौधमें आदि उपरिम प्रबेयक पर्यन्त क्षायिक वेदक और ओपशमिक तीनों सम्यक्त्व हैं। अनुदिश और अनुत्तर बिमानवासी देवोंमें क्षायिक और वेदक सम्यक्त्व हैं, ओपशमिक भी उपशम श्रेणीमें मरनेवालोंकी अपेक्षा हा सकता है। संज्ञित्वमें संज्ञिमिध्यादृष्टि आदि क्षीणकषायपर्यन्त तथा असंज्ञित्वमें एकेन्द्रिय आदि असंज्ञि पञ्चेन्द्रिय तक होते हैं। संज्ञि-असंज्ञि उभय विकल्पसे परे जीवोंमें सयोगी और अयोगी दो गुणस्थान होते हैं। आहारमें एकेन्द्रिय आदि सयोगकेवलीपर्यन्त तथा अनाहारमें विभ्रहगतिये मिध्यादृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, प्रतर और लोकपूरण अवस्थामें सयोगकेवली और अयोगकेवली ये पाँच गुण स्थान होते हैं। सिद्ध गुणस्थानातीत हैं।

इस प्रकार निःश्रेयसहेतु धर्मका भगवान् अर्हन्तने कितना सुन्दर व्याख्यान किया है, यह विचार करना धर्मस्वाख्यातत्व अनुप्रेक्षा है। इससे धर्मके प्रति अनुराग होता है। इसतरह अनुप्रेक्षाओंसे उत्तमक्षमा आदि धर्मोंका संघारण होता है तथा महान् संयम होता है।

§ १२-१६. 'स्वाख्यात' में 'सु' उपसर्गके साथ समास है अतः उसके योगमें अकृच्छ्रा-

र्थक युच् प्रत्ययका प्रसंग नहीं है। अनुप्रेक्षा शब्द भावसाधन हैं। कृदन्तसे अभिहित भाव द्रव्यके समान होता है अतः अनुप्रेक्षितव्यके भेदसे भावभेद होकर बहुवचन निर्देश बन जाता है। कर्मसाधन मानकर भी अनुचिन्तनके साथ सामानाधिकरण्यमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि 'अनुचिन्तयते इत्यनुचिन्तनम्' इस तरह अनुचिन्तन शब्द भी कर्मसाधन है। अनित्यत्व आदि स्वभावोका अनुचिन्तन अनुप्रेक्षा है। लिंग और वचनभेद तो 'गावो धनम्' की तरह बन जाता है, क्योंकि उपात्तलिंग और वचनवाले शब्दोंके परस्पर सम्बन्धका नियम है।

§ १७. अनुप्रेक्षाओंकी भावना करनेवाला उत्तम क्षमा आदि धर्माका परिपालन करता है और परीषहोके जीतनेके लिए उत्साहित होता है अतः दोनोंके बीचमें अनुप्रेक्षाका कथन किया है।

मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिसोढव्याः परीषहाः ॥ ८ ॥

§ १-३. नाम छोटेसे छोटा रखा जाता है। यहाँ 'परीषह' इतना बड़ा नाम रखनेका तात्पर्य है कि यह सार्थक नाम है—जो सहे जाय वे परीषह। मार्ग अर्थात् कर्मांगमद्वारको रोकनेवाले संवरके जैनेन्द्र प्राक्त मार्गसे च्युत न हो जाय इसके पहिलेसे ही परीषहों पर विजय प्राप्त की जाती है। परीषहजया संवरमार्गके द्वारा क्षपकश्रेणी पर चढ़नेकी सामर्थ्यको प्राप्त कर, उत्तरात्तर उत्साहको बढ़ाते हुए सकल कषायोंकी प्रध्वंस शक्तिसे कर्मोंकी जड़को काटकर, जिनके पंखोंपर जर्मा हुई धूली झड़ गई है उन उन्मुक्त पक्षियोंकी तरह पंखोंका फड़फड़ाकर ऊपर उठ जाते हैं। इस तरह संवरमार्ग और निर्जराकी सिद्धिके लिए परीषहोका सहना चाहिये। 'परिसोढव्याः' में 'साढ' इस सूत्रसे पत्वका निषेध हो जाता है।

परीषहोका वर्णन—

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्वीचर्यानिषघाशय्याक्रोशवध-

याचनालाभरोगतृणस्पशमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानि ॥ ९ ॥

§ १. बाह्य और आभ्यन्तर द्रव्योंके परिणमनरूप शरीर और मानस पीड़ा देनेवाली क्षुधा आदि बाईस परीषहोंका जीतनेके लिए विद्वान संयतका प्रयत्न करना चाहिये।

§ २. जिसने सभी संस्कार छोड़ दिये हैं, शरीरमात्र ही जिनका उपकरण है, तप और संयमके लोपका परिहार करनेमें उत्सुक कृत, कारित अनुमत संकल्पित वहिष्ट संकिल्प्र क्रमागत प्रत्यात्त पूर्वकर्म और पश्चात्कर्म इन दस प्रकारके एषणादोषोको टालने वाले और देश काल प्रान्त आदिकी व्यवस्थाका ममज्ञानवाले संयतके भी अनशन मार्गश्रम रोग तप स्वाध्यायश्रम कालतिक्रम अवमोदय और अमातावेदनीय आदि कारणोंसे क्षुधा उत्पन्न होती है। वे उसके प्रतीकारको भोजनकालके सिवाय या संयम विरोधी द्रव्योंसे न तो स्वयं करते हैं न अन्यसे कराते हैं और न मनमें ही यह विचार करते हैं कि—'यह वेदना दुस्तर है, बहुत समय है, बड़े बड़े दिन होते हैं' आदि। वे ज्ञानी साधु किसी भी प्रकारके विपादको प्राप्त नहीं करके शरीरमें हड्डी नसा-जाल और चमड़ामात्र रह जाने पर भी आवश्यक क्रियाओंको बराबर नियमसे करते हैं और कारागार बन्धनमें पड़े हुए भूखसे छटपटाते हुए मनुष्य और पिंजरेमें बन्द पशुपक्षियोंकी भयानक क्षुधाका विचार करके संयम कुम्भमें भरे गये धैर्यरूपी जलसे क्षुधारूपी अग्निका प्रशमन करते हैं। वे उसकी भयंकर पीड़ाको कुल नहीं समझते। यह क्षुधा परीषह जय है।

§ ३. स्नान अबगाहन परिषेक आदिके त्यागी, पक्षियोंकी तरह जिनका आसन या स्थान अनियत है, अस्थान्त खारा चिकना रुखा आदि विरुद्ध आहार गरमी पित्तज्वर और अनशन आदि कारणोंसे लगनेवाली शरीर और इन्द्रियोंको मथनेवाली भयंकर प्यासको भी कुल न गिनकर उसके प्रतीकारकी इच्छा न रखने वाले, जेठकी दुपहरी सूर्यका तीव्र ताप, और जंगलमें जल-

शयके पास रहने पर भी जो जलकायिक जीवोंकी हिंसापरिहारके लिए उनके जलसे प्यास बुझानेकी इच्छा नहीं करनेवाले, पानी न मिलनेसे मुरझाई हुई लताकी तरह मुरझाये हुए शरीरकी परवाह नहीं करके तपकी मर्यादाओका पालन करनेवाले, परमसंयमी साधु धैर्यकुम्भमें भरे हुए शील सुगन्धित प्रज्ञाजलसे तृष्णान्निज्वालाको शान्त करते हैं और संयममें तत्पर रहते हैं। यह पिपासा परीपह जय है।

§ ४-५. भूख और प्यासकी सामर्थ्य जुदी जुदी है तथा दोनोंकी शान्तिके साधन भी पृथक् पृथक् हैं अतः अभ्यवहार सामान्य होनेपर भी दोनों जुदा जुदा हैं।

§ ६. निर्वस्त्र, पश्रियोंकी तरह अनियत आवासवाले और शरीर मात्र ही आधारवाले साधु शिशिर बसन्त और वर्षागममें वृश्मूल मार्ग और गुफा आदि निवामोमें गिरे हुए बरफ तुषार आदिसे युक्त मर्मभेदिनी वायुसे तीव्र कँपकँपी आनेपर भी शीतके विनाशक अग्नि आदिकी अभिलाषा नहीं करते किन्तु नरककी दुःसह तीव्र शीतवेदनाका मरण करके चित्तका समाधान करते हैं। वे विद्या मन्त्र औषध पत्त बकला तृण और चर्म आदिकी आकाक्षा नष्टी करके देहको पराई ही समझते हैं। वे तो धैर्यरूपी वस्त्रके द्वारा ही निर्विपाद संयम परिपालन करते हैं। पूर्वमें अनुभूत धूप सुवासित गर्भांगार सुरतमुख और अगनालिंगन आदिका मरण भी नहीं करते। इस तरह वे शीतपरीपहका जय करते हैं।

§ ७. जठकी दुपहरियामे सूर्यके प्रखर तापमें अंगारकी तरह शरीरके जलंगपर भी तथा तृष्णा अनशन पित्तरोग घाम और श्रम आदिकी असह्य गर्मीकी वेदनासे पत्मीना कंठशोष दाह आदिकी तड़प होनेपर भी जलभवन जलावगाहन लेपन मिचन ठंडी जमीन कमलपत्र केलके पत्र शीतल वायु चंद्रन चन्द्र कमल और मुक्ताहार आदि पूर्वानुभूत शीतल उपचारोंकी ओग तिरस्कार भाव रखनेवाले साधु उस महाभयंकर गर्मीमें यहाँ विचार करते हैं कि — 'आरमन्, तूने बहुत बार नरकोमें परबडा हाकर अत्यन्त दुःसह उष्णवेदनाएँ मही है। यह तप तेरे कर्मोका क्षय कर रहा है, इसे तू स्वतन्त्र भावसे तप' इत्यादि पुनीत विचारोंमे प्रताकारकी बाञ्छा न करके चारित्रकी रक्षा करना उष्णपरीपहजय है।

§ ८. शरीरके किमी भी प्रकारके आच्छादनमे रहित परकृत आवाम गिरिगुहा आदि स्थानोमे बसनेवाले साधुको रात दिन डाल मच्छर मक्खी पिस्सू काँडा जुँआ खटमल चींटी और विच्छू आदिके तीव्रपानसे काटे जानेपर भी उन्हे कर्मफल मानकर मणि मन्त्र औषध आदिसे उसके प्रतीकारकी इच्छा न रखते हुए जयतक शरीर है तत्रतक शत्रुमेनापर पिल पढ़नेवाले और शत्रुओंके अस्त्र घातकी परवाह न करनेवाले मदान्व हाथीकी तरह कर्मसेनाके जयका मन्त्रद्व बने रहना दंशमशक परीपहजय है।

§ ९. दंशमशक शब्द डंमनेवाले जन्तुओंके उपलक्षणके लिए है, जैसे कि दही मर-क्षणमे 'काक' शब्द दहीखानेवाले प्राणियोंका उपलक्षण होता है। दंश या मशकमेंमे किसी एक का नाम लेनेसे उसी जन्तुका बोध होता अतः दूसरा शब्द उपलक्षणके लिए दे दिया है।

§ १०. गुमि सभितिकी अविरोधी परिग्रहनिवृत्ति और परिपूर्ण ब्रह्मचर्य मोक्षके साधन भूत चारित्रको पुष्ट करनेवाले हैं। यथाजातरूप नम्रता उक्त चारित्रका मूर्तिमान् रूप है, अवि-कारी और संस्कारशून्य-स्वाभाविक है। यद्यपि मिथ्यादृष्टियों द्वारा इसके प्रति द्वेष प्रकट किया जाता है पर यह परममंगलरूप है। इस नम्रताको धारण करनेवाले साधु स्त्रीरूपको अशुचि बीभत्स और शव-कंकालके समान देखते हैं। वे सदा वैराग्य भावनासे मनोविकारोको जीतते हैं। पुरुषविकार प्रकट न होनेसे नाग्न्यपरीपहजय कहलाता है। जातरूप धारण करना उत्तम है तथा श्रेयःप्राप्तिका कारण है। मनोविकारोको तथा तत्पूर्वक होनेवाले अंगविकारोंको

रोकनेमें असमर्थ अन्य तापस उसे ढँकनेके लिए कौपीन फलक चीवर आदि आवरणोंको ग्रहण करते हैं। पर वह केवल अंगसंवरण कर सकता है कर्मसंवरण नहीं।

§ ११-१२ क्षुधादिकी बाधा, संयमरक्षा, इन्द्रियदुर्जयत्व, व्रतपरिपालनभार, गौरव, सदा अप्रमत्ता रहना, देशभाषान्तरका न समझना और चपल जन्तुओंसे व्याप्त भयानक विषम वनोंमें नियत एक विहारी रहने आदि कारणोंसे होनेवाली संयमकी अरतिको धैर्यविशेषसे नष्ट करनेवाले और संयमविषयक रतिभावनामें विषयसुखरतिको विषाहारके समान विषाक कटु माननेवाले परम संयमीके इस प्रकार अरतिपरीषहजय होता है। यद्यपि सभी परीषह अरति उत्पन्न करते हैं फिर भी क्षुधा आदिके न होनेपर भी मोहकर्मके उदयसे होनेवाली संयमकी अरतिका संग्रह करनेके लिए 'अरति'का पृथक् ग्रहण किया है।

§ १३. एकान्त उद्यान और भवन आदिमें रागद्वेष यौवनदर्प रूपमद विभ्रम उन्माद मद्यपान और आवेश आदि कारणोंसे स्त्रीबाधा होनेपर भी उनके नेत्रविकार भ्रूविकार शृंगार आकार विहार हावभाव विलास हास लीलाकटाक्ष सुकुमार-स्निग्ध-मृदु-पीन-उन्नत-स्तनकलश नितान्त-क्षीण उदर पृथु जघन रूप गुण आभरण गन्ध वस्त्र और माला आदिके प्रति पूर्ण निग्रहके भाव होनेसे जां दर्शन स्पर्शन आदिकी इच्छासे पूर्णतः रहित हैं तथा स्निग्ध मृदु विशद सुकुमार शब्द और तन्त्रों वीणा आदिसे मिश्रित मधुरगान आदिके सुननेमें निरुत्सुक हैं, तथा स्त्रैण अनर्थोंको सत्साररूपी समुद्रके व्यसनपाताल भयंकर दुःख रौद्र भंवर आदि रूप विचार करने वाले हैं ऐसे परमसंयमीके स्त्रीपरीषहजय होता है। अन्य ब्रह्मा आदि देव तिलोत्सामा देवगणिका आदिके रूपको देखकर विकारको प्राप्त हो गये थे, वे स्त्रीपरीषहरूपी पंकसे ऊपर नहीं उठ सके।

§ १४. दीर्घकाल तक जिनने गुरुकुलमें ब्रह्मचर्यवास किया है, बन्धमोक्षतत्त्वके मर्मज्ञ, कषायनिग्रहमें तत्पर, भावनाओंसे जिनका चित्त सुभावित है ऐसे साधु जब गुरुकी आज्ञापूर्वक आहारचर्याके लिए या विहारके लिए जाते हैं तब मार्गमें कठोर कंकड़-कंटक आदिसे पैरोंके कट जाने पर और छिल जाने पर भी खेदका अनुभव नहीं करते यह चर्यापरीषहजय है। अनेक देशके व्यवहारोंके ज्ञाता साधु गाँवमें एक रात और नगरमें पाँच रात तक ठहरते हैं। वे ठहर कर भी वायुकी तरह निःसग रहते हैं, तथा भयंकर जंगल आदिमें सिंहकी तरह निर्भय और परसहायानपक्ष वृत्तिवाले हाँते हैं।

§ १५. इमशान उद्यान शून्यगृह गिरिगुहा गह्वर आदि नये नये स्थानोंमें संयम विधिज्ञ धैर्यशाली और उत्साहसंपन्न साधु जिस आसनसे बैठते हैं उम आसनसे उपसर्ग रोगविकार आदि होने पर भी विचलित नहीं होते और न मन्त्रविद्या आदिसे उपसर्ग आदिका प्रतीकार ही करना चाहते हैं। क्षुद्रजन्तुयुक्त विषमदेशमें भी काष्ठ या पत्थरकी तरह निश्चल आसन जमाते हैं उससमय वे पूर्वानुभूत मृदुशून्या आदि बिछौनोंका स्मरण भी नहीं करते। वे तो प्राणिहिंसाका पूर्णरूपसे परिहार करनेमें तत्पर रहते हैं, ज्ञान ध्यान भावना आदिसे चित्तको सुभावित करते हैं। बीरासन उत्कृष्टिकासन आदि जिस आसनसे बैठते हैं उसको निर्दोष रूपसे बाँधते हैं। इस प्रकार आसनदोषका जीतना निषद्यापरीषहजय है।

§ १६. स्वाध्याय ध्यान और मार्गश्रम आदिसे परिखेदित साधु जब खर विषम रेतीली कंकरीली पथरीली अत्यन्त गरम या ठंडी कैसी भी भूमिमें एक मुहूर्ततक एक करबटसे ठंडकी तरह सोते हैं तब वे संयमरक्षाके लिए हलन चलन आदिसे रहित होकर निश्चल रहते हैं, व्यन्तर आदिकी बाधा होने पर भागने या उसके प्रतीकारकी इच्छा नहीं रखते। वे मरणके भयसे भी निःशङ्क रहकर मृतककी तरह या लकड़ीकी तरह निश्चल पड़े रहते हैं। वे 'यह प्रदेश सिंह व्याघ्र साँप आदि दुष्ट जन्तुओंसे व्याप्त है, अतः यहाँसे जल्दी भाग जाना चाहिये, कब रात्रि पूरी होती है' इत्यादि संकल्प-विकल्पोंसे रहित होकर सुख मिलने पर भी हर्षोन्मत्त न बनकर, पूर्वानुभूत

नवनीतसम मृदुशय्या आदिका स्मरण भी न करके आगमविधिसे शयन करते हैं, उससे प्रच्युत नहीं होते। यह शय्यापरीषहजय है।

§ १७. मोहाषिट्टि मिथ्याष्टिट्टि-आर्य म्लेच्छ खल पापाचार मत् उद्धृष्ट और शक्ति आदि दुष्टोंके द्वारा कटोर कर्कश कान फाड़ देनेवाले हृदयभेदी क्रोधानिवर्धक धिक्कार और गाली आदि दुर्बचनोंको सुनकर भी स्थिर चित्त रहनेवाले, भस्म करनेकी शक्ति रहने पर भी क्षमाशील उन कटु शब्दोंके अर्थविचारसे पराङ्मुख भरे पूर्व अशुभ कर्मका उदय ही ऐसा है जिससे भरे प्रति इनका द्वेष है' इत्यादि पुण्यभावनाओंसे सुभावित साधुका अनिष्ट वचनोंका सहना आक्रोश परीषहजय है।

§ १८. गाँव, बगीचा, जंगल, नगर आदिमें रात-दिन एकाकी निराचरण साधुको चोर, कुतबाल, म्लेच्छ, भोल, कटोर, बहरा, पूर्वशत्रु और द्वेषाविष्ट आदिके द्वारा क्रोधपूर्वक ताड़न, आकर्षण, बन्धन, शस्त्राभिघात आदिसे मारनेपर भी वैरभाव नहीं होना, उलटे क्षमा-अमृतसे मारनेवालोंमें मित्रभाव करना वचपरीषहजय है। उस समय वे यही विचारते हैं कि यह शरीर अवश्य ही नष्ट होनेवाला है। यह कुशलता है कि हमारे व्रत शील भावना आदि नष्ट नहीं हुए केवल शरीर ही नष्ट हो रहा है। जलानेपर भी चन्दनकी तरह सुवास फैलाना ही हमारा धर्म है, इससे तो हमारे कर्मोंकी निर्जरा ही हो रही है। आदि।

§ १९. क्षुधा मार्गश्रम तप रोग आदिके द्वारा सूखे रूखकी तरह जिनके समस्त अवयव सूख गये हैं, जिनके हाड़ और नसें ऊपर नीचे हो रही है, आँखे धँस गई हैं, ओठ सूख गये हैं, सारे शरीरका चमड़ा सुकड़ गया है, जोंघें पैर हाथ आदि अत्यन्त शिथिल हो गये हैं ऐसे परम-स्वाभिमानी मौनी आगमविहित विधिसे भिक्षा लेनेवाले साधुके परमक्षीणता होनेपर भी और प्राण जानेका समय आनेपर भी कभी दीनतापूर्वक अविहित आहार वमति औषध आदिकी याचना नहीं करना याचनापरीषहजय है। वे भिक्षाके समय केवल अपनेको दिखाते भर हैं। कभी भी मुखपर विवर्णता हीनवचनप्रयोग या किसी प्रकारका याचनासकेत नहीं करते। जिस प्रकार जौहरी मणि दिखाता है उसी तरह स्वशरीर दिखा देना इतना ही पर्याप्त है। बन्दना करनेवालेको आशीर्वाद देनेके समय ही उनके हाथ फैलते हैं, याचनाके लिए नहीं। इस तरह ऊर्जितसत्त्व और प्रज्ञामे सन्तुष्टमना साधुका याचनापरोषहजय है।

§ २०. वायुकी तरह अनेकदेशविहारी, अपनी शक्तिका प्रकाश नहीं करनेवाले, एकभोजी, 'दो' इस असभ्य दीन वचनके बिना स्वशरीरदर्शनमात्रसे भिक्षा स्वीकार करनेवाले, शरीरसे सर्वथा उदासीन, 'यह आज और यह कल' इत्यादि संकल्पोंसे रहित, पाणिपार्त्री मन्तोर्षी साधुको बहुत दिनोंतक अनेक घरोंमें घूमनेपर भी निरन्तराय भिक्षा न मिलनेपर, प्रामाण्य जाननेकी आकांक्षा न होना तथा चित्तमें रंचमात्र संकल्प न होना अलाभविजय है। वे यह नहीं सोचते और न कहते हैं कि 'यहाँ दाता नहीं हैं, वहाँ बड़े-बड़े दानी दाता थे' किन्तु सदा लाभसे अलामको ही अपने स्वावलम्बी जीवनके लिए उत्कृष्ट तप ममज्ञते हैं।

§ २१. 'यह शरीर वात, पित्त, कफ और सन्निपातजन्य अनेक रोगों और वेदनाओंका आकर है, दुखोंका कारण और अशुचि है। यह जीर्णवस्त्रकी तरह अवश्य ही छोड़ने योग्य है, इस तरह अपने शरीरमें परशरीरकी तरह उपेक्षाभाव धारण कर सब प्रकारकी चिकित्साओंसे चित्तको हटा शरीरयात्राके लिए मात्र विधिवत् आहारग्रहण करनेवाले साधुका जल्लौषधि आदि अनेक औषध ऋद्धियोंके होनेपर भी शरीरसे निःस्पृह रहकर 'पूर्वकृत पापका यह फल है, इसे भोगकर उन्नत हो जाना ही अच्छा है' इत्यादि विचारोंके द्वारा रोगका प्रतीकार न कर उसे सहन करना रोगपरीषहजय है।

§ २२. सूखे मृग पत्र भूमि कण्टक काष्ठ फलक और शिलातल आदि किसी भी प्रासुक

असंस्कृत आधारोंपर व्याधि मार्गश्रम ठण्डी-गर्मी आदि निमित्तक ह्रमको दूर करनेके लिए शय्या या आसन लगानेवाले साधुका तिनके आदिसे बाधा होनेपर या खुजली आदि चलनेपर भी दुःख नहीं मान निश्चल रहना कृणस्पर्शपरीषद्जय है ।

§ २३-२४. जलजन्तुओंकी हिंसाके परिहारके लिए जिनके अस्तानका व्रत है उन परम अहिंसक साधुको पसीनेके मलसे समस्त अंगोंके जल जानेपर दाद, खाज आदि चर्म रोगोंके प्रकोप होनेपर तथा नख रोम दाढ़ी, मूँछ आदिमें अनेक बाह्यमलके संपर्कसे चर्मविकार होनेपर भी स्वयं मलके हटानेकी या परके द्वारा हटवाये जानेकी जरा भी इच्छा नहीं करना और सवा कर्ममलको हटानेकी चेष्टा करना मलपरीषद्जय है । साधुजन कभी भी पूर्वकृत स्नान अनुलेपन आदिका स्मरण नहीं करते और न अपनी शारीरिक मलीनतासे हीनत्वका ही अनुभव करते हैं । केशलुंचन या केशोका संस्कार न करनेसे खेद होता है पर यह मलपरीषद्में ही अन्तर्भूत है अतः उसको पृथक् नहीं गिनाया है ।

§ २५. 'चिरव्रज्जिह्वचर्यारी महातपस्वी स्वपरममयनिश्चयज्ञ हितोपदेशी कथामार्गकुशल तथा बहुशास्त्रार्थविजयी भी मुझे कोई प्रणाम भक्ति आवर आसन-प्रदान आदि नहीं करता' इस प्रकारकी दुर्भावनाका मनमें न लाकर मानअपमानमें समचित्तवृत्तिसे सत्कार पुरस्कारकी आकांक्षा न करना, मात्र श्रेयोमार्गका ही विचार करना सत्कार-पुरस्कार परीषद्जय है । पूजा प्रशंसा आदि हाना सत्कार है और स्थान देना आमन्त्रण आदि देना पुरस्कार है ।

§ २६. 'मैं अग पूर्व प्रकीर्णक आदिका ज्ञाता समस्त ग्रन्थार्थका पंडित अनुत्तरवादी त्रिकालविषयार्थवेदी शब्द न्याय अध्यात्म आदिमें निपुण हूँ, मेरे सामने सूर्यके समक्ष जुगनुकी तरह अन्यवादी निस्तेज हैं' इस प्रकारके विज्ञानमदकी नहीं होने देना प्रज्ञापरीषद्जय है ।

§ २७. अध्ययन और अर्थग्रहणमें श्रम करनेवाले चिरव्रज्जित विविधतपधारी सर्वतः अप्रमत्त अशुभ मन वचन कायकी क्रियाओंसे सर्वथा रहित मुझको 'यह अज्ञ है, कुछ नहीं जानता, पशुमम है' इत्यादि आक्षेप वचनोंको शान्तिसे सहने पर भी आज तक ज्ञानातिशय नहीं हुआ इस प्रकार अपनेमें अज्ञानसे हीनभावना नहीं होने देना और न दुःखी होना अज्ञानपरीषद्जय है ।

§ २८. संयमप्रधान दुष्कर तप तपनेवाले वैराग्य भावनासे शुद्धहृदययुक्त सकल तत्त्वार्थ-वेदी अर्हदायतन साधु और धर्मके प्रतिपूजक और चिरव्रज्जित मुझ तपस्वीको आज तक कोई ज्ञानातिशय उत्पन्न नहीं हुआ । 'महोपवास करनेवालोंको प्रातिहार्य उत्पन्न हुए थे' यह सत्य झूठ है, यह दोषा व्यर्थ है, व्रतपालन निरर्थक है, इस प्रकारकी चित्तमें अश्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देना और अपने सम्यग्दर्शनको टढ़ रखना अदर्शनपरीषद्जय है । इस तरह असंकल्पोपस्थित परीषद्को सहन करनेसे चित्त संकेशरहित होता है और रागादि परिणामोंके अभावमें महान् संवर होता है ।

§ २९-३१. यद्यपि दर्शनके भ्रद्धान और आलोचन ये दो अर्थ होते हैं पर यहाँ मति आदि पाँच ज्ञानोंके अव्यभिचारी भ्रद्धान रूप दर्शनका ग्रहण है, आलोचन रूप दर्शन श्रुत और और मनःपर्यय ज्ञानोंमें नहीं होता अतः उसका ग्रहण नहीं है । आगे दर्शनमोहके उदयसे ही अदर्शन परीषद् बतलाई जायगी अतः दर्शनका भ्रद्धान अर्थ केवल कल्पनामात्र नहीं है । यद्यपि अवधिदर्शन आदिके उत्पन्न न होने पर भी 'इसमें वे गुण नहीं हैं' आदि रूपसे अवधिदर्शन आदि सम्बन्धी परीषद् हो सकती है पर वस्तुतः ये दर्शन अपने अपने ज्ञानोंके सहचारी हैं अतः अज्ञानपरीषद्में ही इनका अन्तर्भाव हो जाता है । जैसे सूर्यके प्रकाशके अभावमें प्रताप नहीं होता उसी तरह अवधिज्ञानके अभावमें अवधिदर्शन नहीं होता, अतः अज्ञानपरीषद्में ही

उन उन अवधिदर्शनाभाव आदि परीषद्दोंका अन्तर्भाव है। इसी प्रकार अज्ञान रूप दर्शनको ज्ञानाविनाभावी मानकर उसका प्रज्ञापरीषद्में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता क्योंकि कभी कभी प्रज्ञाके होने पर भी तत्त्वार्थअज्ञानका अभाव देखा जाता है, अतः व्यभिचारी है।

सूक्ष्मसाम्परायच्छब्दस्ववीतरागयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥

दसवें ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमे चौदह परीषद् होती है मोहनीय सम्बन्धी आठ परीषद् नहीं होती।

§ १-२. चौदह ही होती है कम बढ़ नहीं। यद्यपि सूक्ष्मसाम्परायमे सूक्ष्म लोभसंज्ञ-लनका उदय है पर वह अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे कार्यकारी नहीं है, मात्र उसका सद्भाव ही है अतः छद्मस्व और वीतरागकी तरह उसमे भी चौदह ही परीषद् होती है।

§ ३. प्रश्न-जिसके क्षुधाकी सम्भावना होती है उसीमे उसका जीतनेके कारण क्षुधा परीषद्हजय कहा जा सकता है। जब ११ वें और १२वें गुणस्थानमे मोहका मन्दोदय उपशम और क्षय है तब मोहोदय रूप बलाघायकके अभावमें वेदना न होनेमे परीषद्दोंकी सम्भावना ही नहीं है अतः उनका जय या अभाव कैसा ? उत्तर-जैसे सर्वार्थमिद्धिके देवोके उत्कृष्ट साताके उदय होने पर भी सप्तमपृथिवीवर्गमन-सामर्थ्यकी हानि नहीं है उसी तरह वीतराग छद्मस्थके भी कर्मोदयसद्भावकृत परीषद् व्यवदेश हो सकता है।

एकादश जिने ॥ ११ ॥

जिन भगवानमें ग्यारह परीषद् 'कोई मानते हैं' यह वाक्य शेष यहाँ समझना चाहिये।

§ १. प्रश्न-केवलीमें घातिया कर्मोंका नाश होनेमे निमित्तके दृष्ट जानके कारण नान्य अरति स्त्री निषया आक्रोश याचना अलाभ सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन परीषद् न हो, पर वेदनीय कर्मका उदय होनेमे तदाश्रित परीषद् तो हानी ही चाहिये ? उत्तर-घातिया कर्मोदय रूपी सहायकके अभावसे अन्य कर्मोंको सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। जैसे मन्त्र औषधिके प्रयोगसे जिसकी मारणशक्ति उपश्रोग हो गई है ऐसे विपको खानेपर भी मरण नहीं होता उसीतरह ध्यानाग्निके द्वारा घातिकर्मन्धनके जल जानेपर अनन्त चतुष्टयके स्वामी केवलीके अन्तरायका अभाव हो जानेसे प्रतिक्षण शुभकर्मपुद्गलको सचय हांते रहनेसे प्रक्षीणसहाय वेदनीय-कर्म विद्यमान रहकर भी अपना कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए केवलीमे क्षुधा आदि नहीं होते; अथवा, 'केवलीमें ग्यारह परीषद् कोई मानते हैं' ऐसा वाक्यशेष मानकर अर्थ नहीं करना चाहिये किन्तु 'ग्यारह परीषद् हैं' ऐसा अर्थ करना चाहिये। ये ग्यारह परीषद् केवलीमे ध्यानकी तरह उपचारसे मानी जाती हैं। जैसे समस्तज्ञानावरणका नाश करनेके कारण परिपूर्णज्ञानशाली केवलीमें एकाग्रचिन्तानिरोध न होनेपर भी कर्मनाशरूपी ध्यानफलको देखकर ध्यानका उपचारसे सद्भाव माना जाता है उसीतरह क्षुधा आदि वेदनारूप वास्तविक परीषद्दोंके अभावसे भी वेदनीय कर्मोदयरूप द्रव्य परीषद्का सद्भाव देखकर ग्यारह परीषद्दोंका उपचार कर लिया जाता है।

बादरसाम्पराये सर्वे ॥१२॥

§ १-३. बादरसाम्पराय-अर्थात् प्रमत्तसंयत आदि बादरसाम्परायतकके साधुओंके ज्ञानावरणादि समस्त निमित्तोंके विद्यमान रहनेसे सभी परीषद् होते हैं। सामायिक छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धिके चारित्र्यमें सभी परीषद्दोंकी संभावना है।

ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ॥१३॥

§ १-२. ज्ञानावरणके उदयसे प्रज्ञा और अज्ञान परीषद् होती हैं। क्षायोपशमिकी प्रज्ञा

अन्य ज्ञानावरणके उदयमें मद् उत्पन्न करती है, समस्त ज्ञानावरणका क्षय होनेपर मद् नहीं होता। अतः प्रज्ञा और अज्ञान दोनों ज्ञानावरणसे उत्पन्न होते हैं। मोहनीयकर्मके भेद गिने हुए हैं और उनके कार्य भी दर्शन चारित्र आदिका नाश करना सुनिश्चित है अतः 'मै बड़ा विद्वान् हूँ' यह प्रज्ञामद् मोहका कार्य न होकर ज्ञानावरणका कार्य है। चारित्रवालोंके भी प्रज्ञापरीषह होती है।

दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालामौ ॥१४॥

§ १-२. 'दर्शनमोह' इस विशिष्ट कारणका निर्देश करनेसे अवधिदर्शन आदिका सन्देह नहीं रहता। अन्तराय सामान्यका निर्देश होनेपर भी यहाँ सामर्थ्यात् लाभान्तराय ही विवक्षित है। अर्थात् अदर्शन परीषह दर्शनमोहके उदयसे और अलाभ परीषह लाभान्तरायके उदयसे होती है।

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः ॥१५॥

§ १. पुंवेद आदि चारित्रमोहके उदयसे नाग्न्य अरति स्त्री निषया आक्रोश याचना और सत्कारपुरस्कार परीषह होती हैं। मोहके उदयसे ही प्राणिहिमाके परिणाम होते हैं अतः निषयापरीषह भी मोहादयहेतुक ही समझनी चाहिये।

वेदनीये शेषाः ॥१६॥

§ १-३. क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंशमशक चर्या शय्या वध रोग तृणस्पर्श और मल ये शेष ग्यारह परीषह वेदनीयमे होती हैं। 'वेदनीय'में सप्तमी विभक्ति कर्मसंयोगार्थक नहीं है किन्तु विद्यमानार्थक है। जैसे 'गोपु दुग्धमानासु गतः दुग्धासु आगतः' यहाँ सप्तमी है उसीतरह वेदनीयके रहनेपर ये परीषह होती हैं यहाँ समझना चाहिये।

एकसाथ कितनी परीषह हाती है। —

एकादशो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतेः ॥१७॥

एकसाथ एकजीवके १९ परीषह तक हाती हैं।

§ १-२. 'आङ्' अभिविधि अर्थमें है, अतः किसीके १९ भी परीषह हाती हैं। शीत और उष्णमेंसे कोई एक तथा शय्या निषया और चर्यामेंसे कोई एक परीषह होनेसे १९ परीषह हाती हैं।

§ ३-६. श्रुतज्ञानकी अपेक्षा प्रज्ञाप्रकर्ष होनेपर भी अवधि आदिको अपेक्षा अज्ञान हो सकता है अतः दोनोंको एक साथ होनेमें कोई विरोध नहीं है।

'प्रज्ञा और अज्ञानका विरोध होनेपर भी दंश और मशकको जुदी-जुदी परीषह मानकर उन्नीस संख्याका निर्वाह किया जा सकता है' यह समाधान ठीक नहीं है; क्योंकि 'दंश-मशक' यह एक ही परीषह है। मशक शब्द तो प्रकारवाची है। दंश शब्दसे ही तुल्य जातियोंका बोध करके मशक शब्दको निरर्थक कहना उचित नहीं है; क्योंकि इससे श्रुतिविरोध होता है। जो शब्द जिस अर्थको कहे वही प्रमाण मानना चाहिये। दंश शब्द प्रकारार्थक तो है नहीं। यद्यपि मशक शब्दका भी सीधा प्रकार अर्थ नहीं होता पर जब दंशशब्द डोस अर्थको कहकर परीषहका निरूपण कर देता है तब मशक शब्द प्रकार अर्थका ज्ञापन करा देता है।

§ ७. प्रश्न-चर्यादि तीन परिषह समान हैं, एक साथ नहीं हो सकतीं, क्योंकि बैठनेमें परीषह आनेपर सो सकता है, सोनेमें परीषह आनेपर चल सकता है, और सहनविधि एक जैसी है तब इन्हें एक परीषह मान लेना चाहिये और दंशमशकको दो स्वतन्त्र परीषह मानकर परीषहोंकी कुल संख्या २१ रखनी चाहिये। फिर एक कालमें शीत-उष्णमें से एक तथा शय्या चर्या

और निषद्याकी प्रतिनिधि एक इस तरह दो परीषहोंको कम कर १७ की संख्याका निर्वाह कर लेना चाहिये' ? उत्तर—अरति यदि रहती है तो परीषहजय नहीं कहा जा सकता। यदि साधु चर्याकष्टसे उद्विग्न होकर बैठ जाता है या बैठनेसे उद्विग्न होकर लेट जाता है तो परीषहजय कैसा ? यदि 'परीषहोंको जीतूंगा' इस प्रकारकी रुचि नहीं है तो वह परीषहजयी नहीं कहा जा सकता। अतः तीनों क्रियाओंके कष्टोंको जीतना और एकके कष्टके निवारणके लिए दूसरेकी इच्छा न करना ही परीषहजय है। अतः तीनोंको स्वतन्त्र और दशमशकको एक ही परीषहजय मानना उचित है।

चारित्र्य मोहके उपशम क्षय और क्षयोपशमसे होनेवाली आत्मविशुद्धिकी दृष्टिसे चारित्र्य एक है। प्राणिसंयम और इन्द्रियसंयमकी अपेक्षा दो प्रकारका है। उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य विशुद्धिके भेदसे तीन प्रकारका है। छद्मस्थोका सराग और वीतराग तथा सर्वज्ञोका सयोग और अयोग, इस तरह चार प्रकारका भी चारित्र्य होता है और—

सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिश्च क्षमसाम्पराययथाख्यातमिति चारित्र्यम् ॥१८॥

§ १-५. आय-अनर्थ हिसादि, उनसे सतर्क रहना। सभी सावच योगोंका अमेद रूपसे सार्वकालिक त्याग अथवा नियत समय तक त्याग सामायिक है। सामायिकको गुप्ति नहीं कह सकते क्योंकि गुप्तिमें तो मनके व्यापारका भां निषेध किया जाता है जब कि सामायिकमें मानस प्रवृत्ति होती है। इसे प्रवृत्तिरूप होनेसे समिति भी नहीं कह सकते, क्योंकि सामायिक चारित्र्यमें समर्थ व्यक्तिको ही समितियोंमें प्रवृत्तिका उपदेश है। सामायिक कारण है और समिति कार्य। यद्यपि संयमधर्ममें चारित्र्यका अन्तर्भाव हो सकता है, पर चारित्र्य मोक्षप्राप्तिका साक्षान् कारण है और वह समस्त कर्मोंका अन्त करनेवाला है इस बातको सूचना देनेके लिए उसका पृथक् और अन्तमें वर्णन किया है।

§ ६-७. त्रस-स्थावर जीवोंकी उत्पत्ति और हिसाके स्थान चूंकि छद्मस्थके अप्रत्यक्ष हैं अतः प्रमादवंश स्वीकृत निरवद्यक्रियाओंमें दूषण लगनेपर उसका सम्यक् प्रतीकार करना छेदोपस्थापना है। अथवा, भावयुक्त हिसादिके भेदमें पांच प्रकारके हैं, इत्यादि विकल्पोका हाना छेदोपस्थापना है।

§ ८. जन्ममें प्राणिवधके परिहारके साथ ही माथ विशिष्ट शुद्धि हो वह परिहारविशुद्धि चारित्र्य है। यह चारित्र्य तीस वर्षकी आयुवाले, तीन वर्षमें ५ वर्षतक जन्मने तीर्थकरके पादमूल की सेवा की हो, प्रत्याख्यान नामक पूजके पारङ्गत, जन्तुओंकी उत्पत्ति विनाशके देशकाल द्रव्य आदि स्वभावोंके जानकार अप्रमादी, महावीर्य, उत्कृष्ट निर्जंगशाली, अतिदुष्कर चर्याका अनुष्ठान करनेवाले और तीनों मध्या कालके भिवाय दो कोश गमन करनेवाले साधुके ही होता है अन्यके नहीं।

§ ९-१०. स्थूल-सूक्ष्म प्राणियोंके वधके परिहारमें जो पूरी तरह अप्रमत्त है, अत्यन्त निर्वाध उत्साहशील, अखण्डितचारित्र्य, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूपी महापवनसे धोंकी गई प्रशस्त-अध्यवसायरूपी अग्निकी ज्वालाओंसे जिसने कर्मरूपी ईंधनका जला दिया है, ध्यानविशेषसे जिम्ने कषायके विषाक्तुओंको खोटा दिया है, सूक्ष्म मोहनीय कर्मके बीजको भी जिसने नाशके मुखमें ढकेल दिया है उस परम सूक्ष्म लोभ कषायवाले साधुके सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र्य होता है। यह चारित्र्य प्रवृत्ति निरोध या सम्यक् प्रवृत्ति रूप होने पर भी गुप्ति और समितिसे भी आगे और बढ़कर है। यह दसबें गुणस्थानमें, जहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ टिमटिमाता है, होता है, अतः पृथक् रूपसे निर्दिष्ट है।

§ ११-१२. चारित्र्यमोहके सम्पूर्ण उपशम या क्षयसे आत्मस्वभावस्थितिरूप परम

उपेक्षापरिणत अथाख्यात चारित्र होता है। पूर्व चारित्रोंके अनुष्ठान करनेवाले साधुओंने जिसे कहा और समझा तो; पर मोहोपशम या क्षयके बिना प्राप्त नहीं किया वह अथाख्यात है। अथ शब्दका आनन्तर्य अर्थ है। अर्थात् जो मोहके उपशम या क्षयके अनन्तर प्रकट हो। अथवा, इसे यथाख्यात इसलिए कहते हैं कि जैसा परिपूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूप है वैसा ही इसमें आख्यात-प्राप्त होता है।

§ १३. उक्ति शब्द हेतु एवं प्रकार व्यवस्था और विपर्यास आदिका वाची होता है पर यहाँ वह सामासि सूचक है अर्थात् इम यथाख्यात चारित्रसे सकल कर्मक्षयकी परिसमाप्ति होती है और चारित्रकी पूर्णता भी यहीं हो जाती है।

§ १४. इन चारित्रोंका क्रम अपने गुणानुसार है—आगे आगेके चारित्र प्रकर्षगुणशाली हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना की जघन्य विशुद्धि अल्प है, उससे परिहारविशुद्धि की जघन्यलब्धि अनन्तगुणी है, फिर परिहारविशुद्धि की उत्कृष्ट लब्धि अनन्तगुणी है, फिर सामायिक और छेदोपस्थापनाकी उत्कृष्टलब्धि अनन्तगुणी है, फिर सूक्ष्मसाम्परायकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी फिर उसीकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है। यथाख्यात चारित्रको सम्पूर्ण विशुद्धि अनन्तगुणी है। इममें जघन्य-उत्कृष्ट विभाग नहीं है। ये पाँच चारित्र शब्द को दृष्टिसे संख्यात बुद्धि और अध्यवसायकी दृष्टिसे असंख्यात तथा अर्थकी दृष्टिसे अनन्त भेदवाले है। यह चारित्र पूर्वोक्तवका निरोध करता है अतः परम संवरूप है।

तप दो प्रकारका है—ब्राह्म और आभ्यन्तर। दोनोंके छह छह भेद हैं। ब्राह्मतपके भेद—

अनशनानवमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायबलेशाः

बाह्यं तपः ॥१९॥

§ १-२. अनशन दो प्रकारका है—एक बार भोजन या एक दिन वाद भोजन आदि नियतकालिक अनशन है और शरीरत्याग पर्यन्त अनशन अनवधृतकालिक है। मन्त्रमाधन आदि दृष्टफलकी अपेक्षाके बिना किया गया उपवास अनशन कहलाता है। संयमप्रसिद्धि रागोच्छेद कर्मविनाश ध्यान और आगमबोध आदिके लिए अनशनकी मार्थकता है।

§ ३. तृप्तिके लिए पर्याप्त भोजनमेसे चौथाई या दो चार प्रास कम खाना अवमोदर्य है। इससे संयमकी जागरूकता दोषप्रशम सन्तोष और स्वाध्यायमुख आदि प्राप्त होते हैं।

§ ४. आशा-तृष्णाकी निवृत्तिके लिए भिक्षाके समय साधुका एक दो या तीन घरका नियम कर लेना वृत्तिपरिसंख्यान है।

§ ५-८. जिनेन्द्रियत्व तेजावृद्धि और संयमवाधानिवृत्ति आदिके लिए घी दही गुड़ और तैल आदिका त्याग करना रसपरित्याग है। रस शब्द गुणवाची है, चूँकि गुणका त्याग न होकर गुणवान् द्रव्यका त्याग हाता है, अतः यहाँ 'शुक्लः पटः'की तरह मत्पूका लोप समझ लेना चाहिये। अथवा गुणीको छोड़कर गुण भिन्न तो होता नहीं है, अतः सामर्थ्यसे गुणवान्का बोध हो जाता है। द्रव्यत्यागसे ही गुणत्यागकी सम्भावना है। यद्यपि सभी पुद्गल रसवाले हैं पर यहाँ प्रकर्षरसवाले द्रव्यकी विवक्षा है जैसे कि 'अभिरूपको कन्या देनी चाहिये' यहाँ सुन्दर या विशिष्ट रूपवान्की विवक्षा हाती है। अतः सभी द्रव्योंके त्यागका प्रसंग नहीं है।

§ ९-११. प्रश्न-अनशन अवमोदर्य और रसपरित्यागका भिक्षानियमकारी वृत्तिपरिसंख्यानमें ही अन्तर्भाव कर देना चाहिये; क्योंकि ये भी भिक्षाका नियम नहीं करते हैं। यदि वृत्तिपरिसंख्यानके भेद मानकर भी इन्हे पृथक् गिनाया जाता है तो फिर गिनतीकी कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी ? उत्तर-भिक्षाके लिए गया हुआ साधु इतने घरों तक या इतने क्षेत्र-तक कायबेष्टा करे कभी यथाशक्ति विषय नियम भी करे इस प्रकार कायबेष्टा आदिका

निश्चयन वृत्तिपरिस्वयानमें होता है, अनशनमें भोजनमात्राकी निवृत्ति और अबमोदर्व्य और रसपरित्यागमें भोजनकी आंशिक निवृत्ति होती है। अतः तीनोंमें महान् भेद है।

§ १२. बाधानिवारण ब्रह्मचर्य स्वाध्याय और ध्यान आदिके लिए निर्जन्तु शून्यागार विरिगुफा आदि एकान्त स्थानमें बैठना सोना आदि विविक्षशय्यासन है।

§ १३-१६. अनेक प्रकारके प्रतिमायोग धारण करना मौन रहना आतापन वृक्षमूल-निवास आदिसे शरीरपरिवेद करना कायक्लेश है। इससे अचानक दुःख आनेपर सहनशक्ति बनी रहती है और विषय सुखमें अनासक्ति होती है। प्रवचनप्रभावना भी क्लेशका एक उद्देश्य है। अन्यथा ध्यान आदिके समय सुखशील व्यक्तिको द्वन्द्व आनेपर वित्तका समाधान नहीं हो सकेगा। काय क्लेश तप परीपहजार्तीय नहीं है, क्योंकि परीपह जब चाहे आते हैं और कायक्लेश बुद्धिपूर्वक किया जाता है। सभी तपोमें ऐहलौकिक फलकी कामना नहीं होनी चाहिये। 'सम्यक्' पदकी अनुवृत्ति आनमें दृष्टफल निरपेक्षताका होना तपोमें अनिवार्य है।

§ बाह्य अशन आदि द्रव्योंकी अपेक्षा रखनेसे, बाह्यजन अन्य मतवाले और गृहस्थ भी चूँकि इन तपोको करते हैं तथा दृसरोंके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञय होनसे इन तपोका बाह्यतप कहते हैं। जैसे अग्नि संचित वृण आदि ईंधनको भस्म कर देता है उर्मा तरह अनशनादि अर्जित मिथ्या-दर्शन आदि कर्माका दाह करने है तथा देह और इन्द्रियोंकी विषयप्रवृत्ति रोककर उन्हें तपा देते हैं अतः ये तप कहे जाते हैं। इनसे इन्द्रिय निग्रह सहज हो जाता है।

आभ्यन्तरतप—

प्रायश्चित्तिविनयवैयात्र्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥

§ १-३. प्रायश्चित्त आदि तप चूँकि बाह्य द्रव्योंकी अपेक्षा नहीं करते, अन्तःकरणके व्यापारसे होते हैं तथा अन्य मतवालोंसे अनभ्यस्त और अप्राप्तपार है अतः ये उत्तर अर्थात् आभ्यन्तर तप है।

नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानान् ॥ २१ ॥

§ १-२. नव आदि संख्यापदोंकी भेद शब्दके साथ अन्य पदार्थ प्रधान समास है। यद्यपि द्वन्द्वमें स्वन्त और अल्पात्तर तथा अल्प संख्याका पूर्व निपात होता है फिर भी पूर्व सूत्रमें निर्दिष्ट प्रायश्चित्त आदिसे क्रमशः सम्बन्ध करनेके लिए द्वि शब्दका पूर्वनिपात नहीं किया। यदि यही आम्रह है कि प्रयोजन रहने पर भी व्याकरणका उल्लघन नहीं किया जा सकता तो 'राजदन्तादि' में पाठ करके निर्वाह कर लिया जायगा। ध्यानसे पहिले पहिले क्रमशः नव आदि संख्याओंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

प्रायश्चित्तके भेद—

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपङ्कदपरिहारोपस्थापनाः ॥२२॥

§ १. प्रायः साधुलोक, जिस क्रियामें साधुओका चित्त हो वह प्रायश्चित्त। अथवा, प्राय-अपराध, उसका शोधन जिससे हो वह प्रायश्चित्त। प्रमाद दोष व्युदास, भावप्रसाद निःश्लयत्व अव्यवस्थानिवारण मर्यादाका पालन सयमकी दृढ़ता आराधना मिद्धि आदिके लिए प्रायश्चित्तसे विशुद्ध होना आवश्यक है।

§ २. एकान्तमें विराजमान प्रसन्नचित्त गुरुके समक्ष देशकालज्ञ शिष्यके द्वारा सविनय आत्मदोषोंका निवेदन करना आलोचन है। आलोचना दस दोष रहित करनी चाहिये।

वे दोष ये हैं—उपकरण देनेसे मुझे लघु प्रायश्चित्त देगे इस विचारसे प्रायश्चित्तके समर्थ उपकरण आदि देना पहिला दोष है। 'मैं दुर्बल हूँ रोगी हूँ उपवास आदि नहीं कर सकता' यदि

प्रायश्चित्त दें तो दोष कहें' यह कहकर दोष कहना दूसरा दोष है। दूसरोंके द्वारा जाने गये दोषोका कहना तथा अज्ञात दोषोंको छिपा लेना मायाचार नामक तीसरा दोष है। आलस्य या प्रमादसे सूक्ष्म अपराधोका परवाह न करके स्थूल दोषोंका कहना चौथा दोष है। कठिन प्रायश्चित्तके भयसे बड़े दोषोंको छिपाकर अल्प दोषोंको कहना पाँचवां दोष है। 'ऐसा दोष होने पर क्या प्रायश्चित्त होगा' इस तरह तरकीबसे प्रायश्चित्त जानकर चापलूसीसे दोष कहना छठवाँ दोष है। पाक्षिक चातुर्मासिक या सांवत्सरिक प्रतिक्रमणके समय बहुत साधुओंकी भीड़में कोलाहलमें दोष कहना सातवाँ दोष है। 'गुरुके द्वारा दिया गया प्रायश्चित्त युक्त है या नहीं? आगमविहित है या नहीं?' इस प्रकार अन्य साधुओंसे पूछना आठवाँ दोष है। जिस किसी उद्देश्यसे अपनेमें रागशील साधुके समक्ष दोष निवेदन करना नवाँ दोष है। इसमें दिया गया कठोर प्रायश्चित्त भी विफल होता है, इसीके समान मेरा भी अपराध समान है, उसका यहाँ जानता है, जो इसे प्रायश्चित्त दिया गया वहाँ मैं शीघ्र ले लूँगा इस प्रकार अपने दोषका संवरण करना दसवाँ दोष है। अपने मनमें दोषोंको अधिक समय तक न रखकर निष्कपट वृत्तिसे बालकका तरह सरलतापूर्वक दोष निवेदन करनेमें न तो ये दोष होते हैं और न अन्य ही।

साधुका आलोचन तो एकान्तमें आलोचक और आचार्य इन दो का उपस्थितिमें हो जाता है पर आर्थिकाका आलोचन खुले मार्बजनिक स्थानमें तीन व्यक्तियोंकी उपस्थितिमें होता है। लज्जा और परतिरस्कार आदिके कारण दोषोंका निवेदन करके भी यदि उनका शोधन नहीं किया जाता है तो अपनी आमदनी और खर्चका हिमाव न रखनेवाले कर्जदारकी तरह दुःखका पात्र होना पड़ता है। बड़ा भारी दुष्कर तपस्याएँ भी आलोचनाके बिना उसी तरह इष्टफल नहीं दे सकती जिस प्रकार बिरचनमें शरीरकी मलशुद्धि किये बिना खाई गई औषधि। आलोचन करके भी यदि गुरुके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तका अनुष्ठान नहीं किया जाता है तो वह बिना संवारे धान्यकी तरह महाफलदायक नहीं हो सकता। आलोचनायुक्त चित्तसे किया गया प्रायश्चित्त मोजे हुए दर्पणमें रूपकी तरह निखरकर चमक जाता है।

§ ३. कर्मबश या प्रमाद आदिसे हुए दोषोंका 'मिथ्या मे दुष्कृतम्' इस रूपसे प्रतीकार करना प्रतिक्रमण है।

§ ४. कुछ दोष आलोचनामात्रमें शुद्ध होते हैं कुछ प्रतिक्रमणसे तथा कुछ दोनोंसे शुद्ध होते हैं। यह तदुभय है। सभी प्रतिक्रमण नियमसे आलोचनपूर्वक होते हैं। यह गुरुकी आज्ञासे शिष्य करता है। जहाँ केवल प्रतिक्रमणसे दोषशुद्धि होती है वहाँ वह स्वयं गुरुके द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि गुरु स्वयं किसी अन्यसे आलोचना नहीं करता।

§ ५-१०. प्रातः अन्न-पान और उपकरण आदिका त्याग विवेक है। कालका नियम करके कायोत्सर्ग आदि करना व्युत्सर्ग है। अनशन और अवभोधय आदि तप है। चिरप्रसन्नचित्त साधुकी अमुक दिन पक्ष और माह आदिकी दीक्षाका छेद करना छेद है। पक्ष, माह आदितक सघसे बाधिर रखना परिहार है। महाव्रतोंका मूलच्छेद करके फिर दीक्षा देना उपस्थापना है।

विद्या और ध्यानके साधनोंके ग्रहण करने आदिमें प्रश्न विनयके बिना प्रवृत्ति करना दोष है, उसका प्रायश्चित्त मात्र आलोचना है। देश और कालके नियमसे अवश्यकर्तव्य विधानोंको धर्मकथा आदिके कारण भूल जानेपर पुनः करनेके समय प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है। भय शीघ्रता विस्मरण अज्ञान अशक्ति और आपत्ति आदि कारणोंसे महाव्रतोंमें अतिचार लगनेपर छेदसे पहिले के छेदों प्रायश्चित्त होते हैं। शक्तिको न छिपाकर प्रयत्नसे परिहार करते हुए भी किसी कारणवश अप्राप्तिके स्वयं ग्रहण करने या ग्रहण करानेमें छोड़े हुए प्राप्तिकका विस्मरण हो जाय और ग्रहण करनेपर उसका स्मरण आ जाय तो उसका पुनः उत्सर्ग करना ही प्रायश्चित्त है। दुःस्वप्न

दुश्चिन्ता मलोत्सर्ग मूत्रका अतिचार महानदी और महाअटर्षाके पार करने आदिमें व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है। बार-बार प्रमाद, बहुदृष्ट अपराध, आचार्यादिके विरुद्ध वर्तन करना तथा विरुद्ध-दृष्टि-सम्यग्दर्शन की विराधना होनेपर क्रमशः अनुपस्थापन और पारंशिक विधान किया जाता है। अपकृष्ट आचार्यके मूलमें प्रायश्चित्त ग्रहण करना अनुपस्थापन है। नीन आचार्योक्त एक आचार्यसे अन्य आचार्यके पास भेजना पारंशिक है। ये नवो प्रायश्चित्त देश काल शक्ति और संयम आदिके अविरोध रूपसे अपराधके अनुस्मरण दोषप्रशमनके लिये औपचिकी तरह ग्रहण करने चाहिये। यद्यपि जीवके परिणाम असंख्यलोकप्रमाण है और अपराध भी उतने ही हैं पर प्रायश्चित्त तो उतने प्रकारके नहीं हो सकते। अतः व्यवहारनयमेवर्गाकरण करके प्रायश्चित्तोंका स्थूल निर्देश किया है।

विनयके भेद—

ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः ॥२३॥

§ १. विनयकी अनुवृत्ति करके प्रत्येकसे उसका सम्बन्ध कर देना चाहिये—ज्ञान-विनय दर्शन-विनय चारित्र-विनय और उपचार-विनय आदि।

§ २. आलस्यरहित हो देशकालादिकां विशुद्धिके अनुसार शुद्धचित्तसे बहुमानपूर्वक यथाशक्ति मोक्षके लिये ज्ञानग्रहण अभ्यास और स्मरण आदि करना ज्ञानविनय है।

§ ३. जिनेन्द्रभगवान्ने सामायिक आदि लोकविन्दुस्मारपर्यन्त श्रुतमहात्मसुद्धमे पदार्थाका जैसा उपदेश दिया है उसका उमी रूपसे श्रद्धान करने आदिमें निःशक आदि होना दर्शनविनय है।

§ ४. ज्ञान और दर्शनशाली पुरुषके पाँच प्रकारके दुश्चर चारित्रोका वर्णन मुनकर रोमांच आदिके द्वारा अन्तर्भक्ति प्रकट करना प्रणाम करना मन्त्रकपर अंजलि रखकर आदि प्रकट करना और उसका भावपूर्वक अनुष्ठान करना चारित्रविनय है।

§ ५-६. पूज्य आचार्यादिकां नामने देखकर खड़े हो जाना, उनके पीछे चलना अंजलि जोड़ना और वन्दना आदि करना उपचारविनय है। यदि आचार्य पराक्ष हैं तब भी उनके प्रति अंजलि धारण करना, उनके गुणोका संकीर्तन अनुस्मरण और मनवचनकायमे उनकी आज्ञाका पालन करना उपचारविनय है।

§ ७. ज्ञानलाभ आचार्यविशुद्धि और सम्यग् आराधना आदिकां भिन्नि विनयसे होनी है और अन्तमे मोक्षमुख भी इसीमे मिलता है, अतः विनयभाव अवश्य ही रखना चाहिये।

वैयावृत्त्यके भेद—

आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यगलानगणकुलसहसाधुमनोज्ञानाम् ॥२४॥

§ १-२. वैयावृत्त्यकी अनुवृत्ति करके उसका आचार्यवैयावृत्त्य आदि रूपसे प्रत्येकके साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिये। कामचेष्टा या अनर द्रव्योमे व्यावृत्त पुरुषका भाव या कर्म वैयावृत्त है।

§ ३-१४. जिन सम्यग्ज्ञानादि गुणोंके आधारभूत महापुरुषसे भव्यजीव स्वर्गमोक्षसुख-दायक प्रतीको धारणकर आचरण करते हैं वे आचार्य हैं। जिन व्रतशीलभावनाशाली महानुभावके पास जाकर भव्यजन विनयपूर्वक श्रुतका अध्ययन करते हैं वे उपाध्याय हैं। मानोपवास आदि तपोंको तपनेवाले तपस्वी हैं। श्रुतज्ञानके शिक्षणमें तत्पर और मत्त व्रतभावनामें निपुण शैक्ष्य हैं। जिनका शरीर योगाक्रान्त है वे गलान हैं। स्थविरोंकी सन्तति गण हैं। दीक्षा देनेवाले आचार्यकी शिष्य-परम्परा कुल है। चतुर्वर्णश्रमणोंके समूहको संघ कहते हैं। धिरप्रमज्जित पुराने साधक साधु हैं। अभिरूपको मनोह्य कहते हैं। अथवा, लोकमें जो विद्वान् चागमो महाकुलीन आदि रूपसे

प्रमिद्ध हो गये हों वे मनोज्ञ हैं। ऐसे लोगोंका संघमें रहना प्रवचनगौरवका कारण होता है। अथवा संस्कार सहित सुसंस्कृत असयत सम्यग्दृष्टिको भी मनोज्ञ कहते हैं।

§ १५-१६. इनपर व्याधि परीषद् मिथ्यात्व आदिका उपद्रव होनेपर उसका प्रासुक-औषधि आहारपान आश्रय चौकी तख्ता और मंथरा आदि धर्मोपकरणोंसे प्रतीकार करना तथा सम्यक्त्वमार्गमें दृढ़ करना वैयावृत्त्य है। औषध आदिके अभावमें अपने हाथसे खकार नाक आदि भीतरी मलका साफ करना और उनके अनुकूल वातावरणको बना देना आदि भी वैयावृत्त्य है।

§ १७-१८. समाधिधारण ग्लानिका जय प्रवचनवात्सल्य तथा दूसरोंमें सनाधवृत्ति जताने आदिके लिये वैयावृत्त्यका करना आवश्यक है। यद्यपि संधवेद्यावृत्त्य या गणवैयावृत्त्य इस संक्षिप्त कथनसे कार्य चल सकता था फिर भी वैयावृत्त्यके योग्य अनेक पात्रोका निर्देश इसलिये किया है कि इनमेंसे किसीमें किसीकी प्रवृत्ति हो सकती है तथा करनी चाहिये।

स्वाध्यायके भेद—

वाचनापृच्छनाऽनुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशः ॥२५॥

§ १-६. निरपेक्षभावमें तत्त्वार्थज्ञके द्वारा पात्रको निरवध ग्रन्थ अर्थ या उभयका प्रतिपादन करना वाचना है। आत्मोन्नति परातिमन्धान परोपहास सघर्ष और प्रहसन आदि दोषोंसे रहित हां संशयच्छेद या निर्णयकी पुष्टिके लिये ग्रन्थ अर्थ या उभयका दूसरेसे पूछना पृच्छना है। पदार्थकी प्रक्रियाको जानकर गर्भ लोहपिण्डकी तरह चिन्तको तद्रूप बना देना और उसका बार-बार मनमें अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है। आचार-पारगामी व्रतिका लौकिकफलकी अपेक्षा किये बिना द्रुत मिलन्वित आदि पाठदोषोंसे रहित हांकर पाठका फेरना, घोखना आम्नाय है। लौकिक ख्याति लाभ आदि फलकी आकांक्षाके बिना उन्मार्गकी निवृत्तिके लिये सन्देहकी व्यावृत्ति और अपूर्वपदार्थके प्रकाशनके लिये धर्मकथा करना धर्मोपदेश है।

प्रज्ञानिशय प्रशान्तअध्ववसाय प्रवचनस्थिति संशयोच्छेद परवादियोंकी शंकाका अभाव परमसंवेग तपोवृद्धि और अतिचारशुद्धि आदिके लिए स्वाध्याय करना आवश्यक है।

व्युत्सर्गके भेद—

बाह्याभ्यन्तरोपधयोः ॥ २६ ॥

§ १. व्युत्सर्जनको व्युत्सर्ग कहते हैं। इसकी अपेक्षा पट्टी विभक्ति दी गई है।

§ २-५. जो पदार्थ अन्यमें वलाधानके लिए ग्रहण किये जाते हैं वे उपधि हैं। जो बाह्य पदार्थ आत्माके साथ एकत्व अवस्थाको प्राप्त नहीं हुए उनका त्याग बाह्योपधिव्युत्सर्ग है। क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व हास्य रति अरति भय और जुगुप्सा आदि अभ्यन्तर दोषोंको निवृत्ति अभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग है। नियतकाल या यावज्जीव शरीरके प्रति ममत्वका त्याग भी अभ्यन्तर व्युत्सर्ग है।

§ ६-१०. परिग्रहत्यागमहाव्रतमें सोना चाँदी आदिके त्यागका उपदेश है और त्यागधर्म प्रासुक निर्दोष आहार औषधि आदिका अमुक समयतक त्यागके लिये है, अतः व्युत्सर्ग उनसे पृथक् है। प्रायश्चित्तमें गिनाया गया व्युत्सर्ग अतिचार होनेपर उसको शुद्धिके लिये किया जाता है पर यह व्युत्सर्ग स्वयं निरपेक्षभावसे किया जाता है। 'यहाँ इसका वर्णन होनेसे अन्य अनेक जगह उसका ग्रहण निरर्थक है' यह आशंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि विभिन्न शक्ति आदिकी अपेक्षा उसके विभिन्न प्रयोजन हैं। कहीं सावधका प्रत्याख्यान होता है और कहीं निरवध भी पदार्थ अमुक कालके लिये या अनियत कालके लिये छोड़े जाते हैं। तात्पर्य यह कि त्याग पुरुषकी शक्तिके अनुसार ही होता है। उत्तरोत्तर गुणोंमें प्रकृष्ट उत्साह उत्पन्न करनेके लिये इसको

सार्थकता है। निःसंगत्व निर्भयत्व जीविताशात्याग दोषोच्छेद और मोक्षमार्गाभावनातत्परत्व आदिके लिये दोनों प्रकारका व्युत्सर्ग करना अत्यावश्यक है।

ध्यानका वर्णन-

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुहूर्तात् ॥२७॥

उत्तमसंहननवालेके एकाग्रचिन्तानिरोधका ध्यान कहते है। वह अन्तमुहूर्त तक होता है।

§ १-७. ब्रह्मवृषभनाराच ब्रह्मनाराच और नाराच ये तीन संहनन उत्तम हैं। इनमें मोक्षका कारण प्रथम संहनन होता है और ध्यानके कारण तो तीनों है। अग्र अर्धान् मुख, लक्ष्य। चिन्ता-अन्तःकरणव्यापार। गमन भोजन शयन और अध्ययन आदि विविध क्रियाओंमें भटकने-वाली चित्तवृत्तिका एक क्रियामें रोक देना निरोध है। जिस प्रकार वायुरहित प्रदेशमें दीपशिखा अपरिस्पन्द-स्थिर रहती है उसी तरह निराकुल देशमें एक लक्ष्यमें बुद्धि और शक्तिपूर्वक रोकौ गई चित्तवृत्ति विना व्याक्षेपके वहीं स्थिर रहती है, अन्यत्र नहीं भटकती। अथवा अग्रशब्द अर्थ-वाची है, अर्थात् एक द्रव्यपरमाणु या भावपरमाणु या अन्य किन्हीं अर्थमें चित्तवृत्तिका केन्द्रित करना ध्यान है।

§ ८-९. ध्येयके प्रति अव्याघृत उद्गामीन भावमात्रकी विवक्षा होने पर 'ध्यातिः ध्यानम्' इस प्रकार ध्यान शब्द भावसाधन होता है। 'ध्यायतीति ध्यानम्' ऐसा कर्तृसाधन भी बहुलकी अपेक्षा होता है। करणका विशेष प्रशंसा करनेके हेतु जैसे 'तलवार अच्छी तरह छेदती है' यहाँ करणमें कर्तृत्व धर्मका आरोप किया जाता है उर्मा तरह ध्यान करनेवाले आत्माका ध्यान परिणाम चूँकि ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके भयोपशमके आर्थान हैं अतः उसीको कर्ता कह दिया है। जब पर्याय और पर्यायीमें भेदकी विवक्षा होती है तब जैसे दाहादिमें प्रवृत्त अनिकी स्वपर्याय ही करण कह दी जाती है उर्मा तरह आत्माकी ही पर्याय करण कही जाती है। यह समस्त व्यवस्था अनेकान्तवादमें ही बन सकती है। क्योंकि एकान्त पक्षमें अनेक दोष दिये जा चुके हैं।

§ १०-१५. मुहूर्त ४८ मिनटका होता है। उत्तम संहननवाला जीव ही इतने समयतक ध्यान धारण कर सकता है अन्य संहननवाले नहीं। 'एकाग्र' शब्द व्यग्रताकी निवृत्तिके लिये है। ज्ञान व्यग्र होता है और ध्यान एकाग्र। आहारादिका समय आ जानेसे चित्तवृत्ति ध्यानसे च्युत हो जाती है अतः ध्यानका उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है। इसके बाद एक ही ध्यान लगातार नहीं रह सकता।

§ १६-१७. चिन्तानिरोध तुच्छ अभाव नहीं है किन्तु भावान्तरूप है। अन्य चिन्ताओंके अभावकी अपेक्षा ध्यान असन होकर भी विवक्षित लक्ष्यके सद्भावकी अपेक्षा सत है। अभाव भी यस्तु है क्योंकि वह (विपक्षाभाव) हेतुका अङ्ग होता है। अतः कोई दोष नहीं है।

§ १८-२२. स्पष्टताके लिये 'एकार्थचिन्तानिरोध' पद देनेमें अनिष्ट प्रसङ्ग होता है। ध्यानमें अर्थसंक्रम स्वीकार किया है। 'वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः' इस सूत्रमें द्रव्यसे पर्याय और पर्यायसे द्रव्यमें संक्रमका विधान किया गया है। एकाग्र पद देनेमें यह दोष नहीं है; क्योंकि अग्रका अर्थ मुख होता है, अतः ध्यान अनेकमुखी न होकर एकमुखी रहता है और उस एक मुखमें ही संक्रम होता रहता है। अथवा, अग्रशब्द प्राधान्यवाची है अर्थात् प्रधान आत्माको लक्ष्य बनाकर चिन्ताका निरोध करना। अथवा, 'अङ्गतीति अग्रम् आत्मा' इस व्युत्पत्तिमें द्रव्यरूपसे एक आत्माको लक्ष्य बनाना स्वीकृत ही है। ध्यान स्ववृत्ति होता है, इसमें

बाह्य चिन्ताओंसे निवृत्ति होती है। एक दिन या माहभर तक जो ध्यानकी बात सुनी जाती है वह ठीक नहीं है, क्योंकि इतने समयतक एक ही ध्यान रहनेसे इन्द्रियोंका उपधात ही हो जायगा।

§ २३-२४. इवासोच्छ्वासके निग्रहको ध्यान नहीं कहते, क्योंकि इसमें इवासोच्छ्वास रोकनेकी बेदनासे शरीरपात होनेका प्रसंग है। अतः ध्यानावस्थामें इवासोच्छ्वासका प्रचार स्वाभाविक होना चाहिये। इसी तरह समय-मात्राओंका गिनना भी ध्यान नहीं है क्योंकि इसमें एकाग्रता नहीं है। गिनती करनेमें व्यग्रता स्पष्ट ही है।

§ २५-२७. ध्यानकी सिद्धि तथा बिबि विधान बतानेके लिये ही गुप्ति समिति आदिके प्रकरण हैं। जैसे धान्य के लिये घनाई गई तलैयासे धान भी सींचा जाता है पानी भी पिया जाता है और आचमन भी किया जाता है उसी तरह गुप्ति आदि संवरके लिये भी हैं और ध्यानकी भूमिका बनानेके लिये भी। ध्यानप्राप्त आदि ग्रन्थोंमें ध्यानके समस्त विधिविधानोंका कथन है यहाँ तो उनका केवल लक्षण ही किया है।

ध्यानके भेद—

आर्तगौर्धर्म्यशुक्लानि ॥२८॥

§ १-४. कृत-दुःख अथवा अर्दन-आर्ति, इनसे होनेवाला ध्यान आर्तध्यान है। रुलानेवालेको रुद्र-ऋर कहते हैं, रुद्रका कर्म या रुद्रमें होनेवाला ध्यान रौद्रध्यान है। धर्मयुक्त ध्यान धर्म्य ध्यान है। जैसे मेल हट जानेसे वस्त्र शुचि होकर शुक्ल कहलाता है उसी तरह निर्मलगुणरूप आत्मपरिणति भी शुक्ल है। इनमें आदिके दो ध्यान अपुण्यात्मके कारण होनेसे अप्रशस्त हैं और शेष दो कर्मनिर्दहनमें समर्थ होनेसे प्रशस्त हैं।

परे मोक्षहेतू ॥२९॥

§ १-३. द्विवचननिर्देश होनेसे अन्तिम शुक्ल और उसके समीपवर्ती धर्मध्यानका पर शब्दसे ग्रहण होता है। व्यवहितमें भी परशब्दका प्रयोग होता है। धर्म्य और शुक्लध्यान मोक्षके हेतु है और पूर्वके दो ध्यान संसारके हेतु, तीसरा कोई प्रकार नहीं है।

आर्तध्यानका लक्षण—

आर्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥३०॥

§ १-२. विष कण्टक शत्रु और शस्त्र आदि बाधाकारी अप्रिय वस्तुओंके मिल जाने पर 'ये मुझसे कैसे दूर हों' इस प्रकारको सबल चिन्ता आर्त है। स्मृतिको दूसरे पदार्थकी ओर न जाने देकर बार बार उसीमें लगाये रखना समन्वाहार है।

विपरीतं मनोज्ञस्य ॥३१॥

§ १. विपरीत अर्थात् मनोज्ञवस्तुका वियोग होनेपर उसकी पुनः प्राप्तिके लिए जो अत्यधिक चिन्ताधारा चलती है वह भी आर्त है।

वेदनायाश्च ॥३२॥

§ १-२. वेदना अर्थात् दुःखवेदनाके होनेपर इसके दूर करनेके लिए धैर्य खोकर जो अंगविक्षेप शोक आक्रन्दन और अश्रुपात आदिसे युक्त विकलता और चिन्ता होती है वह वेदनाजन्य आर्तध्यान है।

निदानं च ॥३३॥

§ १. प्रीतिविशेष या तीव्र कामादिवासनासे आगेके भवमें भी कायक्षेपके बदले विषयसुखोंकी आकांक्षा करना निदान है। 'विपरीतं मनोज्ञस्य' सूत्रसे निदानका संग्रह नहीं होता;

क्योंकि निदान अप्राप्तकी प्राप्तिके लिए होता है, इसमें पारलौकिक विषयसुखकी गृह्णितसे अनागत अर्थप्राप्तिके लिए सतत चिन्ता चलती है।

ये चारों आर्तध्यान कृष्ण नील और कापोतलेइयावालोके होते हैं। ये अज्ञानमूलक, तीव्रपुरुषार्थजन्य, पापप्रयोगाधिष्ठान, नानासंकल्पाने आकुल, विषयवृत्ताने परिव्याप्त, धर्माश्रय-परित्यागी, कषायश्चानोमे युक्त, अशान्तिवर्धक, प्रमादमूल, अकुशलकर्मके कारण, कटुकफलवाले असाताके बन्धक और तिर्यक गतिमे ले जानेवाले हैं।

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥३४॥

ये ध्यान अविरत अर्थात् अविरत सम्यग्दृष्टि पर्यन्त, देशविरत-संयतासयत और प्रमत्त-संयत-पन्द्रह प्रकारके प्रमादोसे युक्त सयनोके होते हैं।

§ १. प्रमत्तसंयतोके प्रमादके तीव्र उद्रेकसे निदानको छोड़कर वार्तिकके तीन आर्तध्यान कभी-कभी हो सकते हैं।

हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेष्वो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ॥३५॥

§ १-४ हिंसा आदिको निमित्त लेकर ध्यानका धारा चलती है अतः हिंसादि का हेतु रूपसे निर्देश किया है। हिंसादिके आवेश और परिग्रह आदिके संरक्षणके कारण देशविरतका भी रौद्रध्यान होता है। पर यह नरकादि गतियोंका कारण नहीं होता क्योंकि वह सम्यग्दर्शनके साथ है। संयतके रौद्रध्यान नहीं होता, क्योंकि रौद्र भावोंमे मयम रह ही नहीं सकता। हिंसा-नन्द अनृतानन्द स्तेयानन्द और परिग्रहानन्द ये चारों रौद्रध्यान अतिकृष्ण नील और कापोत-लेइयावालोके होते हैं। ये प्रमादाधिष्ठान और नरक गतिमे ले जानेवाले हैं। आत्मा इन अशुभ ध्यानोंसे संक्लिष्ट होकर तप्त लोहपिण्ड जैसे जलको खींचता है उसी तरह कर्मोंको खींचता है।

धर्म्यध्यानका वर्णन—

आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥३६॥

आज्ञाविषय अपायविषय विपाकविषय और संस्थानविषय ये चार धर्म्य ध्यान हैं।

§ १-३ विषय विवेक और विचारणा सभी एकार्थक है। आज्ञा आदिके विषयके लिये जो स्मृतिसमन्वाहार-चिन्तनधारा है वह धर्म्य ध्यान है।

§ ४-५. इस कालमे उपदेष्टाका अभाव है, बुद्धि मन्द है, कर्माका तीव्र उदय है, पदार्थ सूक्ष्म हैं, उनकी सिद्धिके लिये हेतु और दृष्टान्त मिलते नहीं हैं, अतः सर्वज्ञप्रणीत आगमको प्रमाण मानकर 'यह ऐसा ही है, जिनेन्द्र अन्यथावादा नहीं हो सकते' इस प्रकार गहन पदार्थोंका श्रद्धान करके पदार्थोंका निश्चय करना आज्ञाविषय है। अथवा, स्वमय-परममयके रहस्यके जानकार और विशुद्ध सम्यग्दृष्टि वक्ताके द्वारा सर्वज्ञप्रणीत अनिमृक्षम धर्मास्तिकाय आदि पदार्थोंका दृढ़ निश्चय करके स्वमिद्वान्ताविरोधी हेतु प्रमाण नय दृष्टान्त आदिकी सम्यक् योजनासे परवादियोंके तर्कजालका भेदन कर उन्हें अपने मतके प्रति महिष्णु बनाना और ऐसी धर्म कथा करना जिससे श्रुतकी प्रभावना हो, वह सर्वज्ञकी आज्ञाकी प्रकाशक होनेसे आज्ञाविषय धर्म्य ध्यान है।

§ ६-७. मिथ्यादर्शनसे जिनके ज्ञाननेत्र अन्धकाराच्छन्न हो रहे हैं उनको आचार विनय अप्रमाद आदि विधियाँ अविद्याबहुल होनेसे संसारको ही वदती हैं। जैसे बलवान भी जात्यन्ध सत्पथसे प्रच्युत होकर कुशल मार्गदर्शकके वताये पथ पर न चलनेके कारण ऊँचे नीचे कंकरीले पथरीले जंगली मार्गमें भटक जाते हैं, वे प्रयत्न करने पर भी सन्मार्गको नहीं पा पाते उसी तरह सर्वज्ञप्रणीत आज्ञासे विमुख मोक्षार्थी सम्यक् पथका ज्ञान न होनेसे सन्मार्गसे दूर ही भटक रहे हैं, इस प्रकार सन्मार्गके अपायका चिन्तन अपायविषय ध्यान है। अथवा, मिथ्या-

दर्शनसे आकुलित बित्तवाले प्रवादियोंके द्वारा प्रचारित कुमार्गसे ये प्राणी कैसे हटकर सुमार्गमें लगेँ और अनायतन सेवासे विरक्त हों, कैसे ये पापकारी बचन और भावनाओंसे निवृत्त होकर सुपथगामी बनें इस प्रकार अपायचिन्तन अपायविचय ध्यान है ।

§ ८. ज्ञानावरण आदि कर्मोंके द्रव्य क्षेत्र काल भव और भावनिमित्तक फलानुभवनाका विचार विपाकविचय है । मिथ्यात्व एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जाति आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्तक और साधारण इन दस प्रकृतियोंका प्रथम गुणस्थानमें ही उदय है आगे नहीं । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभका प्रथम और द्वितीय गुणस्थानोंमें उदय है आगे नहीं । सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिका तीसरेमें ही उदय है आगे पीछे नहीं । अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ नरकायु देवायु नररुगति देवगति वैक्रियिक शरीर वैक्रियिक अंगोपांग चारों आनुपूर्वी दुर्भग अनादेय और अयशस्कीर्ति इन सत्रह कर्म प्रकृतियोंका उदय असंयत सम्यग्दृष्टि तक ही होता है आगे नहीं । चारों आनुपूर्वियोंका उदय मिश्र गुणस्थानमें नहीं होता । प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ तिर्यचगति उग्रोत् और नाच गात्र इन आठ प्रकृतियोंका उदय देशसंयत गुणस्थान तक होता है आगे नहीं । निद्रा-निद्रा प्रचला-प्रचला और स्यातगृद्धि इन तीन कर्म प्रकृतियोंका उदय आहारक शरीरकी निवृत्ति न करनेवाले प्रमत्तसयतोके हाता है । आहारक शरीर और आहारक शरीर-अङ्गोपाङ्ग का उदय अप्रमत्तसयतमें ही होता है न ऊपर और न नीचे, सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय असंयतसम्यग्दृष्टि से लेकर अप्रमत्तसंयत पर्यन्त होता है । अर्धनाराच सहनन कालक सहनन और असंप्राप्तस्फुटिकासहनन इन तीन प्रकृतियोंका उदय अप्रमत्तसंयत तक होता है आगे नहीं । हास्य रति अगति शोक भय और जुगुप्सा इन छह कर्म प्रकृतियोंका उदय अपूर्वकरणके चरम समयतक होता है । तीनों वेद आंग क्रोध मान माया सञ्चलनोका उदय अनिर्घृत्तिवाद्दरमास्पराय तक है । इनका उदयच्छेद अनिर्घृत्तिवाद्दरमास्परायके सात भागोंके एक एक भागमें क्रमशः हो जाता है । लोभसञ्चलनका उदय दसवें गुणस्थान तक होता है । वज्रनाराच और नाराच संहननका उदय उपगान्त कपाय तक होता है । निद्रा और प्रचलाका उदय क्षीणकपायके उपान्त्य समय तक होता है । पाँच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायोंका उदय क्षीणकपायके चरम समय तक होता है । कोई एक वेदनीय औदारिक तेजस कामगणशरीर छह संस्थान औदारिक-शरीराङ्गोपाङ्ग वज्रगुपभनाराचसंहनन वर्ण गन्ध रस स्पर्श अगुरुलघु उपवात परघात उच्छ्वास प्रशस्त-अप्रशस्त विहायोगति प्रत्येकशरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुःस्वर और निर्माण इन तीस प्रकृतियोंका उदय सयोगकेबलीके चरम समय तक है, आगे नहीं । कोई एक वेदनीय मनुष्यायु मनुष्यगति पञ्चेन्द्रियजाति त्रस वाद्दर पर्याप्तक सुभग आदेय यशस्कीर्ति और उच्चगात्र इन ग्यारह प्रकृतियोंका उदय अयोगकेबलीके चरम समय तक है आगे नहीं । तीर्थकर प्रकृतिका उदय दोनों केवलियोंके होता है अन्यके नहीं ।

§ ५. अयथाकाल-विना समय आगे होनेवाला कर्मविपाक उद्दीरणोदय है । मिथ्या-दर्शनका उद्दीरणोदय उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके चरमावलीका छोड़कर अन्यत्र होता है । एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जाति आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्तक और साधारण इन नव प्रकृतियोंका उद्दीरणोदय मिथ्यादृष्टिके होता है आगे नहीं । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभका उद्दीरणोदय मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टिके होता है ऊपर नहीं । सम्यक्मिथ्यात्वका उद्दीरणोदय मिश्रमें ही होता है न आगे और न पीछे । अप्रत्याख्यान-नावरण क्रोध मान माया लोभ नरकगति देवगति वैक्रियिकशरीर वैक्रियिक अङ्गोपाङ्ग दुर्भग अनादेय और अयशस्कीर्ति इन ग्यारह प्रकृतियोंकी उद्दीरणोदय असंयतसम्यग्दृष्टि तक होती है । नरकायु और देवायुकी मरणकालमें चरमावलीका छोड़कर असंयतसम्यग्दृष्टिमें ही उद्दीरणोदय होता है न ऊपर और न नीचे । चारों आनुपूर्वियोंकी विप्रहगतिके ही मिथ्यादृष्टि सासादन और

असंयतसम्यग्दृष्टिमें उदीरणा होती है। प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ तिर्यचगति उद्योत और नीचगोत्र इन सात प्रकृतियोंकी संयतासंयत तक उदीरणा होती है आगे नहीं। तिर्यच आयुकी मरणकालमें चरमावलीको छोड़कर संयतासंयत तक उदीरणा होती है आगे नहीं। निद्रा-निद्रा प्रचला-प्रचला स्थानगुद्धि सातावेदनीय और अमातावेदनीयकी प्रमत्तसंयततक उदीरणा होती है, उच्चर-आहारकशरीरवालोंमें चरमावलीमें उदीरणा नहीं होती। आहारक-शरीर और आहारकशरीरअङ्गपाङ्गका प्रमत्तसंयतमें उदीरणोदय होता है आगे पीछे नहीं। मनुष्यायुकी उदीरणा मरणकालमें चरमावलीको छोड़कर मिश्रगुणस्थानके सिवाय प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक जाती है। वेदक सम्यक्त्वका उदीरणोदय असंयत सम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्त-संयत तक होता है आगे पीछे नहीं। अर्धनाराच कोलक असंप्राप्त्याटिकासंहननका उदी-रणोदय अप्रमत्तसंयत तक होता है आगे पीछे नहीं। हास्य रति अरति शोक भय और जुगुप्सा इन छह प्रकृतियोंका उदीरणोदय अपूर्वकरणके चरम समय तक होता है आगे पीछे नहीं। तानो वेद और तान संज्वलनकी उदीरणा अनित्यत्वाद्दर साम्प्रदाय तक जाती है। उसके छह भागोंमें प्रत्येकमें एक एकका उदीरणछेद हो जाता है। सूक्ष्मसाम्प्रदायको चरमावलीको छोड़कर शेष दशों गुणस्थानवर्तियोंके लोभसंज्वलनकी उदीरणा होता है। वज्रनाराचमहनन और नाराचसहननका उदीरणोदय उपशान्त कपायमें होता है आगे पीछे नहीं। वारहवे गुणस्थानको एक समय अधिक चरमावलीको छोड़कर क्षीणकपायान्त जीवोंके निद्रा और प्रचलाकी उदीरणा होती है। पाच ज्ञाना-वरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायोका उदीरणोदय चरमावलीरहित श्रौणिकपायान्त जीवोंके होता है। मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक तैजस कामेग शरीर छह संस्थान औदा-रिकशरीरांगोपांग वज्रवृषभनाराचसंहनन वर्ण गन्ध रस स्पर्श अगुरुलघु उपघान उच्छ्रयाम प्रशस्त अप्रशस्त विहायोगति त्रम वादर पर्याप्त प्रत्येकशरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुःस्वर आदेय यशस्कीर्ति निर्माण और उच्चगोत्र इन अद्वितीय प्रकृतियोंकी उदीरणा सयोगकेबलीके चरम समयतक जाती है। तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उदीरणा सयोगकेबलीके ही होती है आगे पीछे नहीं।

§ १०. लोकके स्वभाव संस्थान तथा द्वीप नदी आदिके स्वरूपका विचार संस्थान विचय है।

§ ११-१२. उचामश्रमा आदि दस धर्माने आंत-प्रांत होनेके कारण यह धर्म्यध्यान कह-लाता है। उतमश्रमादिभावनावालेके यह होता है। अनित्य आदि अनुपेक्षाआमे जय वार-वार चिन्तनधारा चालू रहती है तब वे ज्ञानरूप हैं पर जब उनमें एकाप्रचिन्तानिगध होकर चिन्तन-धारा केन्द्रित हो जाती है तब वे ध्यान कहलाती है।

§ १३. तत्त्वार्थाधिगमभाष्यसम्मत सूत्रपाठमें धर्म्यध्यान अप्रमत्तसंयतके बताया है, पर वह ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म्यध्यान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है अतः वह असंयतसम्यग्दृष्टि संयतासंयत और प्रमत्तसंयतके भी होता है। यदि उक्त अवधारण किया जाता है तो इनकी निवृत्ति हो जायगी।

§ १४-१५. उपशान्तकपाय और क्षीणकपायमें शुद्धध्यान माना जाता है, उनमें धर्म्य-ध्यान नहीं होता। दोनों मानना उचित नहीं है; क्योंकि आगममें श्रेणियोंमें शुद्ध ध्यान ही बताया है धर्म्यध्यान नहीं।

शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः ॥३७॥

§ १-३. पूर्ववित अर्थात् श्रुतकेबलीके आदिके दो शुद्धध्यान होते हैं। च शब्दसे उनके धर्म्यध्यान भी होता है। धर्म्यध्यान श्रेण्यारोहणके पहिले होता है तथा श्रेण्यारोहणकालमें शुद्ध-ध्यान होता है, यह बात व्याख्यानसे ज्ञात हो जाती है।

परं केवलिनः ॥३८॥

§ १. केवली—अचिन्त्यविभूतिरूप केवलज्ञानसाम्राज्यके स्वामी सयोगी और अयोगी दोनों केवलियोंके अन्तिम दो शुकृध्यान होते हैं छद्मस्थोंके नहीं ।

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तानि ॥३९॥

पृथक्त्ववितर्क एकत्ववितर्क सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवर्ति ये चार शुकृध्यान हैं ।

त्र्यंशयोगकाययोगायोगानाम् ॥४०॥

§ १-२. तानो योगवालोके पृथक्त्ववितर्क, किसी एक योगवालेके एकत्ववितर्क, काय-यांगवालेके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और अयोगीके व्युपरतक्रियानिवर्ति ध्यान होता है ।

एकाश्रये सवितर्कवीचारं पूर्वं ॥४१॥

§ १-३. आश्रिके दो शुकृध्यान श्रुतकेवलीके द्वारा आरम्भ किये जाते हैं अतः एकाश्रय है तथा वितर्क और वीचारसे युक्त हैं ।

अवीचारं द्वितीयम् ॥४२॥

दूमरा शुकृध्यान सवितर्क और अविचार है ।

वितर्कः श्रुतम् ॥४३॥

विशंप्रकारसे तर्कणा करना वितर्क है । वितर्क अर्थात् श्रुतज्ञान ।

वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥४४॥

अर्थ—ध्येय द्रव्य या पर्याय, व्यञ्जन—शब्द, और योग—मन वचन कायके परिवर्तन का वीचार कहते हैं । द्रव्यको छोड़कर पर्यायको और पर्यायको छोड़कर द्रव्यको ध्यानका विषय बनाना अर्थसंक्रान्ति है । किसी एक श्रुतवचनका ध्यान करते करते वचनान्तरमें पहुँचना और उसे छोड़कर अन्यका ध्यान करना व्यञ्जनसंक्रान्ति है । काययोगको छोड़कर मनोयोग या वचनयोगका अवलम्बन लेना तथा उन्हें छोड़कर काययोगका आलम्बन लेना योगसंक्रान्ति है । इस तरह गुप्ति आदिकी भूमिकापर ध्याये गये ये ध्यान कर्मबन्धन काटनेमें समर्थ होते हैं । इनका प्रारम्भ करनेके लिए यह परिकर्म अर्थात् तैयारी अपेक्षित होती है—

उत्तमशरीरसंहनन होकर भी परीपहोंके सहनेकी क्षमताका आत्म-विश्वास हुए बिना ध्यान-साधना नहीं हो सकती । परीषहोकी बाधा सहकर ही ध्यान प्रारम्भ किया जा सकता है । पर्वत, गुफा, वृक्षकी छाँह, नदी, तट, पुल, इमसान, जीर्ण उद्यान और शून्यागार आदि किसी स्थानमें व्याघ्र, सिंह, मृग, पशु-पक्षी, मनुष्य आदिके भ्रमोचर, निर्जन्तु, समशीतोष्ण, अतिवायुरहित, वर्षा आतप आदिसे रहित, तात्पर्य यह कि सब तरफसे बाह्य आभ्यन्तर बाधाओंसे शून्य और पवित्र भूमिपर सुखपूर्वक पत्यङ्कासनसे बैठना चाहिये । उस समय शरीरको सम ऋजु और निश्चल रखना चाहिये । बाएँ हाथपर दाहिना रखकर न खुले हुए और न बन्द किन्तु कुछ खुले हुए दाँतोपर दाँतोंको रखकर, कुछ ऊपर किये हुए सीधी कमर और गम्भीर गर्दन किये हुए प्रसन्न मुख और अनिमिष स्थिर सौम्यदृष्टि हाँकर निद्रा, आलस्य, कामराग, रति, अरति, शोक, हास्य, भय, द्वेष, विचिकित्सा आदिको छोड़कर मन्द-मन्द श्वासोच्छ्वास लेनेवाला साधु ध्यानकी तैयारी करता है । वह नाभिके ऊपर हृदय, मस्तक या और कहीं अभ्यासानुसार चित्तवृत्तको स्थिर रखनेका प्रयत्न करता है । इस तरह एकामचित्त होकर राग, द्वेष, मोहका उपशम कर कुशलतासे

शरीरक्रियाओंका निग्रह कर मन्द श्वासोच्छ्वास लेता हुआ निश्चित लक्ष्य और क्षमाशील हो बाह्य आभ्यन्तर द्रव्य पर्यायोंका ध्यान करता हुआ वितर्ककी सामर्थ्ययुक्त हो अर्थ और व्यंजन तथा मन वचन कायकी पृथक्-पृथक् संक्रान्ति करता है। वह असीम बल और उत्साहसे मनको सबल बनाकर अव्यवस्थित और भौथरे शब्दसे वृक्षको छेदनेकी तरह मोह प्रकृतियोंका उपशम या क्षय करनेवाला पृथक्त्व वितर्क वीचार ध्यान ध्याता है। फिर शक्तिकी कर्मासे यांगसे यांगान्तर व्यंजनसे व्यंजनान्तर और अर्थसे अर्थान्तरका प्राप्त कर मोहरजका विधूनन कर ध्यानसे निवृत्त होता है। यह पृथक्त्ववितर्क वीचार ध्यान है।

इसी विधिसे मोहनीयका समूलतल उच्छेद करनेकी तीव्र इच्छासे अनन्तगुणविशुद्ध योग सहित हो ज्ञानावरणके सहायभूत बहुत-सी माहनीय प्रकृतियोंके बन्धको रोकता हुआ उनकी स्थितिका हास और क्षय करके श्रुतज्ञानोपयोगवाला वह अर्थ व्यंजन और यांगसक्रान्तिको रोककर एकाम निश्चल चित्त हो वैह्यर्मणिकी तरह निर्लेप क्षीणकपाय हां ध्यान धारण कर फिर वापिस नहीं होता। यह एकत्ववितर्क ध्यान है।

इस तरह एकत्ववितर्क शुक्लध्यानाग्निसे जिसने घातिकर्मरूपी ईधनको जला दिया है, प्रज्वलित केवलज्ञानसूर्य जिसका प्रकाशमान है, मेषसमूहको भेदकर निकले हुए किरणोमे सर्वतः भासमान भगवान् तीर्थङ्कर या अन्यकेवली लाकेश्वरो द्वारा अभिवन्दनीय अर्चनीय और अभिगमनीय होते हैं। वे कुछ कम पूर्वकोटिकालतक उपदेश देते रहते हैं। जब उनकी आयु अन्त-सुहूर्त शेष रह जाती है और वेदनीय नाम और गोत्रकी स्थिति भी उतनी ही रहती है तब सभी वचन और मनोयोग तथा बादरकाययांगको छोड़कर सूक्ष्मयांगका आलम्बन ले सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाति ध्यान प्रारम्भ करते हैं। जब आयु अन्तसुहूर्त हो तथा वेदनीय नाम और गोत्रकी स्थिति अधिक हो तब विशिष्ट आत्मोपयांगवाली परममायायिकपरिणत महासवरूप और जल्दी कर्मोंका परिपाक करनेवाली समुद्रातक्रिया की जाती है। वह इस क्रियासे शेष कर्मरेणुओंका परिपाक करनेके लिये चार समयोमे दण्ड कपाट प्रतर और लोकपूर्ण अवस्थामे आत्मप्रदशोंको पहुँचाकर फिर क्रमशः चार ही समयोमे उन प्रदेशोंका सहर्षण कर चारों कर्मोंकी स्थिति समान कर लेता है। इस दशामे वह फिर अपने शरीरपरिमाण हो जाता है। इस तरह सूक्ष्म काययांगमे सूक्ष्म-क्रियाप्रतिपाति ध्यान ध्याया जाता है।

इसके बाद समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति ध्यान प्रारम्भ होता है। इवामोच्छ्वास आदि समस्त काय वचन और मन-सम्बन्धी व्यापारोंका निरोध होनेसे यह ध्यान समुच्छिन्नक्रिया-निवर्ति कहलाता है। इस ध्यानमे समस्त आस्रव-बन्धका निरोध होकर समस्त कर्मोंके नष्ट करनेकी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। इसके धारक अयोगकेवलीके संसार दुःखजालके उच्छेदक साधान् मोक्षमार्गके कारण सम्पूर्ण यथाभ्यातचारित्र ज्ञान और दर्शन आदि प्राप्त हो जाते हैं। वे ध्यानाग्निसे समस्त मल कलंक कर्मबन्धोंको जलाकर निर्मल और किट्टरहित सुवर्णकी तरह परिपूर्ण स्वरूपलाभ करके निर्वाणको प्राप्त हो जाते हैं।

इस तरह यह तप संवर और निर्जरा दांनोका कारण होता है।

निर्जराकी विशेषता—

सम्यग्दृष्टिश्चावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोह-

क्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ॥ ४५ ॥

सम्यग्दृष्टि, आवक, विरत, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेवाले, दर्शनमोहका क्षय करनेवाले, चारित्रमोहके उपशमक, उपशान्तमोह, चारित्रमोहके क्षपक, क्षीणमोह तथा केवली जिन ये क्रमशः उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरावाले होते हैं।

प्रथम सम्यक्त्व आदिका लाभ होनेपर अध्यवसायकी विशुद्धिके प्रकर्षसे दसों स्थान क्रमशः असंख्येयगुण निर्जरावाले हैं। जैसे मद्यपायीके शराबका कुछ नशा उतनेपर अव्यक्त ज्ञानशक्ति प्रकट होती है, या दीर्घनिद्राके हटनेपर जैसे ऊँघते-ऊँघते भी अल्प स्मृति होती है, या विषमूर्च्छित व्यक्तिको विषका वेग कम होनेपर चेतना आती है अथवा पितादिविकारसे मूर्च्छित व्यक्तिको मूर्च्छा हटनेपर अव्यक्त चेतना आती है उसी तरह अनन्तकाय आदि एकेन्द्रियोंमें वार-वार जन्म-मरण-परिभ्रमण करके द्वीन्द्रिय आदि पंचेन्द्रिय पर्यन्त त्रस पर्याय मिलती है। फिर वहीं एकेन्द्रियोंमें परिभ्रमण करना पड़ता है। इस तरह अनेक वार बद्ध-उतरकर नरकादि पर्यायोंमें दीर्घकालतक पंचेन्द्रियत्वका अनुभव करके घुणाक्षरन्यायसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। फिर भी भ्रमण कर दुर्लभ देश कुल आदिको प्राप्त कर अल्पसङ्कशसे विशुद्धव्यवसाय और प्रतिभाशक्ति सम्पन्न हो शुद्ध परिणामोसे अन्तरात्माका प्रक्षालन होनेपर भी यदि योग्य उपदेश नहीं मिला तो सम्मार्गकी प्राप्ति नहीं होती और वह कुलीयोंके मिथ्यामार्गमें भटककर फिर जन्मा-टकोंमें परिभ्रमण करता है। इस तरह पूर्वोक्तक्रमसे ज्ञानावरणादि कर्मोंके क्षयोपशमसे विशुद्धियुक्त होकर उपदेश द्वारा जैनमतको कदाचित् सुनकर प्रतिबन्धी कर्मोंका मन्दकर कदाचित् श्रद्धान भी करता है। जैसे कतकफलके सम्पर्कसे, जलका मेल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है उसी तरह अमटुपदेशसे अतिमलिन मिथ्यात्वके उपशमसे आत्मनिर्मलताका पाकर श्रद्धानाभमुख हा असख्यातगुणी निर्जरा करता है और अभूतपूर्व परिणामोसे प्रथम सम्यक्त्वके सम्मुख होता है तथा जिनन्द्रके वचनोंमें परमरुचि और श्रद्धा करता हुआ उपशम सम्यग्दृष्टि होता है। फिर सम्यक्त्वभावनारूप अमृतरससे विशुद्धिको बढ़ाता हुआ मिथ्यात्वघाती शक्तिका आविर्भाव होनेसे धान्यको कूटनेसे जैसे तुप कण और चावल जुदे हो जाते हैं उसी तरह मिथ्यादर्शनके मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन विभाग कर देता है। इसमें सम्यक्त्वका वेदन करना हुआ मद्भूत पदार्थका श्रद्धान करनेवाला बंदक सम्यग्दृष्टि होता है। फिर प्रथम सवेगादि गुणाका धारी जिनन्द्रभक्तिसे बढ़ी हुई विपुल भावनाओका आगार यह केवलीके पादमूलमें माहका क्षय करना प्रारम्भ करता है। दर्शनमोहके क्षयकी समाप्ति तो चारो गतियोंमें हो सकती है। इस तरह मिथ्यात्वका निराकरण कर क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है। शंकादि दोषोसे रहित, कुसमयोंसे अक्षुब्ध बुद्धिवाला, सत्पदार्थोंकी उपलब्धि करनेवाला और मांहतिमिर पटलसे विमुक्तदृष्टियुक्त यह जैनन्द्रपूजा प्रवचनवात्सल्य और संयमादि प्रशसामें तत्पर रहकर देशघातिकर्मोंके क्षयोपशमसे संयमासंयमको प्राप्त कर श्रावक हो जाता है। फिर विशुद्धिप्रकर्षसे समस्त गृहस्थ-सम्बन्धी परिग्रहोसे मुक्त हो निर्ग्रन्थताका अनुभव कर महाव्रती बन जाता है। इसी तरह आगे-आगे विशुद्धिप्रकर्षसे असंख्यातगुणो निर्जरा होती है।

§ १. श्रौ धातुसे आत्व और मित्सज्ञा होकर ह्रस्वत्व होनेपर क्षपक शब्द बन जाता है।

निर्ग्रन्थोंके प्रकार —

पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः ॥ ४६ ॥

§ १. उत्तरगुणोंकी भावनारहित व्रतोंमें भी कभी-कभी पूर्णताको न पानेवाले बिना पके धान्यकी तरह पुलाक होते हैं।

§ २. वकुश शब्द शबलका पर्यायवाची है। जो निर्ग्रन्थ मूलव्रतोंका अखण्ड भावसे पालन करते हैं, शरीर और उपकरणकी सजावटमें जिनका चित्त है, ऋद्धि और यक्षकी कामना रखते हैं, साठ और गौरवके आधार हैं, चित्तसे जिनके परिषारधृति नहीं निकली है और छेदसे जिनका चित्त शबल अर्थात् चित्रित है, वे वकुश हैं।

§ ३. कुशील दो प्रकार है—प्रतिसेवनाकुशील और कवायकुशील। परिग्रहकी भावना-

सहित मूल और उत्तरगुणोंमें परिपूर्ण कभी-कभी उत्तरगुणकी विराधना करनेवाले प्रतिसेवना-कुशील हैं। प्रीष्मकालमें जंघाप्रक्षालन आदिका सेवन करनेकी इच्छा होनेसे जिनके संञ्चलन-कषाय जगती है और अन्य कषायें वक्षमें हो चुकी हैं वे कषायकुशील हैं।

§ ४. जैसे पानीमें खींची गई रेखा शीघ्र ही विलीन हो जाती है उसी तरह जिनके कर्मोंका उदय अत्यन्त अनभिद्यक्त है और जिनके अन्तर्मुहूर्तमें ही केवलज्ञान और दर्शन प्रकट होनेवाले हैं, वे निर्मन्थ हैं।

§ ५. ज्ञानावरण आदि धातिया कर्मोंके क्षयसे जिनके केवलज्ञानादि अतिशय प्रकट हुए हैं वे शीलके परिपूर्णस्वामी कृतकृत्य सयोगकेवली स्नातक हैं।

§ ६-१२. प्रश्न—जैसे गृहस्थ चारित्रभेदसे निर्मन्थ नहीं कहा जाता उसी तरह पुलाक आदिको भी प्रकृष्ट अप्रकृष्ट मध्यम आदि चारित्रभेद होनेपर भी निर्मन्थ नहीं कहना चाहिये ? उत्तर—जैसे चारित्र अध्ययन आदिका भेद होनेपर भी सभी ब्राह्मणोंमें जातिकी दृष्टिमें ब्राह्मण शब्दका प्रयोग समानरूपसे होता है उसी तरह पुलाक आदिमें भी निर्मन्थशब्दका प्रयोग हो जाता है। संग्रह और व्यवहार नयकी अपेक्षा गुणहीनोमें भी उस शब्दका प्रयोग सर्वसंग्रहार्थ कर लिया जाता है। भूषा वेष और आयुधसे रहित निर्मन्थरूप और शुद्ध सम्यग्दर्शन ये सभी पुलाक आदिमें समान है अतः इनमें निर्मन्थ शब्दका प्रयोग सकारण है। हम निर्मन्थ रूपको प्रमाण मानते हैं, अतः भग्नव्रत निर्मन्थमें निर्मन्थशब्दका प्रयोग करके भी श्रावकमें उसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें निर्मन्थरूप नहीं है। यह आशंका भी नहीं करनी चाहिये कि—'जिस किसी मिथ्यादृष्टि नंगेमें निर्मन्थ शब्दका प्रयोग होने लगेगा', क्योंकि उसमें सम्यग्दर्शन नहीं पाया जाता। जहाँ सम्यग्दर्शनसहित निर्मन्थरूप है वहाँ निर्मन्थ है। चारित्र-गुणका क्रमविकास और क्रमप्रकर्ष दिखानेके लिए इन पुलाकादि भेदोंका चरवा की है।

पुलाकादिमें विशेषता—

संयमश्रुत प्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपादस्थानचिकल्पतः साध्याः ॥४७॥

§ १-३. तस प्रत्यय अन्यमें भी हो जाता है, भवति आदिके योगके बिना भी उसका प्रयोग सिद्ध है। जैसे, विसेवक शब्दमें पत्व नहीं हुआ उसी तरह क्रियान्तरका सम्यन्ध होनेसे प्रतिसेवनामें पत्व नहीं हुआ है।

§ ४. समयमादि आठ अनुयोगोंसे पुलाक आदिमें विशेषता है। संयम-पुलाक वक्रुश और प्रतिसेवनाकुशील सामायिक और छेदोपस्थापना इन दो संयमों में होते हैं। कषायकुशील इनके साथ ही साथ परिहारविशुद्धि और सूक्ष्ममाम्परायमें भी होते हैं। निर्मन्थ और स्नातक एक यथाख्यात संयममें ही होते हैं।

श्रुतकी दृष्टिसे—पुलाक वक्रुश और प्रतिसेवनाकुशील अभिन्नाक्षर दशपूर्वके धारक होते हैं। कषायकुशील और निर्मन्थ चौदहपूर्वके धारी होते हैं। जघन्यसे पुलाकका श्रुत आचारवस्तुके ज्ञानतक सीमित है। वक्रुश कुशील और निर्मन्थोका जघन्यश्रुत आठ प्रवचन मारुकाओं (पाँच समिति और तीन गुमि) के ज्ञान तक है। स्नातक केवली है, अतः वे श्रुतातीत हैं।

प्रतिसेवना—पुलाकके पाँच मूलगुण और रात्रिभोजनविरतिमेंसे किसी एककी परके दबावसे विरोधना हो जाती है। वक्रुश दो प्रकारके हैं—उपकरण वक्रुश और शरीर वक्रुश। उपकरणोंमें जिनका चित्त आसक्त है, जो विचित्र परिग्रहयुक्त हैं, जो सुन्दर सजे हुए उपकरणोंकी आकांक्षा करते हैं तथा इन संस्कारोंके प्रतीकारकी सेवा करनेवाले भिक्षु उपकरण-वक्रुश हैं। शरीरसंस्कारसेवी शरीरवक्रुश हैं। प्रतिसेवनाकुशीलके मूलगुणोंमें तो विराधना

नहीं होती पर कभी-कभी उत्तरगुणोंमें विराधना हो जाती है। कषायकुशील निर्मन्थ और स्नातकोंके विराधना नहीं होती।

तीर्थ—सभी तीर्थकरोंके तीर्थमें ये पुलाक आदि होते हैं।

लिंग—लिंग दो प्रकारका है। द्रव्यलिंग और भावलिंग। भावलिंगकी दृष्टिसे पाँचों निर्मन्थलिंगी होते हैं, द्रव्यलिंगकी दृष्टिसे भाज्य हैं।

लेइया—पुलाकके उत्तरकी तीन लेइयाएँ होती हैं। वकुश और प्रतिसेवनाकुशीलके छहों लेइयाएँ होती हैं। कषायकुशील और परिहारविशुद्धिवालेके उत्तरकी चार लेइयाएँ होती हैं। सूक्ष्मसाम्पराय और निर्मन्थ स्नातकोंके एक शुक्कलेइया होती है। अयोगकेवली अलेइय होते हैं।

उपपाद—पुलाक उत्कृष्ट रूपसे सहस्रार स्वर्गके उत्कृष्ट स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न होता है। वकुश और प्रतिसेवनाकुशीलका आरण अच्युत कल्पमें २२ सागरकी उत्कृष्ट स्थितिमें उपपाद होता है। कषायकुशील और निर्मन्थका तेतीस सागरकी स्थितिवाले सर्वार्थसिद्धिमें उपपाद है। सबका जयन्त्र उपपाद दो सागरको स्थितिवाले सौधर्म कल्पमें होता है। स्नातकका निर्वाण ही होता है।

स्थान—अमर्यात समयमस्थान कषायनिमित्त होते हैं। पुलाक और कषायकुशीलके सर्वजयन्त्र लब्धिस्थान होते हैं। वे आगे असंख्येय स्थानोंको जाते हैं। इसके बाद पुलाक नहीं रहता। कषायकुशील आगे और भी असंख्येय स्थानोंको जाता है। कषाय कुशील प्रतिसेवनाकुशील और वकुश एक साथ असंख्येय स्थानोंको जाते हैं। फिर वकुश नहीं रहता। फिर असंख्येय स्थान आगे जाकर प्रतिसेवनाकुशील नहीं रहता। फिर असंख्येय स्थान आगे जाकर कषायकुशील नहीं रहता। इसके आगे अकषाय स्थानोंको निर्मन्थ प्राप्त होता है। वह भी आगे अमर्याद स्थानोंतक जाता है, आगे नहीं। उसके ऊपर एक स्थान जाकर निर्मन्थ स्नातक निर्वाण प्राप्त करता है। इस तरह इनकी संयम लब्धि अनन्तगुणी होती है।

नवीं अध्याय समाप्त

दसवाँ अध्याय

संवरके बाद निर्जराका स्वतन्त्र प्रकरण इसलिए नहीं बनाया कि प्रायः संवरके कारणोंसे निर्जरा होती है, इसीलिए संवरके प्रकरणमें ही निर्जराका वर्णन कर दिया गया है।

मोक्षका वर्णन—

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥१॥

संवरके द्वारा जिसकी परम्पराकी जड़ काट दी गई है और चारित्र्य-ध्यानानिकके द्वारा जिसकी सत्ताका सर्वथा लोप कर दिया है उस मोहनीयका क्षय हो जानेपर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तरायका क्षय होते ही केवलज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ 'उत्पन्न होता है' ऐसा उपदेश दिया गया है। इस वाक्यशेषका अन्वय कर लेना चाहिये।

§ १-२. मोहक्षयका प्रथमप्रयोग क्रमिक क्षयकी सूचना देनेके लिए है। पहिले मोह-क्षय करके अन्तर्मुहूर्ततक क्षीणकपाय पदको पाकर फिर एक साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तरायका क्षय कर केवल्य प्राप्त करता है। मोहका क्षय ही मुख्यतया केवलज्ञानकी उत्पत्तिकारण है, यह जतानेके लिए पचमी विभक्तिमें मोहक्षयकी हेतुताका शान्त किया है।

§ ३. मोहादिका क्षय परिणामविशेषसे होता है। पूर्वोक्त तैयारीके साथ परम तपको धारण कर प्रशस्त अध्यवसायसे उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हुए साधकके शुभ प्रकृतियोंका अनुभाग बढ़ता है और अशुभ प्रकृतियाँ कृश होकर विलीन हो जाती है। कोई वेदकसम्यग्दृष्टि अप्रमत्त-गुणस्थानमें सात प्रकृतियोंके उपशमका प्रारम्भ करता है। कोई साधक असयत सम्यग्दृष्टि संयतसंयत प्रमत्तसंयत या अप्रमत्त सयत किसी भी गुणस्थानमें सात प्रकृतियोंका क्षयकर क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो चारित्र्यमोहका उपशम प्रारम्भ करता है। फिर अध्याप्रवृत्तकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण करके उपशमश्रेणी चढ़कर अपूर्वकरण-उपशमक व्यपदेशको प्राप्तकर वहाँ नवीन-परिणामोंसे पापकर्मोंके प्रकृति स्थिति और अनुभागको क्षीणकर शुभकर्मोंके अनुभागको बढ़ाता हुआ अनिवृत्तिवादर साम्प्रदायिक गुणस्थानमें जा पहुँचता है। वहाँ नपुंसकवेद स्त्रीवेद नव नोकपाय पुंवेद अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान दो क्रोध दो माया दो लोभ क्रोधमज्ज्वलन और मानसंज्वलन इन प्रकृतियोंका क्रमशः उपशमन कर सूक्ष्मसाम्प्रदायिक गुणस्थानमें पहुँचता है। वहाँ प्रथमसमयमें मायासंज्वलनका उपशमकर लोभसंज्वलनको क्षीणकर सूक्ष्मसाम्प्रदायोपशमक कहलाता है। फिर उपशान्तकपायके प्रथम समयमें लोभसंज्वलनका उपशम कर समस्त मोहका उपशम होनेमें उपशान्तकपाय कहलाता है। यहाँ आयुके क्षयसे मरण हो सकता है। अथवा फिर कपायोंका उदीरण होनेसे नीचे गिर जाता है। वहाँ या अन्य कोई विशुद्ध अध्यवसायमें अपूर्व उत्साहको धारण करता हुआ पहिलेकी तरह क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर वहाँ भारी विशुद्धिसे क्षपक श्रेणी चढ़ता है। अथाप्रवृत्त आदि तीन करणोंसे अपूर्वकरणक्षपक अवस्थाको प्राप्त कर उससे आगे आठ कपायोंका नाश कर नपुंसक वेद और स्त्रीवेदको उखाड़कर छह नोकपायोंको पुंवेदमें, पुंवेदको क्रोधसंज्वलनमें, क्रोधसंज्वलनको मानमें, मानको मायामें, मायाको लोभमें डालकर क्रमशः क्षय करके अनिवृत्तिवादर साम्प्रदायिक क्षपक गुणस्थानमें पहुँचता हुआ लोभसंज्वलनको सूक्ष्म करके सूक्ष्मसाम्प्रदायिक हो जाता है। उससे आगे समस्त मोहनीय कर्मका निर्मूल क्षय करके क्षीणकपायगुणस्थानमें मोहनीय का समस्त भार उतार कर फेंक देता है। वह उपान्त्य समयमें निद्रा प्रचलाका क्षय करके पाँच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायोंका अन्त समयमें बिनाश कर अचिन्त्यविभूतिपुक्त केवलज्ञान दर्शनस्वभावको निष्प्रतिपक्षीरूपसे प्राप्त

कर कमलकी तरह निर्लिप्त और निरुपलेप होकर साक्षान् त्रिकालवर्ती सर्वद्रव्य पर्यायोंका ज्ञाता सर्वत्र अप्रतिहत अनन्तदर्शनशाली कृतकृत्य मेघपटलोंसे विमुक्त शरत्कालीन पूर्णचन्द्रकी तरह सौम्यदर्शन और प्रकाशमानमूर्ति केवली हो जाता है। इन केवल ज्ञानदर्शनवाले सशरीरी ऐश्वर्यशाली घातिया कर्मोंके नाशक और वेदनीय आयु नाम और गोत्रकर्मकी सत्तावाले केवलीके बन्धके कारणोंका अभाव और निर्जराके द्वारा समस्त कर्मोंका विशेष और प्रकृष्टरूपसे मोक्ष होनेको मोक्ष कहा है।

६. बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां [कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः] ॥२॥

§ १-२. मिथ्यादर्शन आदि बन्धहेतुओंके अभावसे नूतन कर्मोंका आना रुक जाता है। कारणके अभावसे कार्यका अभाव होता हो है। पूर्वोक्त निर्जराके कारणोंसे संवित कर्मोंका विनाश होता है। इन कारणोंसे आयुके बराबर जिनकी स्थिति कर ली गई है ऐसे वेदनीय आदि शेष कर्मोंका युगपत् आत्यन्तिक क्षय हो जाता है।

§ ३. प्रश्न—कर्मबन्ध सन्तान जय अनादि है तो उमका अन्त नहीं होना चाहिये ? उत्तर—जैसे बीज और अंकुरकी सन्तान अनादि होनेपर भी अग्निसे अन्तिम बीजको जला देनेपर उमसे अंकुर उत्पन्न नहीं होता उसी तरह मिथ्यादर्शनादि प्रत्यय तथा कर्मबन्ध सन्ततिके अनादि होनेपर भी ध्यानाग्निसे कर्मबीजोंके जला देनेपर भवांकुरका उत्पाद नहीं होता। यही मोक्ष है। कहा भी है—“जैसे बीजके जल जानेपर अंकुर उत्पन्न नहीं होता उसी तरह कर्मबीजके जल जानेपर भवांकुर उत्पन्न नहीं होता।” कृत्स्नका कर्मरूपसे क्षय हो जाना ही कर्मक्षय है, क्योंकि विद्यमान द्रव्यका द्रव्यरूपसे अत्यन्त विनाश नहीं होता। पर्याय उत्पन्न और विनष्ट होता है अतः पर्यायरूपसे द्रव्यका व्यय होता है। अतः पुद्गलद्रव्यकी कर्मपर्यायका प्रतिपक्षी कारणोंके मिलनेसे निवृत्ति होना क्षय है। उस समय पुद्गलद्रव्य अकर्म पर्यायसे परिणत हो जाता है।

§ ४. मोक्षशब्द भावसाधन है। वह मोक्षद्रव्य और मोक्षकर्ता अपेक्षा द्विविषयक है, क्योंकि वियोग दो का होता है। कृत्स्न अर्थात् सत्ता बन्ध उदय और उद्दीरणा रूपसे चार भागोंमें बँटे हुए आठो कर्म। कर्मका अभाव दो प्रकारका होता है—एक यत्नसाध्य और दूसरा अयत्नसाध्य। चरमशरीरके नारक तिर्यक और देवायुका अभाव अयत्नसाध्य है, क्योंकि इनका स्वयं अभाव है। यत्नसाध्य इस प्रकार है—असंयत सम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें किसीमें अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन सात प्रकृतियोंका विषयश्रवण शुभाध्यवसायरूप तीक्ष्ण फरसेसे समूल काटा जाता है। निद्रानिद्रा प्रचला-प्रचला स्त्यानगृद्धि नरकगति तिर्यचगति एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जाति नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्व्य आतप उद्योत स्थावर सूक्ष्म और साधारण इन सोलह प्रकृतियोंकी सेनाको अनिवृत्तिबादरसाम्पराय युगपत् अपने समाधिचक्रसे जीतता है और उसका समूल उच्छेद कर देता है। इसके बाद प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ इन आठ कषायोंका नाश करता है। वहीं नपुंसकवेद स्त्रीवेद तथा छह नोकषायोंका क्रमसे क्षय होता है। इसके बाद पुंवेद संज्वलन क्रोध मान और माया क्रमसे नष्ट होती हैं। लोभसंज्वलन सूक्ष्मसाम्परायके अन्तमें नाशको प्राप्त होता है। क्षीणकषाय वीतराग-छद्मस्थके उपान्त्य समयमें निद्रा और प्रचला क्षयको प्राप्त होते हैं। पाँच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायोंका बारहवेंके अन्तमें क्षय होता है। कोई एक वेदनीय देवगति औदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस कार्मणशरीर छह संस्थान औदारिक-वैक्रियिक आहारक अंगोपांग, छह संहनन पाँच प्रशस्तवर्ण पाँच अप्रशस्तवर्ण दो गन्ध पाँच प्रशस्तरस पाँच अप्रशस्तरस

आठ स्पर्श देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य अगुरुलघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्तविहायोगति अपर्याप्तक प्रत्येकक्षरोर स्थिर-अस्थिर शुभ-अशुभ दुर्भग सुस्वर-दुःस्वर अनादेय अयशस्कीर्ति निर्माण और नीवगोत्रसंज्ञक ७२ प्रकृतियोंका अयोगकेबलीके उपान्त्य समयमें विनाश होता है। कोई एक वेदनीय मनुष्यायु मनुष्यगति पचेन्द्रियजाति मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य त्रस बादर पर्याप्तक सुभग आदेय यशस्कीर्ति तीर्थकर और उच्चगोत्र इन तरह प्रकृतियोंका अयोगकेबलीके चरम समयमें व्युच्छेद होता है।

औपशमिकादिभव्यत्वानाञ्च ॥३॥

§ १. भव्यत्वका ग्रहण इसलिये किया है कि जीवत्व आदिकी निवृत्तिका प्रसंग न आवे। अतः पारिणामिकोमें भव्यत्व तथा औपशमिक आदि भावोका अभाव भी मोक्षमें हो जाता है। प्रद्वन--कर्मद्रव्यका निरास होनेसे तन्निमित्तक भावोकी निवृत्ति अपने आप ही हो जायगी, फिर इस सूत्रके बनावनकी क्या आवश्यकता है? उत्तर--निमित्तके अभावमें नैमित्तिकाका अभाव हो ही ऐसा नियम नहीं है। फिर जिसका अर्थान ही ज्ञान हो जाता है उसकी साक्षात् प्रतिपत्ति करानेके लिए और आगेके सूत्रकी संगति बैठानेके लिए औपशमिकादि भावोका नाम लिया है।

अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥४॥

§ १-२. अन्यत्र शब्द 'वर्जन' के अर्थमें है, इसीलिए पंचमी विभक्ति भी दी गई है। यद्यपि अन्य शब्दका प्रयोग करके पंचमी विभक्तिका निर्वाह हो सकता था पर 'त्र' प्रत्यय स्वार्थिक है, अर्थात् केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन और सिद्धत्वमें भिन्नके लिए उक्त प्रकरण है।

§ ३. ज्ञान दर्शनके अविनाभावी अनन्तवीये आदि 'अनन्त' संज्ञक गुण भी गृहीत हो जाते हैं अर्थात् उनकी भी निवृत्ति नहीं होती। अनन्तवीयेसे रहित व्यक्तिके अनन्तज्ञान नहीं हो सकता और न अनन्त सुख ही, क्योंकि सुख तो ज्ञानमय ही है।

§ ४-६. जैसे घोड़ा एक बन्धनसे छूट कर भी फिर दूसरे बन्धनसे बंध जाता है उस तरह जीवमें पुनर्बन्धकी आशंका नहीं है, क्योंकि मिथ्यादर्शन आदि कारणोका उच्छेद होनेसे बन्धनरूप कार्यका सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी तरह भक्ति स्नेह कृपा और मृदा आदि रागविकल्पोंका अभाव हो जानेसे वीतरागके जगत्के प्राणियोंका दुःस्वा और कष्ट अवस्थामें पड़ा हुआ देखकर करुणा और तत्पूर्वक बन्ध नहीं होता। उनके समस्त आत्मवोंका परिश्रय हो गया है। बिना कारणके हो यदि मुक्त जीवोंको बन्ध माना जाय तो कभी मोक्ष ही नहीं हो सकेगा। मुक्तिप्राप्तिके बाद भी बन्ध हो जाना चाहिये।

§ ७-८. स्थानवाले होनेसे मुक्त जीवोंका पात नहीं हो सकता, क्योंकि वे अनास्रव हैं। आस्रववाले ही यानपात्रका अधःपात होता है। अथवा, वजनदार ताड़फल आदिका प्रतिबन्धक-डण्ठलसंयोग आदिके अभावमें पतन होता है, गुरुत्वशून्य आकाशप्रदेश आदिका नहीं। मुक्तजीव भी गुरुत्वरहित हैं। यदि मात्र स्थानवाले होनेसे पात हो तो सभी धर्मादिद्रव्योका पात होना चाहिये।

§ ९-११. अवगाहनशक्ति होनेके कारण अल्प भी अवकाशमें अनेक सिद्धोका अवगाह हो जाता है। जब मूर्तिमान् भी अनेक प्रदीप-प्रकाशोका अल्प आकाशमें अवरोधी अवगाह देखा गया है तब अमूर्त सिद्धोकी तो बात ही क्या है? इसीलिये उनमें जन्म-मरण आदि द्वन्द्वोंकी बाधा नहीं है; क्योंकि मूर्त अवस्थामें ही प्रीति परिताप आदि बाधाओंकी सम्भावना थी, पर सिद्ध अठवाबाध होनेसे परमसुखी है। जैसे परिमाण एक प्रदेशसे बढ़ते-बढ़ते आकाशमें अनन्तत्वको प्राप्त हो जाता है और उसका कोई उपमान नहीं रहता उसी तरह संसारी जीवोंका

सुख सान्त और सोपमान तथा प्रकर्ष-अप्रकर्षवाला हो सकता है पर सिद्धोंका सुख परम अनन्त-परिमाणवाला निरतिशय है।

§ १२-१६. मुक्त जीव चूँकि अनन्तर अतीत शरीरके आकार होते हैं अतः अनाकार होनेके कारण उनका अभाव नहीं किया जा सकता। लोकाकाशके समान असंख्य प्रदेशी जीवको शरीरानुविधायी माननेपर शरीरके अभावमें विसर्पण-फैलनेका प्रसंग भी नहीं आता; क्योंकि नामकर्मके सम्बन्धसे आत्मप्रदेशोंका गृहीत शरीरके अनुसार छोटे-बड़े सकोरे घड़े आदि आवरणोंमें दीपककी तरह संकोच और विस्तार होता है, पर मुक्त जीवके फिर फैलनेका कोई कारण नहीं है। मूर्त दीपकका दृष्टान्त आत्मामें भी लागू हो जाता है; क्योंकि आत्मा उपयोगस्वभावकी दृष्टिसे अमूर्त होकर भी कर्मबन्धकी दृष्टिसे मूर्त है। कहा भी है—“बन्धकी दृष्टिसे एकत्व होकर भी लक्षणकी दृष्टिसे शरीर और जीव जुड़े-जुड़े हैं। अतः आत्मामें एकान्तसे अमूर्तभाव नहीं है।” अतः कथञ्चित् मूर्त होनेसे दृष्टान्त समान ही है। जैसे चन्द्रमुखी कन्या कहनेसे एक प्रियदर्शनत्वके सिवाय अन्य चन्द्रगुणोंकी विवक्षा नहीं है उमो तरह प्रदीपकी तरह संहार-विसर्प कहनेसे आत्मामें अनित्यत्वका प्रसंग नहीं आ सकता, क्योंकि दृष्टान्तके मभी धर्म दार्ष्टान्तमें नहीं आते, यदि सभी धर्म आ जायें तो वह दृष्टान्त ही नहीं कहा जा सकता।

§ १७. प्रश्न—जैमे वर्ती तेल और अग्नि आदि सामग्रीसे जलनेवाला दीपक सामग्रीके अभावमें किसी दिशा या विदिशाको न जाकर वही अत्यन्त विनाशका प्राप्त हो जाता है उसी तरह कारणवश स्कन्ध सन्ततिरूपसे प्रवर्तमान स्कन्धममूह—जैसे जीव कहते हैं, क्लेशका क्षय हो जानेसे किसी दिशा या विदिशाको न जाकर वही अत्यन्त प्रलयको प्राप्त हो जाता है? उत्तर—प्रदीपका निरन्वय विनाश भी असिद्ध है जैसे कि मुक्त जीवोंका। दीपक रूपसे परिणत पुद्गलद्रव्यका भी विनाश नहीं होता। उनकी पुद्गलजाति बनी रहती है। जैसे हथकड़ी-वेड़ी आदिसे मुक्त द्वन्द्वताका स्वरूपावस्थान देखा जाता है उसी तरह कर्मबन्धके अभावसे आत्माका स्वरूपावस्थान होता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः यह शंका भी निर्मूल है कि जहाँ कर्मबन्धका अभाव हो वही मुक्तजीवको ठहरना चाहिये, क्योंकि अभी यह प्रश्न विचारणीय है कि उसे वही ठहरना चाहिए या बन्धाभाव और अनाश्रित होनेसे उसे गमन करना चाहिये।

‘गौरव न होनेसे अधोगति तो उसकी होती नहीं और योग न होनेसे तिरछी आदि भी गति नहीं हैं। अतः वही ठहरना चाहिये’, इम आशंकाके निवारणार्थ सूत्र कहते हैं—

तदनन्तरमूर्ध्व गच्छत्यालोकान्तात् ॥५॥

§ १-२. तत्—कर्मोंका विप्रमोक्ष होते ही आत्मा समस्त कर्मभारसे रहित होनेके कारण लोकाकाश पर्यन्त ऊर्ध्व गमन करता है। यहाँ आङ्ग अभिविधि अर्थमें है। कैसे ?

पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वात् बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥६॥

आविद्धकुलालचक्रवद् व्यपगतलेपालाबुवदेरण्डबीजवदग्निशिखावच्च ॥७॥

§ १. हेतु और दृष्टान्तोंका क्रमशः सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

§ २. जैसे पुष्पहारके हाथ हटा लेनेपर भी चक्र पूर्वप्रयोगके कारण संस्कारक्षयतक बराबर घूमता रहता है उसी तरह संसारी आत्माने जो अपबर्ग प्राप्तिके लिए अनेकवार प्रणिधान और यत्न किये हैं उनके कारण उसका ऊर्ध्वगमन होता है।

§ ३-४. जैसे मिट्टीके लेपसे बजनदार तूँबड़ी पानीमें डूब जाती है पर ज्योंही मिट्टीका लेप घुल जाता है त्योंही वह ऊपर आ जाती है उसी तरह कर्मभारसे परवश आत्मा कर्मवश संसारमें इधर-उधर भटकता था पर जैसे ही वह कर्मबन्धनसे मुक्त होता है वैसे ही ऊर्ध्व-

गमन करता है। जीवकी दण्डकी तरह अनियतगति नहीं हो सकती; क्योंकि जीवोंको ऊर्ध्वगौरव धर्मवाला बताया है। अतः वे ऊपर ही जाते हैं।

§ ५. जैसे ऊपरके छिलकेके हटते ही एरडबीज छिटक कर ऊपरको जाता है उसी तरह मनुष्यादिभ्रूवोंको प्राप्त करानेवाली गति आदि नाम कर्मके बन्धनोके हटते ही मुक्तकी स्वाभाविक ऊर्ध्वगति होती है।

जैसे तिरछी बहनेवाली वायुके अभावमें दीपशिखा स्वभावसे ऊपरको जलती है उसी तरह मुक्तात्मा भी नाना गतिविकारके कारण कर्मके हटते ही ऊर्ध्वगतिस्वभावसे ऊपरको ही जाता है।

§ ७. परस्परप्रवेश होकर एकमेक हो जाना बन्ध है और परस्पर प्राप्तिमात्र संग है, अतः दोनोंमें भेद है। अतः क्रियाके कारण पुण्य-पापके हट जानेपर मुक्तके स्वगतिपरिणामसे ऊर्ध्वगति होती है।

§ ८. अलावू-नूँबड़ी वायु के कारण ऊपर नहीं आती, क्योंकि वायुका तिरछा चलनेका स्वभाव है अतः उसे तिरछा चलना चाहिये था। अतः मिट्टीके लेपके अभावमें ही ऊर्ध्वगमन मानकर अलावूका दृष्टान्त संगत है।

§ ९-१०. प्रश्न—सिद्ध शिलापर पड्डुचनेके बाद चूँकि मुक्त जीवमें ऊर्ध्वगमन नहीं होता अतः उष्ण स्वभावके अभावमें अग्निके अभावकी तरह मुक्त जीवका भी अभाव हो जाना चाहिये ? उत्तर—'मुक्तका ऊर्ध्व ही गमन होता है तिरछा आदि गमन नहीं' यह स्वभाव है न कि ऊर्ध्वगमन करने ही रहना। जैसे अग्नि कभी ऊर्ध्वज्वलन नहीं करती तब भी अग्नि घनी रहती है उसी तरह मुक्तमें भी लक्ष्यप्राप्तिके बाद ऊर्ध्वगमन न हानेपर भी अभाव नहीं होता है।

अथवा, 'अग्निके तो तिर्यक पवनके संयोगमें ऊर्ध्वज्वलनका अभाव माना जा सकता है पर मुक्त आत्माके आगे गमन न करनेमें क्या कारण है ?' इस शंकाके समाधानके लिए सूत्र कहते हैं—

धर्मास्तिकायाभावान् ॥८॥

लोकाकाशसे आगे गति-उपग्रह करनेमें कारणभूत धर्मास्तिकाय नहीं है। अतः आगे गति नहीं होती। आगे धर्मद्रव्यका सद्भाव माननेपर लोक-अलोकविभागका अभाव ही हो जायगा।

सिद्धोंमें भेद—

क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधित ज्ञानावगाहनान्तर-

मरुत्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥९॥

§ १. इन क्षेत्र आदि बारह अनुयोगोंको प्रत्युत्पन्न और अतीतकी अपेक्षा लगाकर सिद्धोंमें भेद करना चाहिये।

§ २. प्रत्युत्पन्ननयसे सिद्धिक्षेत्र स्वप्रदेश या आकाशप्रदेशमें सिद्धि होती है। भूतनयकी अपेक्षा पन्द्रह कर्मभूमियों और सहरणकी अपेक्षा मनुष्यलोकमें सिद्धि होती है। ऋजुपूत्र तथा शब्द नय प्रत्युत्पन्नमाही हैं और शेष नय उभयको ग्रहण करते हैं।

§ ३. प्रत्युत्पन्नकी अपेक्षा एक समयमें ही सिद्ध होता है। भूतप्रज्ञापननयमें जन्मकी अपेक्षा सामान्यतया उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीमें उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। विशेषरूपसे अवसर्पिणीके सुषम-सुषमाके अन्तभाग और दुषमसुषमामें उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। दुषम-सुषमामें उत्पन्न दुषमामें सिद्ध हो सकता है पर दुषमामें उत्पन्न हुआ कभी सिद्ध नहीं हो सकता। सहरणकी दृष्टिसे सभी कालोंमें सिद्ध हो सकता है।

§ ४. प्रत्युत्पन्न दृष्टिसे सिद्धगतिमें सिद्धि होती है और भूतनयकी दृष्टिसे अनन्तर गति-की अपेक्षा केवल मनुष्यगतिसे सिद्धि होती है और एकान्तरगतिकी अपेक्षा चारों गतियोंसे सिद्धि होती है अर्थात् किसी भी गतिसे मनुष्य होकर सिद्ध हो सकता है ।

§ ५. वर्तमान नयकी अपेक्षा अबेद अवस्थामें सिद्धि होती है । अतीतकी अपेक्षा साधारण रूपसे तीनों वेदोंसे सिद्धि होती है—भाव वेदकी अपेक्षा द्रव्यवेदकी अपेक्षा नहीं । द्रव्यवेदकी अपेक्षा तां पुद्गलसे ही सिद्धि होती है । अथवा लिंग दो प्रकारका है एक सप्रथ लिंग और दूसरा निर्प्रथ लिंग । प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा निर्प्रथ लिंगसे सिद्धि होती है और भूतपूर्वनयकी अपेक्षा विकल्प है ।

§ ६. तीर्थ सिद्धि दो प्रकारकी होती है—एक तीर्थंकर रूपसे तथा दूसरी तीर्थंकर भिन्न रूप में । वे दोनों तीर्थंकरकी मौजूदगी में ही सिद्ध होते हैं और नैरमौजूदगीमें भी ।

§ ७. प्रत्युत्पन्ननयकी दृष्टिसे न तो चारित्रसे सिद्धि होती है और न अचारित्रसे किन्तु निर्विकल्पभावमें सिद्धि होती है । भूतपूर्वनयमें अनन्तरदृष्टिसे यथाख्यात चारित्रसे सिद्धि होती है । व्यवधानसे सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्मसाम्पराय इन सहित चारसे या परिहारविशुद्धि सहित पाँचसे सिद्धि होती है ।

§ ८. कुछ प्रत्येकबुद्ध सिद्ध होते हैं जो परोपदेशके बिना स्वशक्तिसे ही ज्ञानातिशय प्राप्त करते हैं । कुछ बोधितबुद्ध होते हैं जो परोपदेशपूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं ।

§ ९. प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा एक केवलज्ञानसे सिद्धि होती है । भूतपूर्व गतिसे मति और श्रुत दो में मति श्रुत और अवधि या मति श्रुत और मनःपर्यय इन तीनसे अथवा मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इन चार ज्ञानोंसे सिद्धि होती है ।

१०. अत्मप्रदेशका व्यापित्व अर्थात् अवगाहन शरीरपरिमाण है । उत्कृष्ट अवगाहना ५२५ धनुष और जघन्य ३॥ अरब्जि प्रमाण है । मध्यमें अनेक भेद होते हैं । भूतपूर्वनयसे इन अवगाहनाओं में सिद्धि होती है और प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा कुछ कम इन्हीं अवगाहनाओं में ।

§ ११-१२. एक सिद्धसे दूसरे सिद्ध होनेके मध्यका काल अन्तर है । अनन्तर जघन्यसे दो समय तक और उत्कृष्टसे आठ समय तक सिद्ध होते रहते हैं । अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कृष्टसे छह मास है ।

§ १३. एक समयमें जघन्यसे एक और उत्कृष्टसे १०८ तक सिद्ध होते हैं ।

§ १४. क्षेत्रादि अनुयोगोके भेदसे भिन्नोका परस्पर संख्यातारतम्य अल्पबहुत्व है । प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा सिद्धिक्षेत्रमें सिद्धि होती है अतः अल्पबहुत्व नहीं है । भूतपूर्वनयकी अपेक्षा क्षेत्रसिद्ध दो प्रकारके हैं—एक जन्मकी दृष्टिसे और दूसरे संहरणकी दृष्टिसे । संहरणसिद्ध कम हैं, जन्मसिद्ध संख्यातगुणों हैं । संहरण दो प्रकारका है—एक स्वकृत और दूसरा परकृत । देवों द्वारा या चारण विद्याधरोसे किया गया संहरण परकृत है और चारण विद्याधरोका स्वयं संहरण स्वकृत है । क्षेत्र-कर्मभूमि और अकर्मभूमि समुद्र-द्वीप ऊपर नीचे तिरछे आदि अनेक प्रकारके हैं । उनमें ऊर्ध्वलोकसिद्ध सबसे कम हैं । अधोलोकसिद्ध संख्येयगुणों हैं । तिर्यग्लोकसिद्ध संख्येयगुणों हैं । लवणोदसिद्ध सबसे कम हैं । कालोदसिद्ध संख्येयगुणों हैं । जम्बूद्वीपसिद्ध संख्येयगुणों हैं । धातकीखण्डसिद्ध संख्येयगुणों हैं । पुष्करद्वीपार्धसिद्ध संख्येयगुणों हैं ।

काल विभाग तीन प्रकारका है—उत्सर्पिणी अवसर्पिणी और अनुत्सर्पिणी-अनवसर्पिणी । उत्सर्पिणीसिद्ध सबसे कम हैं, अवसर्पिणीसिद्ध विशेषाधिक हैं, अनुत्सर्पिणी-अनवसर्पिणीसिद्ध संख्येयगुणों हैं । प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा एक समयमें सिद्ध होते हैं अतः अल्पबहुत्व नहीं है ।

गतिकी दृष्टिसे प्रत्युत्पन्ननयसे सिद्धगतिमें सिद्धि होती है अतः अल्पबहुत्व नहीं है । भूतविषयकनयकी अपेक्षा अनन्तरगति मनुष्यगतिसमें सिद्धि होती है अतः अल्पबहुत्व नहीं है ।

एकान्तर गतिमें अल्पबहुत्व हैं—सबसे कम तिर्यग्योनिसे मनुष्य होकर सिद्ध होनेवाले हैं। मनुष्ययोनिसे मनुष्य होकर सिद्ध होनेवाले सख्यातगुणे है। नरक योनिसे आकर मनुष्य होकर सिद्ध होनेवाले संख्येयगुणे हैं।

वेदकी दृष्टिसे—प्रत्युत्पन्नयकी अपेक्षा अवेद अवस्थामें ही सिद्धि होती है। भूतपूर्वनयकी अपेक्षा सबसे कम नपुंसकवेदसिद्ध हैं, स्त्रीवेदसिद्ध संख्येयगुणे है और पुंवेदसिद्ध संख्येयगुणे हैं।

तीर्थानुयोगसे तीर्थकरसिद्ध कम हैं और इतरसिद्ध संख्येयगुणे हैं।

चारित्रानुयोगसे—प्रत्युत्पन्नयकी अपेक्षा निर्विकल्प चारित्रसे सिद्धि होती है अतः अल्पबहुत्व नहीं है। भूतपूर्वनयकी दृष्टिसे अनन्तर चारित्रकी अपेक्षा सभी यथाख्यात चारित्रसे सिद्ध होते हैं अतः अल्पबहुत्व नहीं है। व्यवधानकी दृष्टिसे पच चारित्रसिद्ध कम है और चतुश्चारित्रसिद्ध संख्येयगुणे हैं।

प्रत्येकबुद्धबोधितबुद्धानुयोगसे—प्रत्येकबुद्ध कम है और बोधितबुद्ध संख्येयगुणे है।

ज्ञानानुयोगसे—प्रत्युत्पन्नयकी दृष्टिसे केवली ही सिद्ध हांते है, अतः अन्तर नहीं है। पूर्वभावप्रज्ञापननयसे द्विज्ञानसिद्ध सबसे कम है, चतुर्ज्ञानसिद्ध संख्येयगुणे है, त्रिज्ञानसिद्ध संख्येयगुणे है। मतिश्रुतमनःपर्ययज्ञानसिद्ध सबसे कम हैं, मतिश्रुतज्ञानसिद्ध संख्येयगुणे हैं, मतिश्रुतअवधिमनःपर्ययज्ञानसिद्ध संख्येयगुणे हैं और मतिश्रुतअवधिज्ञानसिद्ध संख्येयगुणे है।

अवगाहनानुयोग से—जघन्य अवगाहनासिद्ध सबसे कम है, उत्कृष्ट अवगाहनासिद्ध संख्येयगुणे है। यवमध्यसिद्ध संख्येयगुणे हैं, अधोयवसिद्ध संख्येयगुणे हैं। उपरि यवमिद्ध विशेषाधिक है।

अनन्तरानुयोगसे—आठ समयानन्तरमिद्ध सबसे कम है। सातसमयानन्तरसिद्ध संख्येयगुणे है। इस तरह दो समयानन्तरमिद्ध तक समक्षना चाहिये। सान्तरामें छह माहके अन्तरसे सिद्ध होनेवाले सबसे कम है, एकसमयानन्तरसिद्ध संख्येयगुणे है। यवमध्यान्तरसिद्ध संख्येयगुणे हैं। अधोयवमध्यान्तरसिद्ध संख्येयगुणे और उपरियवमध्यान्तरसिद्ध विशेषाधिक है।

सख्यानुयोगसे—१०८ सिद्ध होनेवाले सबसे कम है, १०८से लेकर ५० तक सिद्ध होनेवाले अनन्तगुणे हैं, ४५ से २५ तक सिद्ध होनेवाले असंख्येयगुणे हैं। चौबीसमें एक तक सिद्ध होनेवाले संख्येयगुणे हैं।

इस तरह निर्गम और अधिगमसे उत्पन्न होनेवाला तत्त्वार्थश्रद्धानुरूप, शंकादि अतीचारोंसे रहित, प्रशम संवेग अनुकम्पा और आस्तिक्यमे जिसका लक्षण प्रकट है, उस विशुद्ध सम्यग्दर्शन और सम्यग्दर्शनमे विशुद्ध सम्यग्ज्ञानको प्राप्त कर, निखेप प्रमाण निर्देशादि सत्संख्यादि अनुयोगसे जीवोंके पारिणामिक औदयिक औपक्षमिक क्षायापशमिक और क्षायिक भावोंके स्वतत्त्वको जानकर, चेतन-अचेतन भोगसाधनोंके उत्पत्ति विनाशस्वभावको जानकर, विरक्त वितृष्ण त्रिगुणियुक्त पञ्चसमितिंसहित दशलक्षणधर्मानुष्ठान और उसका फल देखकर निर्वाण प्राप्तिकी दिशामें श्रद्धा संवेग भावना आदिकी वृद्धिसे आत्माको भावित कर, अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनसे चित्तको स्थिरकर, आत्माको चारों ओरसे संवरयुक्त करके, आस्रवशून्य होनेसे अभिनव कर्मोंके उपचयको नष्ट करता हुआ, परीषहजय बाह्य आभ्यन्तर तपोऽनुष्ठान और अनुभवसे सम्यग्दृष्टि विरत आदि जिन पर्यन्त परिणामविशुद्धि अध्यवसानविशुद्धि आदि स्थानोंको प्राप्त करके, असंख्येयगुणोत्कर्षकी प्राप्तिसे पूर्वोपचित कर्मोंकी निर्जरा करता है। वह सामायिक आदि सूक्ष्मात्परायणपर्यन्त संयमविशुद्धि स्थानोंको उत्तरोत्तर प्राप्त करके, पुलाकादि निर्मन्थोंके

संयमपालन विमुक्तिस्थान आदिको उत्तरोत्तर चढ़ता हुआ, आतं रौद्र ध्यानसे रहित होकर, धर्म ध्यानकी विजयसे समाधि बल प्राप्त करके, पृथक्त्ववितर्क और एकत्ववितर्कमेंसे किसी एक शुद्ध ध्यानको ध्याता हुआ, अनेकविध ऋद्धियोंके मिलनेपर भी उनमें अनासक्तचित्त हो, पूर्वोक्त क्रमसे मोहादिका क्षय कर, सर्वज्ञ ज्ञानलक्ष्मीका अनुभव करता है। फिर शेष कर्मोंको ईधनरहित अग्निकी तरह क्षय करता हुआ, पूर्वशरीरको छोड़कर और नये शरीरको उत्पत्तिका कारण न होनेसे जन्म न ले अशरीरी होता हुआ, संसारदुःखोंसे परे आत्यन्तिक ऐकान्तिक निरुपम और निरतिशय निर्वाण सुख प्राप्त करता है। यही तत्त्वार्थ भावनाका फल है। कहा भी है—

“इस तरह तत्त्व परिज्ञान करके विरक्त आत्मा जब आश्रय रहित हो नवीन कर्मसन्ततिका उच्छेद कर देता है और पूर्वोक्त कारणोंसे पूर्वार्जित कर्मोंका क्षय कर, संसारबीज मोहनीयको पूर्ण रूपसे नष्ट कर देता है। उसके बाद अन्तराय ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये तीनों कर्म एकसाथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे गर्भसूची—मस्तकछत्रके नष्ट होते ही तालवृक्ष नष्ट हो जाता है उसी तरह मोहनीयके क्षय होते ही शेष घातिया कर्म नाशको प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चार घातिया कर्मोंका नाश कर यथाख्यात संयमको प्राप्त करनेवाला मूल बन्धनोंसे रहित स्नानक परमेश्वर हो जाता है। शेष कर्मोंका उदय रहनेपर भी वह शुद्ध बुद्ध निरामय सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवली जिन हो जाता है ॥ १-६॥

जैसे जली हुई अग्नि ईधन आदि उपादान न रहनेपर बुझ जाती है उसी तरह समस्त कर्मोंका क्षय होनेपर आत्मा निर्वाणको प्राप्त हो जाता है। जैसे बीजके अत्यन्त जल जानेपर अकुण्ड उत्पन्न नहीं होता उसी तरह कर्मबीजके जल जानेपर भवाकुण्ड उत्पन्न नहीं होता। इसके बाद ही वह पूर्वप्रयोग असङ्गत्व बन्धच्छेद और ऊर्ध्वगौरव धर्मके कारण लोकान्त तक ऊर्ध्वगमन करता है।

जैसे कुम्हारके चक्र या चाणमे पूर्वप्रयोगवश क्रिया होती रहती है उसी तरह सिद्ध गति मानी गयी है। जिस प्रकार मिट्टीका लेंप छूट जानेपर पानोमें डूबी हुई तूँबी ऊपर आ जाती है उसी तरह कर्मलेंपके हट जानेपर स्वाभाविक सिद्ध गति होती है। एरण्डबीज यन्त्र तथा पेला आदिमें जिस प्रकार बन्धच्छेद होनेपर ऊर्ध्वगति होती है उसी तरह कर्मबन्धनका विच्छेद होनेपर सिद्ध गति होती है। जो बंधन ऊर्ध्वगौरवधर्मा तथा पुद्गल अधोगौरवधर्मा होते हैं यह बताया गया है। जिस प्रकार लोप वायु और अग्निशिखा स्वभावसे ही नीचे तिरछे और ऊपर को जाती है उसी तरह आत्माकी स्वभावतः ऊर्ध्व गति होती है। जीवोंमें जो विकृतगति पाई जाती है वह या तो प्रयोगसे है या फिर कर्मोंके प्रतिघातसे है।

जीवोंके कर्मवश नीचे तिरछे और ऊपर भी गति होती है पर क्षीणकर्मा जीवोंकी स्वभावमे ऊर्ध्वगति ही होती है ॥७-१६॥

जिस प्रकार परमाणुद्रव्यमें लोकान्तगामिनी क्रियाकी उत्पत्ति आरम्भ और समाप्ति युगपत् होती है उसी तरह संसारक्षयसे सिद्धकी गति होती है। जिस प्रकार प्रकाश और अन्धकारकी उत्पत्ति और विनाश एक साथ होते हैं उसी तरह निर्वाणकी उत्पत्ति और कर्मका विनाश भी युगपत् होते हैं ॥१७-१८॥

लोक शिखरपर अतिशय मनोह्र तन्वी सुरभि पुण्या और परमभासुरी प्राग्भारा नामकी पृथिवी है। यह मनुष्यलोकके समान विस्तारवाली शुभ और शुक्ल छत्रके समान है। लोकान्तमें इस पृथ्वीपर सिद्ध विराजमान होते हैं। वे केवलज्ञान केवलदर्शन सम्यक्त्व और सिद्धत्वमें तद्रूपसे उपयुक्त हैं और विद्याका कारण न होनेसे निष्कृत हैं ॥१९-२१॥

‘उससे भी ऊपर उनको गति क्यों नहीं होती?’ इस प्रश्नका सीधा समाधान है कि आगे धर्मस्तिकाय नहीं है, वही गतिका कारण है ॥२२॥

सिद्धोंका अव्यय सुख संसारके विषयोसे अतीत और परम अव्याबाध होता है। 'अक्षरीरी नष्ट-अष्टकर्मा मुक्त जोषके कैसे क्या सुख होता होगा ?' इस प्रश्नका समाधान सुनिये—लोकमें सुख शब्दका प्रयोग विषयवेदनाका अभाव विपाक कर्मफल और मोक्ष इन चार अर्थोंमें देखा गया है। 'अग्नि सुखकर है वायु सुखकारी है' इत्यादिमें सुख शब्द विषयार्थक है। रोगादि दुःखोंके अभावमें भी पुरुष 'मैं सुखी हूँ' यह समझता है। पुण्य कर्मके विपाकसे इष्ट इन्द्रिय विषयोंसे सुखानुभूति होती है और कर्म और क्लेश के विमोक्षसे मोक्षका अनुपम सुख प्राप्त होता है ॥२३-२५॥

कोई इस सुखको सुषुप्त अवस्थाके समान मानते हैं, पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें सुखानुभव रूप क्रिया होती रहती है और सुषुप्त अवस्था तो दर्शनावरणी कर्मके उदयसे श्रम क्लम भय व्याधि काम आदि निमित्तोंसे उत्पन्न होती है और माहविकाररूप है ॥२८-२९॥

समस्त संसारमें ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिससे उस सुखकी उपमा दी जाय। वह परम निरूपम है ॥३०॥

लिंग और प्रसिद्धिसे अनुमान और उपमान उत्पन्न होते हैं, पर यह सुख न तो लिङ्गसे अनुमित होता है और न किसी प्रसिद्ध पदार्थसे उपमित होता है, अतः यह निरूपम है ॥३०-३१॥

वह भगवान् अर्हन्तके प्रत्यक्ष है और हम लक्ष्यस्थजन उन्हींके वचनप्रामाण्यसे उसके अस्तित्वको जानते हैं। यहाँ परीक्षाका अवकाश नहीं है ॥३२॥

इस तरह उत्तम पुरुषोंने तत्त्वार्थ सूत्रोंका भाष्य कहा है। इममें तर्क है और न्याय तथा आगमसे निर्णय है ॥३३॥

दसवें अध्याय समाप्त

तत्त्वार्थसूत्राणि-पाठभेदाश्च

इवे० इवेताम्बरात्मनायीयपाठः
 हा० द्वारिभद्रीयवृत्तिः
 भा० तत्त्वार्थभाष्यम्
 सि० } सिद्धसेनीयावृत्तिः
 सि०वृ० }

स० सर्वार्थसिद्धिः
 रा० राजवार्तिकम्
 श्लो० श्लोकवार्तिकम्
 पा० पाठान्तरम्
 वृ० वृत्तिः

प्रथमोऽध्यायः

मम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥
 तत्त्वार्थश्रद्धान् मम्यग्दर्शनम् ॥२॥
 तन्निसर्गादधिगमाद्वा ॥३॥
 जीवाजीवा'स्त्रयवन्धसंस्वरनिर्ज'रामोक्षास्त-
 र्वम् ॥४॥

नामस्थापनाद्रुच्यभावतस्तन्यासः ॥५॥
 प्रमाणनयैरधिगमः ॥६॥
 निर्देशम्बामित्वसाधनाधिकरणस्थितिवि-
 धानतः ॥७॥
 सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्प-
 बहृत्वैश्च ॥८॥
 मतिश्रुतावधिमतः'पर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥९॥
 तत्प्रमाणे ॥१०॥
 'आद्ये परोक्षम् ॥११॥
 प्रत्यक्षमन्यत ॥१२॥
 मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्था-
 न्तरम् ॥१३॥
 तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥१४॥
 अवग्रहेहावाय'धारणाः ॥१५॥
 बहुबहुविधक्षिप्रानिः'स्तानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम्
 ॥१६॥

अर्थस्य ॥१७॥
 व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥१८॥
 न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥१९॥
 श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशभेदम् ॥२०॥
 'भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ॥२१॥
 'क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥२२॥
 ऋजुविपुलमती 'मनःपर्ययः ॥२३॥
 विशुद्धप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥२४॥
 विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमतः'पर्य-
 ययोः ॥२५॥
 मतिश्रुतयोर्निबन्धो 'द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥२६॥
 रूपिष्ववधेः ॥२७॥
 तदनन्तभागे 'मनःपर्ययस्य ॥२८॥
 सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलम्य ॥२९॥
 एकादीनि भाजयन्ति युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥३०॥
 'मतिश्रुतावधयां विपर्ययश्च ॥३१॥
 सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥३२॥
 नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्र'शब्दसमभिरुद्धैर्भूता
 नयाः ॥३३॥

- ६ द्विविधोऽवधिः ॥२१॥ अवग्रहप्रत्ययो नारकदेवानाम्
 ॥२२॥ इवे० । तत्र अवग्रहप्रत्ययो-सि० वृ० ।
 ७ यथोक्तनिमित्तः इवे० । ८ मनःपर्यायः इवे० ।
 ९ मनःपर्याययोः इवे० । १० सर्वद्रव्येष्वसर्व-इवे० ।
 ११ मनःपर्यायस्य इवे० ।
 १२ मतिश्रुतविभङ्गा विप-हा० ।
 १३ सूत्रशब्दा नयाः ॥३४॥ आद्यशब्दो द्वित्रि-
 भेदो ॥३५॥ इवे० ।

- १ -वाश्रव-हा० । २ मनःपर्याय-इवे० ।
 ३ तत्राद्ये-हा० । ४ -हापाय-इवे० ।
 ५ निश्चिन्तासन्दिग्ध-इवे० । निस्तानुक्तध्रु-श्लो० ।
 -क्षिप्रानिःस्तानुक्तध्रु-स० पा० ।
 -क्षिप्रानिश्रितनुक्तध्रु-भा०, सि० धि० ।
 -निश्चिन्तानिश्रितध्रु-सि० वृ० पा० ।

द्वितीयोऽध्यायः

औपशमिकसायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्व-
 तत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च ॥१॥
 द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् ॥२॥
 सम्यक्त्वचरित्रे ॥३॥
 ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥४॥
 ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः सम्य-
 कत्वचरित्रसंयमासंयमाश्च ॥५॥
 गतिकपायलिङ्गमिध्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धले-
 द्याश्चतुश्चतुस्र्येकैकैकपङ्कभेदाः ॥६॥
 जीवभव्याभ्यवत्वानि च ॥७॥
 उपयोगो लक्षणम् ॥८॥
 स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥९॥
 संसारिणो मुक्ताश्च ॥१०॥
 समनस्काऽमनस्काः ॥११॥
 संसारिणःस्त्रसंस्थावराः ॥१२॥
 पृथिव्यग्नेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥
 द्वीन्द्रियाद्यस्त्रमाः ॥१४॥
 पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥
 द्विविधानि ॥१६॥
 निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥१७॥
 लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥१८॥
 स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥१९॥
 स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थ्याः ॥२०॥
 श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥
 वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥२२॥
 कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामकैक-
 वृद्धानि ॥२३॥

- १ - दर्शनद, नादिलब्धयश्च-इवे० ।
- २ - दाः यथाक्रमं सम्यक्त्व-इवे० ।
- ३ - द्रव्यले-इवे० । ४ भद्र-पादीनि च इवे० ।
- ५ पृथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥ इवे० ।
- ६ तेजोवायु द्वीन्द्रियाद्यश्च त्रयाः ॥१४॥ इवे० ।
- ७ उपयोगः स्पर्शादिषु ॥१९॥ इवे० ।
- ८ -तेषामर्थाः ॥२१॥ इवे० ।
- ९ बाह्यवन्तानामेकम् ॥२३॥ इवे० ।
- १० सिद्धसेनगणिनः उल्लिखन्ति यत् केचित् मनु-
 ष्यपद्मनार्थमित्यामनन्ति ।
- ११ सिद्धसेनगणिनः लिखन्ति यत् केचित् पृतदनन्त-
 रम् 'अतीन्द्रियाः केवलिनः' इति सूत्रमपि
 पठन्ति ।

संज्ञिनः समनस्काः ॥२४॥
 विप्रहृगतौ कर्मयोगः ॥२५॥
 अनुश्रंणि गतिः ॥२६॥
 अविप्रहा जीवस्य ॥२७॥
 विप्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः ॥२८॥
 एकसमयाऽविप्रहा ॥२९॥
 एक द्वौ त्रीन्वाऽनाहारकः ॥३०॥
 सम्मूर्च्छनगर्भोपपादाः जन्म ॥३१॥
 सचित्तशान्तसद्गुताः सेतरा मिश्राश्चैकदास्त-
 द्योनयः ॥३२॥
 जरायुजाण्डजापातानां गर्भः ॥३३॥
 देवनारकाणामुपपादः ॥३४॥
 शेषाणां सम्मूर्च्छनम् ॥३५॥
 औदारिकत्वं क्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि
 शरीराणि ॥३६॥
 परं परं सूक्ष्मम् ॥३७॥
 प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्तैजसान् ॥३८॥
 अनन्तगुणं परं ॥३९॥
 अप्रतीचान्ते ॥४०॥
 अनादिसवन्धे च ॥४१॥
 सर्वस्य ॥४२॥
 तदादीनि भाव्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः
 ॥४३॥
 निरूपभोगमन्यम् ॥४४॥
 गर्भं सम्मूर्च्छनजमाद्यम् ॥४५॥
 आपपादिकं वैक्रियिकम् ॥४६॥
 लब्धिप्रत्यय च ॥४७॥

- १२ एकसमयाऽविप्रहाः ॥३०॥ इवे० ।
- १३ हा वाऽनाहा-इवे० । १४ -पपाता जन्म इवे० ।
- १५ जरायुजाण्डजापातानां गर्भः ॥३३॥ इवे० । जरायु-
 जाण्डजापातानां-हा० ।
- १६ नारकदेवानामुपपातः ॥३५॥ इवे० ।
- १७ वैक्रियाहा-इवे० ।
- १८ सिद्धसेनगणिनः कथयन्ति यत् केचित् 'शरी-
 राणि' इति पृथक्सूत्रं पठन्ति ।
- १९ तेषां परं इवे० । भाष्यटीकाकारः 'तेषाम्' इति
 पदं भाष्यवाक्यमात्मनन्ति ।
- २० अप्रतीचान्ते इवे० । २१ -कस्याचतुर्भ्यः इवे० ।
- २२ वैक्रियमौपपातिकम् ॥४७॥ इवे० ।

तैजसमपि' ॥४८॥

शुभं विशुद्धमव्याधाति चाहा'रकं प्रमत्तसंयत-
स्यैव ॥४९॥

नारकसम्पूच्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥

न देवाः ॥५१॥

"शेषास्त्रिवेदाः ॥५२॥

"औपपादिकचरमोत्तमदेहा"ऽसंख्येयवर्षायुषोऽ-
नपवर्त्यायुषः ॥५३॥

तृतीयोऽध्यायः ।

रत्नशर्कराबालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो
घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः समाऽधोऽधः' ॥१॥

'तासु त्रिशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चानैक-
नरकशतमहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् ॥२॥

'नारका नित्याऽशुभतरलेश्यापरिणामदेह्वेदना-
विक्रियाः ॥३॥

परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥

संक्षिप्रऽसुरोद्गारितदुःखाश्च प्राक् चतुर्ध्याः ॥५॥

तेष्वेकत्रिमप्रदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्साग-
रापमा सत्त्वानां परा स्थितिः ॥६॥

'जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वैप-
ममुद्राः ॥७॥

द्विद्विविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपक्षेपिणो बलया-
कृतयः ॥८॥

तन्मध्ये मेरुनाभिर्भृत्तां योजनशतसहस्रविष्कम्भो
जम्बूद्वीपः ॥९॥

'भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः
क्षेत्राणि ॥१०॥

तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्नि-
पधनीलरुक्मिशिखरिणो 'वर्षधरपर्वताः
॥११॥

'हेमार्जुनतपनीयवैदूर्यरजतहंममयाः ॥१२॥

१ सूत्रमेतन्नास्ति श्वे० ।

२ -रकं चतुर्विंशत्पर्वधरम्यैव ॥४८॥ श्वे० ।

३ -वः पृथुतराः ॥१॥ श्वे० । "पृथुतराः इति
केषास्त्रिंशत् पाठः" रा० ।

४ तासु नरकाः ॥२॥ श्वे० ।

५ 'नारका' इति पदं नास्ति श्वे० । तेषु नार-
काणि सि० ।

६ लवणादयः श्वे० । ७ तत्र भरतै-श्वे० ।

८ बंधधरपर्वता सि० ।

९ 'हेमार्जुन' ॥१३॥ इत्यादि भरतस्य विष्कम्भो
॥३२॥ इत्यन्तं एकविंशतिसूत्राणि न सन्ति
श्वे० ।

मणिविचित्रपाश्र्वा उपरि मूले च तुल्य-
विस्ताराः ॥१३॥

पद्ममहापद्मतिगिञ्जकेशरिमहापुण्डरीकपुण्ड-
रीका ह्रदास्तेषामुपरि ॥१४॥

प्रथमो योजनसहस्रायामस्तद्वैविष्कम्भो
ह्रदः ॥१५॥

दशयोजनावगाहः ॥१६॥

तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥१७॥

तद्द्विगुणद्विगुणा ह्रदाः पुष्कराणि च ॥१८॥

तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्रीश्रुतिकांतिबुद्धि-
लक्ष्म्यः पत्न्योपमस्थितयः ससामानिकपरि-
पत्काः ॥२९॥

गङ्गासिन्धुरोहिद्रीहितास्याहरिद्विरिकान्तासीता-
सीतोदानारीनरकान्तासुवर्णरूप्यकूलारक्ता-
रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥

द्वयोद्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥२१॥

शेषास्त्वपरगाः ॥२२॥

चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गङ्गासिन्धवादयो
नद्यः ॥२३॥

भरतः पञ्चविंशतिपञ्चयोजनशतविस्तारः षट्चै-
कोनविंशतिभागा योजनस्य ॥२४॥

तद्द्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षो विदे-
हान्ताः ॥२५॥

उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥२६॥

भरतैरावतयोर्बुद्धिहासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पि-
ण्यवसर्पिणीभ्याम् ॥२७॥

ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥२८॥

एकद्वित्रिपत्न्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदै-
वञ्जुरवकाः ॥२९॥

तथोत्तराः ॥३०॥

विदेहेषु संख्येयकालाः ॥३१॥

१० सूत्रमेतन्नास्ति श्वे० ।

११ औपपादिकचरमदेहोत्तमपुरुषाऽसं-श्वे० ।

१२ "चरमदेहाः इति वा पाठः"-स०, रा० ।

भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशत-
भागः ॥३२॥
द्विर्घातकीखण्डे ॥३३॥
पुष्कराद्रे च ॥३४॥
प्राक्मानुपोत्तरान्मनुष्याः ॥३५॥

आर्या म्लेच्छाश्च ॥३६॥
भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुलरत्न
कुरुभ्यः ॥३७॥
नृस्थिती परावरे ॥ त्रिपल्यापमान्तमुहूर्त्ते ॥३८॥
तिर्यग्योनिजानां च ॥३९॥

चतुर्थोऽध्यायः

देवाश्चतुर्णिकायाः ॥१॥
आदितस्त्रिषु पीतान्तलेऽयाः ॥२॥
दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः
॥३॥
इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशत्पारिपदात्परिक्षलोकपा-
लानीकप्रकीर्णकामियोग्यकित्विषिका-
श्चैकशः ॥४॥
त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः
॥५॥
पूर्वयोर्द्वीन्द्राः ॥६॥
कायप्रवीचारा आ पेशानात् ॥७॥
शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥८॥
परेऽप्रवीचाराः ॥९॥
भवनवासिनोऽसुरनागवियुत्सुपर्णाग्निवान्त-
नितोदधिद्वीपदिवकुमाराः ॥१०॥
व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगमन्वर्वयक्षराक्ष-
सभूतपिशाचाः ॥११॥
व्योतिष्काः सूर्याश्चन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्ण-
कतारकाश्च ॥१२॥
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥१३॥
तत्कृतः कालविभागः ॥१४॥
बहिरवस्थिताः ॥१५॥

- १ - चतुर्णिकायाः वे० ।
- २ - नृतीयः पीतलेऽयः ॥२॥ इवे० ।
- ३ - त्रायस्त्रिंशत्पारिपदा-इवे० ।
- ४ - त्रायस्त्रिंशलोक-इवे० । ५ - वजां व्य-सि० ।
- ६ - एतदनन्तरम् 'पीतान्तलेऽयाः ॥७॥' इत्यधिकं
सूत्रम् इवे० ।
- ७ - प्रवीचारा द्वयोर्द्वयोः ॥९॥ इवे० ।
- ८ - गान्धर्व-इवे० । -गन्धर्व हा० ।
- ९ - सूर्याश्चन्द्रमसौ इवे० ।
- १० - प्रकीर्णतारकाश्च ॥१३॥ इवे० ।
प्रकीर्णताराश्च हा० ।

वैमानिकाः ॥१६॥
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥१७॥
उपयुं परि ॥१८॥
सौधमैशानसानन्दकुमार'माहेन्द्रब्रह्मरुद्राणोरला-
न्तवकापिप्रशुकमहाशुक'भारतरसहस्रारेष्व-
नतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्न वसु प्रैवेयकेषु
विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु 'सर्वार्थ-
सिद्धौ च ॥१९॥
न्यतिप्रभावसुखशुतिलेऽयाविशुद्धान्द्रियावधि-
चिपयतोऽधिकाः ॥२०॥
गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥२१॥
पीत'पद्मशुकल्लेऽया द्वित्रिशंषु ॥२२॥
प्राग्प्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥२३॥
ब्रह्मलोकालया' लोकात्मिकाः ॥२४॥
सारस्वतादित्यबह्वथरुणगर्दतायुतिपताच्यावा'-
धारिष्ट्राश्च ॥२५॥
विजयादिषु द्विचरमाः ॥२६॥
औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्यानयः ॥२७॥
'स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरापमत्रि-
पल्यापमार्धहीनमिताः ॥२८॥

- ११ आर्या म्लेच्छाश्च हा० । १२ परापरे इवे० ।
- १३ तिर्यग्योनीनां च ॥१८॥ इवे० ।
- १४ - माहेन्द्रब्रह्मरुद्राणो कल्पान्तकर्महाशुकमहाशुकरा इवे० ।
- १५ - सतार-शे० । १६ स्वार्थसिद्धे च ॥२०॥ श्वे० ।
- १७ - पीतमिश्रपद्ममिश्रशुकल्लेऽया द्विद्विवनुष्यनु-
शेषेषु' इति पाठान्तराश्रयणम् ।
- १८ लोकात्मिका-श्वे० ।
- १९ - त्रायस्त्रिंशत्पारिपदाश्च ॥२३॥ श्वे० ।
- २० औपपादिक-श्वे० ।
- २१ न्यतिः ॥२९॥ भवनेषु दक्षिणार्धपतीनां पल्याप-
ममध्यर्धम् ॥३०॥ शेषाणां पादोने ॥३१॥ असु-
रेन्द्रयोः सागरापममजिकं च ॥३२॥ सौधम-
दिषु यथाक्रमम् ॥३३॥ सागरापमे ॥३४॥
अधिके च ॥३५॥ एतानि स्याणि श्वे० ।

सौधर्मैशानयोः सागरोपमेऽधिके ॥२९॥
 'सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥३०॥
 'त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि
 तु ॥३१॥
 आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु म्रैवेयकेषु वि-
 जयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥३२॥
 अपरा पत्योपममधिकम् ॥३३॥
 परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तराः ॥३४॥

नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥
 दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥२६॥
 भवनेषु च ॥३७॥
 व्यन्तराणां च ॥३८॥
 परा 'पत्योपममधिकम् ॥३९॥
 ज्योतिष्काणां च' ॥४०॥
 'तदष्टभागोऽपरा ॥४१॥
 लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् ॥४२॥

पञ्चमाऽध्यायः

अजीवाकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥१॥
 त्रय्याणि ॥२॥
 जीवाश्च ॥३॥
 नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥४॥
 रूपिणः पुद्गलाः ॥५॥
 आ 'आकाशादेकत्रय्याणि ॥६॥
 निष्क्रियाणि च ॥७॥
 असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥८॥
 आकाशस्थानन्ताः ॥९॥
 संख्येयामख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥१०॥
 नाणोः ॥११॥
 लोकाकाशेऽवगाहः ॥१२॥
 धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥१३॥
 एकप्रदेशादिषु भाग्यः पुद्गलानाम् ॥१४॥
 असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥१५॥
 'प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥१६॥

गतिस्थित्युपमहौ' धर्माधर्मयोरुपकारः ॥१७॥
 आकाशस्यावगाहः ॥१८॥
 शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥१९॥
 सुखदुःखजोवितमरणोपग्रहाश्च ॥२०॥
 परस्परौपमहो जीवानाम् ॥२१॥
 'वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च
 कालस्य ॥२२॥
 स्पर्शरसगन्धवर्षणन्तः पुद्गलाः ॥२३॥
 शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदमशङ्कयात्-
 पाद्योतवन्तश्च ॥२४॥
 अणवः स्कन्धाश्च ॥२५॥
 'भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥२६॥
 भेदादणुः ॥२७॥
 भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः' ॥२८॥
 'सद्द्रव्यलक्षणम् ॥२९॥
 उत्पादक्ययप्रोव्ययुक्तं सत् ॥३०॥
 तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥३१॥
 अर्पितानर्पितसिद्धे ॥३२॥

- १ सप्त सान-कुमारं ॥३६॥
- २ विशेषत्रिसप्तदशैकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधि-
 कानि च ॥३७॥ श्ले० ।
- ३ -सर्वार्थसिद्धे च ॥३८॥ श्ले० ।
- ४ -कञ्च ॥३९॥ सागरोपमे ॥४०॥ अधिके च
 ॥४१॥ श्ले० ।
- ५ द्वय्याणि न जीवाश्च ॥४२॥ श्ले० ।
- ६ सिद्धसेनगणिनः कथयन्ति यत् केचिन् 'नित्या-
 वस्थितानि' इति सूत्रद्वयं पठन्ति । ते हि 'नि-
 त्यावस्थितारूपाणि' 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि'
 इति पाठान्तरे अपि सूचयन्ति ।
- ७ आकाशादेक- श्ले० ।
- ८ धर्माधर्मयोः ॥७॥ जीवस्य ॥८॥
- ९ -विसर्गाभ्याम् श्ले० ।

- १० -पत्योपमम् ॥४३॥ श्ले० ।
- ११ -एकाणामधिकं ॥४८॥ प्रहणामेकम् ॥४९॥
 नक्षत्राणामधर्मम् ॥५०॥ तारकाणां चतुर्भागाः
 ॥५१॥ श्ले० ।
- १२ जघन्या त्वष्टभागः ॥५२॥ चतुर्भागाः शेषाणाम्
 ॥५३॥ श्ले० ।
- १३ सूत्रमेतन्नास्ति श्ले० । त० श्लोकपार्तिकेऽपि
 नास्ति पृतःसूत्रम् ।
- १४ -पग्रहो श्ले० ।
- १५ वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे श्ले० ।
- १६ संघातेभ्येभ्यः श्ले० ।
- १७ चाक्षुषाः ॥२८॥ श्ले० ।
- १८ सूत्रमेतन्नास्ति श्ले० ।

स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः ॥३३॥
न जघन्यगुणानाम् ॥३४॥
गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥३५॥
द्वयधिक्यादिगुणानां तु ॥३६॥
'बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥३७॥

'गुणपर्ययवद् द्रव्यम् ॥३८॥
कालञ्च ॥३९॥
सोऽनन्तसमयः ॥४०॥
द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥४१॥
तद्भावः परिणामः ॥४२॥

षष्ठाऽध्यायः

कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥१॥
स आस्रवः ॥२॥
'शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥३॥
सकषायाकषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापययोः ॥४॥
'इन्द्रियकषायाप्रतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंश-
तिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥५॥
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावधिक्करणवीर्यविशेषेभ्य-
स्तद्विशेषः ॥६॥
अधिकरणं जीवाजीवाः ॥७॥
आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमत-
कषायविशेषैस्त्रिभिश्चतुश्चैकशः ॥८॥
निवर्तन निक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः
परम् ॥९॥
तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादानोपघाता
ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥१०॥
दुःखशोकतापाक्रन्दनवपपरिदेवनान्यात्मपरोभ-
यस्थानान्यसद्वेद्यस्य ॥११॥
भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः
क्षान्तिः शौचमिति सद्वेद्यस्य ॥१२॥
केवलश्रुतसङ्घर्षमदेवावर्णवादी दर्शनमोहस्य
॥१३॥
कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१४॥
१ बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ ॥३३॥ इवे० ।
'च' नास्ति स० इत्या० ।
२ शुभः पुण्यस्य ॥३॥ अशुभः पापस्य ॥४॥
इवे० । 'शुभः पुण्यस्य । क्षेपं पापस्य' हा० ।
३ अमृतकषायेन्द्रियक्रियाः इवे० । इन्द्रियकषाय-
प्रतक्रियाः हा०, सि० ।
४ -भाववीर्याधिकरणविशेषे-इवे० ।
५ भूतव्रत्यनुकम्पा दाणं सरागसंयमादि योगः-
इवे० ।
६ -स्तीव्रतामपरिणाम- इवे० ।

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं^{१०} नारकस्यायुषः ॥१५॥
माया तैर्यग्योनस्य ॥१६॥
'अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥१७॥
स्वभावमार्दवं च ॥१८॥
निःशील' व्रतित्वं च सर्वेषाम् ॥१९॥
सरागसंयमस्यमास्यमाकामनिर्जराबालतपांसि
देवस्य ॥२०॥
सम्यक्त्वं च ॥२१॥
योगवक्रता विसवादन चाशुभस्य नाम्नः ॥२२॥
तद्विपरीत' शुभस्य ॥२३॥
दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतीचा-
रोऽभीक्ष्ण'ज्ञानोपयोगसंबन्धो शक्तितस्त्याग-
तपसी' साधुसमाधिर्वैयवृच्यकरणमहंदा-
चार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहा-
णिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति
तीर्थकरत्वस्य' ॥२४॥
परमात्मनिन्दाप्रशंसे'सदसद्गुणाच्छादनोद्भा-
वने च नीचैर्गोत्रस्य ॥२५॥
तद्विपर्ययो नीचैर्च्यनुरसेको चोत्तरस्य ॥२६॥
विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥२७॥

- ७ गुणपर्याय-इवे० ।
८ कालञ्चैर्यके ॥३८॥ इवे० ।
९ एतदनन्तरम् 'अनादिरादिमौञ्च ॥४२॥ रूपादि-
पवादिमान् ॥४३॥ योगोपयोगोर्जा जैविषु ॥४३॥-
एतानि सूत्राणि अधिकानि इवे० ।
१० -र्थं च नारक- इवे० ।
११ अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवाजैवं च
मानुषस्य ॥१८॥- इवे० ।
१२ -प्रसव- इवे० । १३ विपरीतं इवे० ।
१४ भीक्षुज्ञानो- इवे० । १५-सीं संघसाधु- इवे० ।
१६ तीर्थकृतवस्य ॥२३॥ इवे० ।
१७ सदसद्गुणाच्छादनां- इवे० । सदसद्गुणोच्छा-
स० । सदसद्गुणच्छा- रा०, श्लो०, सि० ।

सप्तमोऽध्यायः

हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिमहेभ्यो विरतिव्रतम् ॥१॥

देशसर्वतोऽणुमहती ॥२॥

तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥३॥

'बाह्ममनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपा-
नभोजनानि पञ्च ॥४॥

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभा-
षणं च पञ्च ॥५॥

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्य-
शुद्धिसधर्माविसंवादाः पञ्च ॥६॥

स्त्रीरागकथाभ्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वतरता-
नुस्मरणशृण्वेष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः
पञ्च ॥७॥

मनोक्लामनोहोन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि
पञ्च ॥८॥

हिंसादिष्विहासुत्रा पायावद्यदर्शनम् ॥९॥

दुःखमेव वा ॥१०॥

मैत्रोप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणा-
धिककृद्दश्यमानाविनेयेषु ॥११॥

जगत्कायस्वभावो वा सर्वगर्वैराग्यार्थम् ॥१२॥

प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥१३॥

असदभिधानमनृतम् ॥१४॥

अदत्तादानं स्तेयम् ॥१५॥

मैथुनसम्बन्ध ॥१६॥

मूर्च्छा परिग्रहः ॥१७॥

निःशल्यो व्रती ॥१८॥

अगार्येनगरश्च ॥१९॥

अणुव्रतोऽगारी ॥२०॥

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिक' प्रोषधोपवासो-

१ 'बाह्ममनो' इत्यादि पञ्चसूत्राणि न सन्ति इवे० ।

२ -सुत्र सापायावद्य- इवे० ।

३ सिद्धसेनगणिनः सूत्रयन्ति यत् केचित् 'व्याधि-
प्रतीकारत्वात् कण्ड्वपरिगतत्वात्चाब्रह्म, तथा
परिग्रहेष्वप्राप्तप्राप्तनष्टेषु कारुक्षाशोकौ प्राप्तेषु
च रक्षणसुप्रभोगे वाऽधिकृष्टिः' एतयोः भाष्य-
वाक्ययोः पृथक् सूत्रत्वमात्मनन्ति ।

४ -भाष्यस्यानि च इवे० ।

५ -द्वौ च संवेग- इवे० ।

६ -वीचयो-इवे० ।

पभोगपरिभोग'परिमाणातिधिसंविभाग-
ब्रह्मसम्पन्नश्च ॥२१॥

मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥२२॥

शङ्काकारुक्षाविकित्सान्यष्टष्टिप्रशंसासंस्तवाः
सम्यग्दष्ट्रेतीचाराः ॥२३॥

व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥२४॥

'बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधः
॥२५॥

मिथ्योपदेशरहो'भ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासा-
पहारसाकारमन्त्रभेदाः ॥२६॥

स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीना-
धिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥२७॥

परिविवाहकरणेत्व'रिकापरिगृहीतापरिगृहीताग
मनानङ्गक्रीडाकामतीव्राभिनवेशाः ॥२८॥

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्य-
प्रमाणातिक्रमाः ॥२९॥

ऊर्ध्वापस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्यूत्यन्त'राधा-
नानि ॥३०॥

'आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गल-
क्षेपाः ॥३१॥

कन्दर्पकौत्कु'च्यमौल्यार्थसमीक्ष्याधिकरणो-
पभो'गपरिभोगानर्थक्यानि ॥३२॥

योगदुःप्रणिधानानादर'स्यूत्यनुपस्थानानि ॥३३॥

७ -परिभोगातिधि-भा०।सि०।

८ सल्लेखनां इवे० । ९ -रतिचाराः इवे० ।

१० बन्धवधच्छेदविच्छेद- इवे० ।

११ रहस्याभ्याख्यान- इवे० ।

१२ -वरपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गक्रीडातीव्र-
कामा- इवे० । सिद्धसेनगणिनः 'परिविवाहक-
रणम् हृत्परिक्रमगमनं परिगृहीतागमनम् अनङ्ग
क्रीडा तीव्रकामाभिनवेशः' इति सूत्रपाठान्तरं
सूत्रयन्ति ।

१३ स्यूत्यन्तर्धानानि इवे० ।

१४ आनायन- हा० पाठान्तरसूचकम् ।

१५ -पुद्गलप्रक्षेपाः ॥२९॥ भा० ।

१६ -कौकुब्ध- भा० हा० ।

१७ -करणोपभोगाधिकत्वानि ॥२७॥ इवे० ।

१८ -स्यूत्यनुपस्थापनानि ॥२८॥

'अप्रत्ययैक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादा'नसंस्तरोपक्रम-
गानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३४॥
सच्चित्तसंबन्ध'सम्मिश्नाभिषवदुःपकाहाराः ॥३५॥
सच्चित्तनिक्षेपापि'धानपरठयपदेशमात्सर्यका-
लातिक्रमाः ॥३६॥

जोवितमरणांशंसामित्रानुरागसुखानुबन्ध'निदा-
नानि ॥३७॥
अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥३८॥
विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥३९॥

अष्टमोऽध्यायः

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्ध-
हेतवः ॥१॥
सकषायत्वान्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलाना-
दत्ते' स बन्धः ॥२॥
प्रकृतिस्थित्यनुभाग'प्रदेशास्तद्विधयः ॥३॥
आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायु'र्नाम-
गोत्रान्तरायाः ॥४॥
पञ्चनवद्वयष्टाविंशतितनुद्विचत्वारिंशद् द्विपञ्च-
भेदा' यथाक्रमम् ॥५॥
'मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥६॥
चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचला-
प्रचलाप्रचलास्थानगृह्ययश्च' ॥७॥
सदसद्वेद्ये ॥८॥
'दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्या-
क्लिद्दिनषोडशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदु-
भयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोक-

भयजुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्तानुब-
न्ध्यप्रत्याख्यातप्रत्याख्यानसंवलनविकल्पा-
इचैकशः क्राधमानमायालोभाः ॥९॥
नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥१०॥
गतिजातिशरीराङ्गापाङ्गनिर्माणबन्धनसंघातसं-
स्थानसंहननस्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्यगुरु'-
लघूपघातपरघातातपोघातोच्छ्रवासविहा-
यागतयः प्रत्येकशरीरत्रसमुभगसुस्वरशुभ-
सूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशःकीर्तिसेतराणि
तीर्थकरत्व च' ॥११॥

उच्छेनीचैश्च ॥१२॥

'दानलाभभोगापभोगवीर्याणाम् ॥१३॥

आदितस्तिस्नूणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपम-
कोटीकाट्यः परा स्थितिः ॥१४॥

सप्ततिर्माहनीयस्य ॥१५॥

'विशतिर्नामगोत्रयोः ॥१६॥

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमण्यायुषः' ॥१७॥

अपरा द्वादशमुहूर्तो वेदनीयस्य ॥१८॥

नामगोत्रयोरष्टौ ॥१९॥

शेषाणामन्तर्मुहूर्ता' ॥२०॥

विपाकोऽनुभवः ॥२१॥

स यथानाम ॥२२॥

ततश्च निर्जरा ॥२३॥

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रा'°

१२ निदानकरणानि ॥३२॥ इवे० ।

१३ -पूर्यांगुरु- इवे० ।

१४ -देययशांसि सेतराणि तीर्थकृत्व च' ॥१२॥ इवे० ।

१५ दानादीनाम् ॥१४॥ इवे० ।

१६ नामगोत्रयोर्विशतिः ॥१७॥ इवे० ।

१७ -ण्यायुःकस्य- इवे० ।

१८ -मन्तर्मुहूर्तम् ॥२०॥ इवे० । १९ -नुभूवः
इवे० ।

२० गाढस्थिताः इवे० ।

- १ अप्रत्ययैक्षि- हा० ।
- २ -दाननिक्षेपसंस्तारोपक्रमगानादरस्मृत्यनुपस्था-
पनानि ॥२९॥ इवे० ।
- ३ सच्चित्तसंबन्धत- इवे० ।
- ४ निक्षेपविधान- इवे० ।
- ५ -वृत्ते ॥२॥ सम्प्रबन्धः ॥३॥ इवे० ।
- ६ -भावप्रदेशा- इवे० ।
- ७ -यायुःकनाम- । ८ भेदो रा० ।
- ९ मत्थादीनाम् ॥७॥ इवे० ।
- १० -स्थानगृह्यवेदनीयानि च ॥८॥ इवे० । स्थान-
द्विरिति वा पाठः'-मि० ।
- ११ दर्शनचारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनीया-
ख्याक्लिद्दिषोडशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्व-
तदुभयानि कषायनोकषायानुबन्ध्यप्रत्या-
ख्यानावरणसंवलनविकल्पाश्चैकशः क्राधमान-
मायालोभाः हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्री-
पुंनपुंसकवेदाः ॥१०॥ इवे० ।

वगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्त-
प्रदेशाः ॥२४॥

‘सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥२५॥
‘अतोऽन्यत्पापम् ॥२६॥

नवमोऽध्यायः

आस्त्रविनिरोधः संवरः ॥१॥

स गुप्तिसमितिधर्मानुपेक्षापरीषहजयचारित्रैः
॥२॥

तपसा निर्जरा च ॥३॥

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥४॥

ईर्याभाषैषणादाननिष्प्राप्तसर्गाः समितयः ॥५॥

‘उत्तमक्षमामार्दं वार्जं वशीचसत्यसंयमतपस्त्या-
गाकिञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्माः ॥६॥

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वा’शुच्यास्त्रवसंवर-
निर्जरालोकाबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यात-
त्वानुचिन्तनमुपेक्षाः ॥७॥

मार्गाच्यवननिर्जराथ परिषाढठ्याः परीषहाः
॥८॥

श्रुतिपामाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्या-
निपद्याशय्याक्रोशवधयाञ्चालाभरोगतृण-
स्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानदर्शनानि’
॥९॥

‘सूक्ष्मसाम्परायणद्वयस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥१०॥
एकादश जिने ॥११॥

‘बादरसाम्पराये सर्वे ॥१२॥

ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥१३॥

दर्शनमाहान्तराययारदर्शनालभौ ॥१४॥

चारित्र्यमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिपद्याक्रोशयाञ्चास-
त्कारपुरस्काराः ॥१५॥

वेदनीये शेषाः ॥१६॥

एकादशो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतेः’
॥१७॥

१ उत्तमः क्षमा...धर्मः ॥६॥ इवे० ।

२ -शुचि-वास्त्रव- इवे० ।

३ “अपरे पठन्ति अनुपेक्षा इति अनुपेक्षितव्या
ह्यर्थः । अपरे अनुपेक्षाशब्दमेकवचनान्तम-
धायते”- सि० वृ० ।

४ प्रज्ञाज्ञानसम्यक्त्वानि ।- हा० ।

५ सूक्ष्मसम्पराय- इवे० ।

६ बादरसाम्पराये इवे० ।

७ -शेकाकार्यशतेः हा० । युगपदेकोनविंशतेः
॥१७॥ इवे० ।

सामायिकच्छेदोप’स्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्म-
साम्पराययथा’ख्यातमिति चारित्रम् ॥१८॥

अनशनाव’मोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्याग-
विविक्तशय्यासनकायक्लेश बाह्यं तपः
॥१९॥

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गाध्या-
नान्युत्तरम् ॥२०॥

नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदा’ यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्,
॥२१॥

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतप-
श्छेदपरिहारोपस्थापनाः’ ॥२२॥

ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः ॥२३॥

आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्य’ग्लानगणकुलसंघ-
साधुमनोज्ञानाम्’ ॥२४॥

याचनापृच्छनानुपेक्षाभ्यायधर्मोपदेशाः ॥२५॥

बाह्याभ्यन्तरोपधयोः ॥२६॥

उत्तमसंहननयैकामचिन्तानिरोधो’ध्यानमान्त-
सुहृतात् ॥२७॥

आर्त्तरीत्रधर्म्य’शुक्लानि ॥२८॥

परे मोक्षहेतू ॥२९॥

आर्त्तमनोज्ञस्य’संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति-
समन्वाहारः ॥३०॥

विपरीतं मनोज्ञस्य’ ॥३१॥

८ सद्वेद्यसम्पद वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नाम-
गोत्राणि पुण्यम् ॥२६॥ इवे० ।

९ सूक्ष्मेतन्नास्ति इवे० ।

१० -दोपस्थापपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसम्पराययथा-
ख्यातानि चारित्रम् । इवे० ।

११ अयाख्यात- सि० रा० ।

१२ -वर्मादर्य- इवे० । १३ द्विभेदं यथा- इवे० ।

१४ -पस्थापनानि ॥२२॥ इवे० । १५ -शैक्ष- इवे० ।

१६ -साधुमनोज्ञानाम् ॥२४॥ इवे० ।

१७ -ध्यानम् ॥२७॥ आमुहृतात् ॥२८॥ इवे० ।

१८ -धर्म- इवे० । १९ -ममनोज्ञानां सम्प्र- इवे० ।

२० -हारः ॥३१॥ वेदनायाश्च ॥३१॥ विपरीतं मनो-
ज्ञानम् ॥३२॥ इवे० ।

वेदनायाश्च ॥३२॥
 निदानं च ॥३३॥
 तद्विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥३४॥
 हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणोभ्यो रौद्रमविरतदेश-
 विरतयोः ॥३५॥
 आज्ञापाप्यविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥३६॥
 शुद्धे चाद्ये पूर्वविदः ॥३७॥
 परे केवलिनः ॥३८॥
 पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरत-
 क्रियानिवर्तीनि ॥३९॥
 'इयेकयोगकाययोगायोगानाम् ॥४०॥

एकाग्रये 'सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥४१॥
 'अवीचारं द्वितीयम् ॥४२॥
 वितर्कः श्रुतम् ॥४३॥
 'वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥४४॥
 सम्यग्दृष्टिभावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोह-
 क्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोह-
 जिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ॥४५॥
 पुलाकवकुशकुशीलनिर्मन्थस्नातका निर्मन्थाः
 ॥४६॥
 संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेइयोपपा'दस्थान-
 विकल्पतः साध्याः ॥४७॥

दशमोऽध्यायः

मोहक्षयाच्छानदर्शनान्तरायक्षयाच्च केव-
 लम् ॥१॥
 बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो
 मोक्षः ॥२॥
 'औपशमिकादिभव्यत्वानां च ॥३॥
 अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः
 ॥४॥
 तद्वन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकांतात् ॥५॥

पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद् बन्धच्छेदान्तरागतपरि-
 णामाच्च^१ ॥६॥
 'आविद्धकुलालचक्रवद्वृथपगतलेपालाबुवदेरण्ड-
 धीजवदग्निशिखावच्च ॥७॥
 'धर्मास्तिकायाभावान् ॥८॥
 क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधित-
 ज्ञानावगाहान्तरमन्याल्पवहुत्वतः साध्याः
 ॥९॥

- १ -धर्ममप्रमत्तसंयतस्य ॥३०॥ उपशान्तक्षीणक-
 पाययोश्च ॥३९॥ शुक्ले...इवे० ।
- २ -निवृत्तानि ॥४१॥ इवे० ।
- ३ तत्स्येककाययोगायोगानाम् ॥४२॥ इवे० ।
- ४ -राभ्याम् ॥२॥ कृत्स्नकर्मभ्यो मोक्षः ॥३॥
 इवे० ।
- ५ औपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्छान्त्यत्र केवल...

- ६ सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥४३॥ इवे० ।
- ७ -अविचारं इवे० । ८ विचारो - इवे० ।
- ९ -पपातस्थान- उवे० ।
- १० -माच्च तद्गतिः ॥६॥ इवे० ।
- ११ सूत्रमेतस्मान्नि इवे० ।
- १२ सूत्रमेतस्मान्नि उवे० ।

तत्त्वार्थसूत्राणामकारादिकोशः

<p>पृष्ठ</p> <p>५४६ अगार्यनगरश्च ७।१९</p> <p>५३१ अजीबकाया धर्माधर्माकाश- ५।१</p> <p>४९१ अगवः स्कन्धाश्च ५।२५</p> <p>५४७ अणुव्रतोऽगारी ७।२०</p> <p>५८६ अतोऽन्यत्पापम् ८।२६</p> <p>५४२ अदत्तादान स्तेयम् ७।१५</p> <p>५३३ अधिकरण जीवा जीवाः ६।७</p> <p>६१८ अनशानावमोदर्य— ९।१९</p> <p>१४८ अनन्तगुणे परे २।३९</p> <p>६४२ अन्यत्र कैवल्यसम्भन्धस्त्व— १०।४</p> <p>१४९ अनादिसम्बन्धे च २।४१</p> <p>६०० अनित्याशरण— ९।७</p> <p>१३७ अनुश्रेणि गतिः २।२६</p> <p>५५९ अनुग्रहायै स्वस्थातिमर्गा दानम् ७।३८</p> <p>५८३ अपरा द्वादशमूर्हता ८।१८</p> <p>२४७ अपरा पर्योपममाधिकम् ४।३३</p> <p>१४९ अप्रतिघाते २।४०</p> <p>५५७ अप्रत्यर्थक्षिताप्रमाजितो— ७।३४</p> <p>६५ अर्थस्य १।१७</p> <p>४९७ अपितानपितमिद्रेः ५।३२</p> <p>५०६ अप्यारम्भपरिमहत्त्व ६।१७</p> <p>६० अवग्रहहावायधारणाः १।१५</p> <p>१३८ अविग्रहा जीवस्य २।२७</p> <p>६३४ अविचार द्वितीयम् ९।४२</p> <p>५४१ असदभिधानमनुत्तम् ७।१४</p> <p>४४७ असङ्ख्येयाः प्रदेशा ५।८</p> <p>४५७ असङ्ख्येयभागदिपु ५।१५</p> <p>४४५ आ आकाशादेकद्रव्याणि ५।६</p> <p>४५२ आकाशस्यानन्ताः ५।९</p> <p>४६६ आकाशस्यावगाहः ५।१८</p> <p>६२३ आचार्योपाध्यायतपस्वि— ९।२४</p> <p>६३० आशपायविपाकसंस्थान— ९।३६</p> <p>६२८ आर्त्तममनोसस्य ९।३०</p> <p>६२७ आर्त्तरीद्रधर्म्यंशुक्रानि ९।२८</p> <p>५१३ आद्यं संरम्भसमारम्भ— ६।८</p> <p>२११ आदितस्त्रिपु पीतान्तलेक्ष्याः ४।२</p>	<p>पृष्ठ</p> <p>५८१ आदितस्त्रिपुणामन्तरायस्य च ८।१४</p> <p>५२ आद्ये परोक्षम् १।११</p> <p>५६७ आद्यो ज्ञानदर्शनावरण— ८।४</p> <p>५५६ आनयनप्रेष्यप्रयोग— ७।३१</p> <p>२४७ आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन ४।३२</p> <p>२०० आर्या म्लेच्छाश्च ३।३६</p> <p>६२० आलोचनप्रतिक्रमण— ९।२२</p> <p>६४५ आशिङ्कुलालक्षकवत् १०।७</p> <p>५८७ आस्त्रविरोधः सत्वर ९।१</p> <p>२१२ इन्द्रसामानिकत्रायजिज्ञा— ४।४</p> <p>५०८ इन्द्रियकपायाव्रतक्रिया ६।५</p> <p>५९३ ईर्याभाषणपादान— ९।५</p> <p>५८० उच्चैर्नचैश्च ८।१२</p> <p>५९५ उत्तमक्षमामार्दवाज्जव— ९।६</p> <p>६२५ उत्तमसहननस्यैकाग्र— ९।२७</p> <p>१९१ उत्तरा दक्षिणतुल्याः ३।२६</p> <p>४९४ उत्पादव्ययग्रीव्युत्पत्तौ सत् ५।३०</p> <p>११८ उपयोगो लक्षणम् २।८</p> <p>२२३ उपयुं परि ४।१८</p> <p>५५४ ऊर्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रम— ७।३०</p> <p>८३ ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः १।२३</p> <p>१९२ एकद्विनिपत्योपमस्थितयो ३।२९</p> <p>४५६ एकप्रदेशादिपु भाज्यः ५।१४</p> <p>१३९ एकसमयाऽविग्रहा २।२९</p> <p>१४९ एक द्वौ श्रीन्वानाहारकः २।३०</p> <p>६१३ एकादश जिने ९।११</p> <p>६१५ एकादशो भाज्या— ९।१७</p> <p>९० एकादीनि भाज्यानि १।३०</p> <p>६३३ एकाभये सवितर्कविचारे ९।४१</p> <p>१४५ औदारिकवैक्रियिकाहारक— २।३६</p> <p>२२५ औपपादिकमनुष्येभ्यः ४।२७</p> <p>१५१ औपपादिक वैक्रियिकम् २।४६</p> <p>१५७ औपपादिकचरमोत्तम— २।५३</p> <p>१०० औपशमिकशायिको भावौ २।१</p> <p>६४२ औपशमिकादिभ्यस्ताना च १०।३</p> <p>५५६ कन्दर्पोक्तोक्त्यमौख्यसामोक्ष्या— ७।३२</p>
--	--

पृष्ठ	
२२३ कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च	
५२४ कथायोदया सीत्रपरिणाम-	
५०४ कायवाङ्मनःकर्म योगः	
२१४ कायप्रवीचारा आ देशानात्	
५०१ कालश्च	
१३५ कुमिपिपीलिकाभ्रमर-	
५२३ कैवल्यश्रुतमपघर्म-	
५१६ क्रोधलोभभीकृत्व-	
८१ क्षयोपशमनिमित्त.	
६०८ क्षुरिपसाशीतोष्ण-	
६४६ क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थ-	
५५४ क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्ण-	
१८७ गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्या	
१०८ गतिकपायलिङ्ग-	
५७६ गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्ग-	
२३६ गतिशरीरपरिमहाभिमानतो	
४६० गतिस्थित्युपग्रही	
१५१ गर्भसम्भूच्छेदनजमात्यम्	
५०० गुणपर्ययवद्द्रव्यम्	
४९८ गुणसाम्ये सदृशानाम्	
५७२ चक्षुरचक्षुरवधिकेवलाना	
१९० चतुर्दशानदीसहस्रपरिवृता	
६१५ चारित्र्यमोहे नाम्न्यारति-	
५३९ जगत्कायस्वभावौ वा	
१६९ जन्मद्वीपलवणोदादयः	
१४३ जरायुजाण्डजपोताना गर्भः	
११० जीवभव्याभन्यत्वानि च	
४४१ जीवाश्च	
२४ जीवाजीवान्बन्धसवसव-	
५५८ जीवितमरणाशसा-	
६२२ ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः	
१०५ ज्ञानदर्शनदानल्लभ-	
१०६ ज्ञानाज्ञानदर्शनल्लभयश्चतुः	
६१४ ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने	
२४९ ज्योतिष्काणा च	
२१८ ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ-	
५८३ ततश्च निर्जरा	
२११ तत्कृतः कालविभागः	
४९ तत्प्रमाणे	
५१७ तत्प्रदोषनिह्व-	

४११७	१९ तत्त्वार्थभ्रष्टानं मग्यदर्शनम्	१२
६११४	५३५ तत्त्वैर्गार्थे भावनाः	७३
६११	१९२ तथोत्तराः	३३०
४१७	८८ तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य	१२८
५३९	६४४ तदनन्तरमूर्ध्व-	१०५
२२२३	६२९ तदविरतदेशविरत-	९३४
६११३	२४९ तदष्टभागेऽपरा	४४१
७५	१५० तदादीनि भाज्यानि	२४३
१२२२	५९ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्	११४
९१९	१८५ तद्द्विगुणद्विगुणा हृदाः	३१८
१०१९	१९० तद्द्विगुणद्विगुणविस्तारा	३२५
७२९	५३१ तद्विपर्ययो नीचैर्तुंयनुत्सेकौ-	६२६
३२०	५२८ तद्विपरीत शुभस्य	६२३
२१६	१८२ तद्विभाजिनः पूर्वापरायताः	३११
८१११	४९६ तद्भाववाच्यं नित्यम्	५३१
४२१	५०३ तद्भावः परिणाम.	५४२
५११७	१८६ तान्नवासिन्यो देव्यः श्रीहो-	३१९
२१८५	२२ तान्नसर्गादधिमादा	१३
५३८	१७० तन्मध्ये मेरुनाभिर्भुक्तौ-	३९
५३५	१८५ तन्मध्ये योजनं पुष्करम्	३१७
८१७	५९२ तपसा निर्जरा च	९३
३२३	१९२ ताभ्यामपरा भूमयो-	३२८
९११५	१६१ तामु विशन्पञ्चविंशति-	३२
७१२	२०३ तिर्यग्योनिजाना च	३२९
३१७	५१२ तीर्यग्दजाताऽज्ञातभावाधिकरण-	६६
२३३	१६६ तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदश-	३६
२१७	१५२ तैजसमपि	२४८
५३	५८८ त्रयस्त्रिंशत्सामागोपमण्यायुषः	८१७
११४	२१३ त्रयस्त्रिंशत्सामागोपमण्यायुषः	४५
७३३७	२४७ त्रिसप्तनयैकादशत्रयोदश-	४३१
९१२३	६३३ त्र्येकयोगकाययागाऽयोगानाम्	९४०
२१४	६१४ दर्शनमोहान्तराययो-	९१४
२१५	५७३ दर्शनचारित्र्यमोहनीया-	८१९
९११३	५२९ दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता-	६२४
४४७	१८५ दशयोजनावाहाः	३१६
४१२०	२४८ दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम्	४३६
८१२३	२१२ दशाष्टपञ्चदशदशविकल्पाः	४३
४११४	५८० दानलभभोगोपभोग-	८१३
१११०	५४७ दिग्देशानर्थादण्डविरति-	७२१
६११०	५३७ दुःखमेव वा	७१०

पृष्ठ

५१९ दुःखशोकतापाकन्दन- ६१११

१४५ देवनारकाणामुपपादः २१३४

२११ देवाश्चतुर्णिकायाः ४१९

५३५ देशसर्वतोऽणुमहती ७१२

४३६ द्रव्याणि ५१२

५०२ द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ५१४१

१८७ द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः ३१२१

१०३ दिनवाष्टादशैकविंशति- २१२

१७० द्विद्विविष्कम्भाः पूर्वपूर्व- ३१८

१९४ द्विर्द्योतकीवण्डे ३१३३

१३० द्विनिधानि २१५६

१२८ द्वीन्द्रियादयस्त्रयाः २११४

४९९ द्वयधिकान्द्रियुणाना तु ५१३६

४५६ धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ५११३

६४६ धर्मात्मिकायाभावात् १०१८

६७ न चधुरनिन्द्रियाभ्याम् १११९

४९८ न जघन्यगुणानाम् ५१३४

१५६ न देवाः २१५१

६२० नवचतुर्दशपञ्चद- ९१२१

४५३ नाणीः ५१११

५८३ नामगोत्रयोरक्षौ ८११९

५८५ नामप्रत्ययाः सर्वतो ८१२४

२८ नामस्थापनाद्रव्यभाव- ११५

५७५ नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ८११०

१५६ नारकसम्मुखिनो नपुंसकानि २१५०

२४८ नारकाणां च द्वितीयादिषु ४१३५

१६३ नारका नित्याद्युभतरलेश्या- ३१३

४४३ नित्यावन्धितान्यरूपाणि ५१४

६२८ निदानं च ९१३३

१५१ निरुपभोगमन्त्यम् २१४४

३८ निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरण- ११७

५१५ निर्बर्तनानिक्षेपसयोगनिसर्गा- ६१९

१३० निर्ध्वंस्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् २११७

५४५ निःशाल्यो मती ७११८

५२६ निश्शीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ६११९

४४६ निष्क्रियाणि च ५१७

२०५ नृस्थिती परावरे ३१३८

९४ नैगमसंग्रहव्यवहारजुस्तु- ११३३

५७० पञ्चनवद्वयष्टाविंशति- ८१५

१२९ पञ्चेन्द्रियाणि २११५

पृष्ठ

१८४ पद्ममहापद्मतिगिच्छ- ३११४

२४८ परतः परतः पूर्वा ४१३४

५५४ परविवाहकरणेत्वरिका- ७१२८

४७६ परस्परपद्महो जीवानाम् ५१२१

१६४ परस्परोदीरितदुःखाः ३१४

१४७ पर पर सूक्ष्मम् २१३७

२४९ परा पत्योपममधिकम् ४१३९

५३० परमात्मनिन्दाप्रशसे ६१२५

६३३ परं केवलिनः ९१३८

२१५ परेऽप्रवीचाराः ४१९

६२८ परे मोक्षहेतू ९१२९

२३७ पीतपद्मशुक्लेश्या ४१२२

६३६ पुलाकवकुशकुशील- ९१४६

१९६ पुष्कराङ्गे च ३१३४

६४५ पूर्वप्रयोगादसद्भावद्- १०१६

२१३ पूर्वयोर्द्विन्द्राः ४१६

६३३ पृथक्त्वैकत्ववितर्क- ९१३९

१२७ पृथिव्यप्लेजोवायु- २११३

५६६ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशा- ८१३

५३ प्रत्यक्षमन्यत् १११२

१८४ प्रथमो योजनसहस्रायाम्- ३११५

४५८ प्रदेशसहारवि सर्पाभ्या ५११६

१४७ प्रदेशतोऽसन्वयेयगुण प्राक्- २१३८

५३९ प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपण ७११३

३३ प्रमाणनयैरधिगमः ११६

२४१ प्राग् प्रैवेयकैभ्यः कत्याः ४१२३

१९७ प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ३१३५

६२० प्रायश्चित्तविनयवैयानुस्य- ९१२०

५५३ बन्धवचच्छेदातिभारारोपण- ७१२५

६४० बन्धहेतवभावनिर्जराभ्या १०१२

५०० बन्धेऽधिकी पारिणामिकी ५१३७

२२२ बहिरवस्थिताः ४११५

६२ बहुबहुविधक्षिप्रानिस्तृता- १११६

५२५ बह्नुग्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ६११५

६१४ बादरसाम्पराभे सर्वे ९११२

६२४ बाह्याभ्यन्तरोपधयोः ९१२६

२४२ ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ४१२४

१९३ भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य ३१३२

१७१ भरतहैमवतहरिविदेह- ३११०

१९० भरतः षड्विंशतिपद्मयोजनशत- ३१२४

पृष्ठ		पृष्ठ	
१९१ भरतैरावतयोर्द्विद्वास्तौ	३१२७	१३८ विग्रहवती च संसारिणः	२१९८
२०४ भरतैरावतविदेहाः	३१३७	५३१ विघ्नकरणमन्तरायस्य	६१२७
२१६ भवनवासिनोऽसुरनाग-	४११०	२४४ विजयादिषु द्विचरमाः	४१२६
७९ भवप्रत्ययोऽवधिदेव-	११२१	६३४ वितर्कः श्रुतम्	९१४३
२४९ भवनेषु च	४१३७	१९२ विदेहेषु सख्येयकालाः	३१३१
५२२ भूतव्रत्यनुकम्पादान-	६११२	५५९ विशिद्रव्यदानुपात्रविशेषात्	७१३९
४९४ भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुषः	५१२८	६२८ विपरीत मनोज्ञस्य	९१३१
४९३ भेदसङ्घातेभ्य उल्यन्ते	५१२६	५८३ विपाकोऽनुभवः	८१२१
४९४ भेदादणुः	५१२७	५८२ विशतिर्नामगोत्रयोः	८११६
१८४ मणिविचित्रपादार्वा उपरि मूले	३११३	८६ विशुद्धिक्षेत्रस्वामिपयेभ्योऽवधि-	११२५
८७ मतिश्रुतयोर्निबन्धो-	११२६	८५ विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां	११२४
९१ मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च	११३१	६३४ वीचरोऽर्थव्यञ्जनयोगमत्रान्तिः	९१४४
४४ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि	११९	६२८ वंदनाप्राश्न	९१३२
५७० मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि	८१६	६१५ वेदनीये ङोपाः	९११६
५७ मतिः स्मृतिः सजा चित्ता	१११३	२२२ वैमानिका.	४११६
५३६ मनोशामनोऽन्द्रियविषय-	७१८	५५२ व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्	७१२४
५२६ माया तैर्यग्योनस्य	६११६	६६ व्यञ्जनस्यावग्रहः	१११८
६०७ मार्गाच्यवननिर्जरायै	९१८	२१७ व्यन्तराः किन्नरकिपुरुषमहोरग-	४१११
५५० मारणान्तिकी सल्लेखना	७१२२	२४९ व्यन्तराणां च	४१३८
५६१ मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमाद-	८११	५५२ शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सा-	७१२३
५५३ मिथ्योपदेशहोभ्याख्यान-	७१२६	४८५ शब्दबन्धसौम्यस्यौल्य-	५१२४
५४४ मूर्च्छा परिग्रहः	७११७	४६८ शरीरवाङ्मनःप्राणा-	५११९
२२० मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो	४११३	६३२ शुक्ले चाग्रे पूर्वविदः	९१३७
५३८ मैत्रीप्रमोदकारुण्य-	७१११	१५२ शुभ विशुद्धमव्याघाति-	२१४९
५४३ मैथुनमन्नस्य	७११६	५१६ शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य	६१३
६३९ मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरण-	१०११	५३६ शून्यागारविमोचितावास-	७१६
५२८ योगवक्रता विमवादन	६१२२	१४५ शोषाणां सम्बन्धम्	२१३५
५५७ योगदुष्प्रणिधानानादर-	७१३३	५८३ शोषाणां मन्तमुहूर्ता	८१२०
१५९ रजशर्करावाल्कलपङ्कथुम-	३११	२१४ शोषाः स्पर्शां रूपाशब्द-	४१८
४४४ रूपिणः पुद्गलाः	५१५	१८७ शोषास्वपरगाः	३१२२
८८ रूपिवधेः	११२७	१५६ शोषास्त्रियदाः	२१५२
१५१ लब्धिप्रत्यय च	२१४७	१३४ श्रुतमनिन्द्रियस्य	२१२१
१३० लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्	२११८	७० श्रुत मतिपूर्वं द्वधनेक-	११२०
४५४ लोकाकाशेऽवगाहः	५११२	५०६ स आस्रवः	६१२
२५० लौकान्तिकानामष्टौ	४१४२	५६५ सकपायत्वाजीवः कर्मणो	८१२
१३४ वनस्पत्यन्तानामेकम्	२१२२	५०८ सकपायाकपाययोः साम्प्रयायिके-	६१४
४७६ वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे	५१२२	५९१ स गुणिसमितिशर्मांनुपेक्षा-	९१२
५३६ वारुणोऽगुप्तीर्थादाननिक्षेपण-	७१४	५५८ सच्चित्तनिक्षेपाधिधानपरव्यपदेश-	७१३६
६२४ वाचनापृच्छनानुपेक्षा-	९१२५	१४१ सच्चित्तशीतसंहृताः सेतराः	२१३२
१३६ विग्रहगतौ कर्मयोगः	२१२५	५५८ सच्चित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषय-	७१३५

पृष्ठ

४१ सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शन-	११८
७५ सदसतोर्विद्योपाद्यदृच्छोपलब्धे-	११२२
५७३ सदसद्वेद्ये	८१८
४९४ सदद्रव्यलक्षणम्	५१२९
१२३ स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः	२१९
५८६ सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्	८१२५
५८२ सप्ततिर्माहनीयस्य	८११५
१२५ समनस्काऽमनस्काः	२१११
१४० सम्मूर्च्छनगमोपपादा जन्म	२१३१
५२७ सम्यक्त्व च	६१२१
१०४ सम्यक्त्वचारित्र्ये	२१३
५९३ सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः	९१४
३ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि	१११
६३५ सम्यग्दृष्टिभ्रावकविरतानन्त-	९१४५
५८३ स यथानाम	८१२२
५२७ सदागस्यमस्यमासंयमाकाम-	६१२०
८८ सर्वत्रव्यपयायेषु केवलस्य	११२९
१५० सर्वस्य	२१४२
२४६ सान्त्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त	४१३०
६१६ सामायिकच्छेदोपस्थापना	९११८
२४३ मारस्वतादित्यबह्व्यरुणगर्दतोय-	४१२५
४७४ मुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च	५१२०

पृष्ठ

६१३ सूक्ष्मसाम्परायच्छत्रस्यवीतरागयो-	९११०
५०२ सोऽनन्तसमयः	५१४०
२४६ सौधमैशानयोः सागरोपमेऽधिके	४१२९
२२३ सौधमैशानसान्त्कुमारमाहेन्द्र-	४११९
१६५ संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च	३१५
४५३ संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम्	५११०
१३६ सन्निः समनस्काः	२१२४
६३७ संयमश्रुतप्रतिषेवनातीर्थ-	९१४७
१२६ ससारिणस्त्रसस्थावराः	२११२
१२४ ससारिणो मुक्ताश्च	२११०
५५४ स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविषद्व-	७१२७
५३६ स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्ग-	७७
४०७ स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः	५१३३
२४६ स्थितिरमुरनागसुपर्णद्वीप-	४१२८
२३५ स्थितिप्रभावसुखयुति-	४१२०
१३१ स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि	२११९
४८४ स्पर्शरसनन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः	५१२३
१३२ स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः	२१२०
५२६ स्वभावमार्दवञ्च	६११८
५३७ हिंसादिग्विहासुपापायावद्यदर्शनम्	७१९
६२९ हिसानृतस्तेयविषयसरक्षणेभ्यो-	९१३५
५३३ हिसानृतस्तेयान्नाह्नपरिग्रहेभ्यो-	७११
१८४ हेमाजुनतपनीयवैद्वयंरजतहेममयाः	३११२

तत्त्वार्थसूत्रस्थशब्दानामकाराद्यनुक्रमः

अ	अनन्तर	अन्यदृष्टिप्रदासा
अकषाय ६।४; ८।९	अनन्तवियोजक ९।४५	अन्यदृष्टिसंस्तव ७।२३
अकषाय (वेदनीय) नवभेद ८।९	अनन्तसमय ५।४०	अन्य २।४४
अकामनिर्जरा ६।२०	अनन्तानन्तप्रदेश ८।२४	अप् २।१३
अगारिन् ७।१९; ७।२०	अनन्तानुबन्धी ८।९	अपगतलेपालानुवत् १०।७
अगुरुलघु ८।११	अनपवन्त्यायुप् २।५३	अपरगा ३।२२
अग्निकुमार ४।१०	अनर्थाद्विरति ७।२१	अपरत्न ५।२२
अग्निशिखावत् १०।७	अनर्थांतर १।१२	अपरा ३।२८, ४।३३, ४।४१,
अङ्गोपाङ्ग ८।११	अनर्पित ५।३२	८।१८
अचक्षुप् ८।७	अनदान १।१९	अपराजित ४।१९
अच्युत ४।१९; ४।३२	अनादर ७।३३, ७।३४	अपरिग्रहीतागमान ७।२८
अजीव १।४; ५।१; ६।७	अनादिसम्बन्ध २।८१	अपान ५।२९
अज्ञातभाव ६।६	अनाहारक २।३०	अपायदर्शन ७।९
अज्ञान २।५; २।६; ९।९; ९।१३	अनिःसृत १।१६	अपायविचय ९।३६
अणु ५।११; ५।२५; ५।२७; ७।२	अनित्य ९।७	अप्रतिघात २।४०
अणुव्रत ७।२०	अनिन्द्रिय १।१९, २।२१	अप्रतिघात १।२४
अण्डल २।३३	अनीक ४।४	अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितादान ७।३४
अतिथिसंविभाग ७।२१	अनुक्त १।१६	अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्ग ७।३४
अतिभारारोपण ७।२५	अनुग्रहार्थ ७।३८	अप्रवीचार ४।९
अतीचार ७।२३	अनुचिन्तन ९।७	अप्रत्याख्यान ८।९
अदत्तादान ७।१५	अनुत्सेक ६।२६	अब्रह्म ७।१६
अदर्शन ९।९, ९।१४	अनुप्रेक्षा ९।२, ९।७; ९।२५	अब्रह्मविरति ७।१
अधोऽधः ३।१	अनुभव ८।२१	अमध्यस्व २।७
अधर्म ५।११; ५।८; ५।१३; ५।१७	अनुभाग ८।३	अभिनिबोध १।१२
अधिक ४।२०; ४।२९; ४।३१,	अनुमत ६।८	अभिमान ४।२१
४।३३; ४।३९, ५।३७	अनुवीचिभाषण ७।५	अभियोग्य ४।४
अधिकरण १।७, ६।७	अनुश्रेणि २।२६	अभिपव ७।३५
अधिकरणविशेष ६।६	अनृत ७।१४, ९।३५	अभीक्षणज्ञानोपयोग ६।१४
अधिगत १।३	अनृतविरति ७।१	अमनस्क २।११
अधिगम १।६	अन्तर १।८; १०।९	अमनोश्च ९।३०
अधोव्यतिक्रम ७।३०	अन्तराय ६।१०; ६।२७; ८।४;	अमनोश्चेन्द्रियविषय ७।५
अनयार ७।१९	८।१४; ९।१४	अमुत्र ७।९
अनङ्गक्रीडा ७।२८	अन्तरायक्षय १०।१	अम्बु ३।१
अनन्त ५।९	अन्तर्मुहूर्त ३।३८; ८।२०	अयोग ९।४०
अनन्तगुण २।३९	अन्नपाननिरोध ७।२५	अरति ८।९; ९।९; ९।१५
	अन्यत्व (अनुप्रेक्षा) ९।७	अरिष्ट ४।२५

अक्षय	४१२५	-वर्षायुष्	२१५३	आर्य	-	६१३६
अक्षय	५१४	असङ्गत्व	१०१६	आलोकान्त		१०१५
अक्षुण्णमय	३११२	असदभिधान	७११४	आलोकितपानभोजन		७१४
अर्थ	१११७	असद्युणोद्भावन	६१२५	आलोचना		९१२२
अर्थसङ्क्रान्ति	९१४४	असद्वैद्य	६१११;८१८	आवश्यकपरिहाणि		६१२४
अर्पित	५१३२	असमीक्षाधिकरण	७१३२	आविद्धकुलालचक्रवत्		१०१७
अर्हद् (भक्ति)	६१२४	असर्वपर्याय	११२६	आसादन		६११०
अलायुचत्	१०१७	असिद्धत्व	२१६	आत्मव	११४;६१२;९१७	
अलाभ	९१९, ९११४	अमुर	४१२८	-निरोध		९११
अल्पपरिग्रह	११८, ६११७; १०१९	-कुमार	४११०	आहारक	२१३६; २१४९	
अल्पारम्भ	६११७	आ		इ		
अवगाह	५११२; ५११८	आ ऐशान	४१७	इत्वारिकागमन		७१२८
अवगाहन	१०१९	आकाश	५११, ५१६, ५१९, ५११८	इन्द्र		४१४
अवग्रह	१११५, १११८	-प्रतिष्ठ	३११	इन्द्रिय (पञ्च)		६१५
अवग्रहदर्शन	७१९	आकिञ्चन्य	९१६	-विषय		४१२०
अवधि	११९; ११२१, ११२५; ११२७, ११३१, ८१६, ८१७	आक्रन्दन	६१११	इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त		४११४
अवधिविषय	४१२०	आक्रोश	९१९; ९११५	ई		
अवमोदर्य	९११९	आचार्य	९१२४	ईर्ष्या		९१५
अवर्णवाद	६११३	-भक्ति	६१२४	ईर्ष्यापथ		६१४
अवमर्षिणी	३१२७	आशा (विचय)	९१३६	ईर्ष्यासमिति		७१४
अवस्थित	३१२८, ४११५; ५१४	आतप	५१२४, ८१११	ईहा		१११५
अवाय	१११५	आत्मप्रशसा	६१२५	उ		
अविग्रह	२१२७, २१२९	आत्मरक्ष	४१४	उच्चैस्		८११२
अविनय	७१११	आत्मस्थ	६१११	उच्छ्वास		८१११
अविरत	९१३४; ९१३५	आदाननिक्षेप	९१५	उत्तमक्षमा		९१६
अविरति	८११	आदाननिक्षेपणसमिति	७१४	उत्तमसहनन		९१२७
अवीचार	९१४२	आदित्य	४१२५	उत्तर	११२६; ६१२६; ९१२०	
अव्यय	५१३१	आदेय	८१११	उत्तरकुर्व		३१३७
अव्याघाति	२१४९	आद्य	११११, २१४५; ६१८; ८१४, ९१३७	उत्पद्यन्ते		५१२६
अव्याधाध	४१२५	आनत	४११९	उत्पाद		५१३०
अग्रत	६१५	आनयन	७१३१	उत्सर्ग		९१५
अक्षरण	९१७	आनुपूर्वी	८१११	उत्सर्पिणी		३१२७
अक्षुब्ध	९१७	आन्तर्मुहूर्त	९१२७	उदधिक्कुमार		४११०
अक्षुभ	६१३; ६१२२	आभ्यन्तरोपाधि	९१२६	उद्योत	५१२४; ८१११	
अक्षुभतरलेख्या	३१३	आम्नाय	९१२५	उन्मत्तवत्		११३२
असंयत	२१६	आयुष्	८११७; ८१२४	उपकरण		२११७
असङ्ख्येय	५१८; ५११०	आरण	४११९; ४१३२	उपकार		५११७
-गुण	२१३८	आरम्भ	६१८	उपग्रह		५१२०
-गुणनिर्जया	९१४५	आर्जव	९१६	उपघात	६११०; ८१११	
-भागादि	५११५	आर्त	९१२८; ९१३०	उपचार		९१२३
				उपधि		९१२९

उपपादस्थान	२।३६; २।३४; १।४७
उपभोग	२।४; ८।१३
उपभोगपरिभोगानर्थक्य	७।३२
उपभोग (परिमाण)	७।२१
उपयोग	२।८; २।१८
उपशमक	१।४५
उपशान्तमोह	१।४५
उपस्थापन	१।२९
उपाध्याय	१।२४
उभयस्थ	६।११
उष्ण	१।९
ऊ	
ऊर्ध्व	४।३२; १०।५
-व्यतिक्रम	७।३०
ऊ	
ऊजुमति	१।२३
ऊजसूत्र	१।३३
ए	
एकशेनावगाहस्थित	८।२४
एकजीव	५।८
एकत्व (अनुप्रेक्षा)	१।७
एकत्ववितर्क	१।३९
एकद्रव्य	५।६
एकपत्योपमस्थिति	३।२९
एकप्रदेशादि	५।१४
एकयोग	१।४०
एकाप्रचिन्तानिरोध	१।२७
एकाश्रय	१।४१
एरण्ढबीजवत्	१०।७
एषणा	१।५
ऐ	
ऐरावत	३।१०; ३।२७; ३।३७
ऐशान	४।१९; ४।२९
औ	
औदयिक	२।१
औदारिक	२।३६
औपपादिक	२।४६; २।५३; ४।२७
औपशामिक	२।१
औपशामिकादि	१०।३
क	
कन्दर्प	७।३२

कर्मभूमि	३।३७
कर्मयोग	२।२२
कर्मयोग्य	८।२
कल्प	४।२३
अल्पातीत	४।१७
कल्पोपपन्न	४।३; ४।१७
कपाय	२।६; ६।५; ६।८; ८।१; ८।९
कपाय (वेदनीय) (पोढा)	८।९
कपायोदय	६।१४
काङ्क्षा	७।२३
कापिष्ठ	४।१९
कामतीव्रामिनिवेश	७।२८
काय	५।१; ६।१
-केश	१।१९
-प्रवीचार	४।७
-योग	१।४०
-स्वभाव	७।१२
कारित	६।८
कारुण्य	७।११
कार्मण	२।३६
काल	१।८; ५।२२; ५।२९; १०।९
-विभाग	४।१४
कालातिक्रम	७।३६
किम्पुत्र	४।११
किन्नर	४।११
कित्स्विक	४।४
कीर्ति	३।१९
कुत्र्य	७।२९
कुल	१।२४
कुलालचक्र	१०।७
कुशील	१।४६
कुटलेखक्रिया	७।२६
कृत	६।८
कुत्सन	५।१३
कुत्सनकर्मविप्रमोक्ष	१०।२
कृमि	२।२३
केवल	१।१९; १।२९; ८।६; ८।७; १०।१
-ज्ञान	१०।४
-दर्शन	१०।४

केवलिन	६।१३; १।१८
केशरिन	३।१४
कोटिकोटि	८।१४
कौलुक्य	७।३२
क्रिया	५।२२; ६।५
क्रियमान	७।११
क्रोध	८।९
-प्रत्याख्यान	७।५
क्षपक	१।४४
क्षयोपशमनिमित्त	१।२२
क्षान्ति	६।१२
क्षायिक	२।१
क्षिप्र	१।१६
क्षीणमोह	१।४५
क्षुत्	१।९
क्षेत्र	१।८; १।२५; ३।१०; ७।२९; १०।९
-वृद्धि	७।३०
ग	
गङ्गा	३।२०
-सिन्ध्वादि	३।२३
गण	१।२४
गति	२।६; २।२६; ४।२१; ८।११; १०।९
गत्युपग्रह	५।१७
गन्ध	२।२०; ८।११
गन्धर्व	४।११
गन्धवत्	५।२३
गर्दतीय	४।२५
गर्भ	२।३१; २।३३
गर्भसम्भूर्च्छनज	२।४५
गुण	५।४१
-साम्य	५।३५
-वत्	५।३८
गुणाधिक	७।११
गुप्ति	१।२; १।४
गोत्र	८।४; ८।१६; ८।१९; ८।२५
ग्रह	४।२२
ग्रैवेयक	४।१९; ४।२३; ४।३२
गठान	१।२४

घ	त	त्याग
घन ३११	तत्त्व ११४	प्रयत्निसात् ३१६
माण २११९	तत्त्वार्थश्रद्धान ११२	त्रम २११२; २११४; ८१११
	तत्त्वैर्वाथ ७१३	त्रायत्निसा ४१४; ४१५
चक्षुष् १११९; २११९; ८१७	तथा १३०	त्रिपल्योपम ३१२८; ४१२८
चतुर्णिकाय ४११	तथागतिपरिणाम १०१६	-स्थिति ३१२९
चतुर्दशानदीतहृत्पत्रिवृता ३१२३	तथनन्दर १०१५	त्रि (योग) ९१४०
चर्या ९१९	तदनन्तभाग ११२८	त्रिवेद २१५२
चाक्षुष ५१२८	तदर्थ २१२०	त्रिशात् ३१२
चारित्र्य २१३; २१५; ११२; ९११८; ९१२३; १०१९	तद्विद्विष्कम्भ ३११५	-सागरोपम ८११४; ८११७
-मोह ६११४; ९११५	तदद्विभाग ४१४१	द
मोहनीय ८१९	तदादि २१४३	दशमशक ९१९
चिन्ता १११२	तदाहृतादान ७१२७	दक्षिण ३१२६
	तदुभय ८१९; ९१२२	दर्शन २१४; २१५; ९१२३
	तदभाव ५१३१; ५१४२	-मोह ६११३; ९११४
छान्दस्य ९११०	तद्विप्रयोग ९१३०	-मोहनीय ८१९
छाया ५१२४	तद्विभाजिन् ३१११	-मोहक्षपक ९१४५
छेद ७११५; ९१२२	तद्विगुणद्विगुण ३११८	-विशुद्धि ६१२४
छदोपस्थापना ९११८	तत्रियासिनी ३११९	दर्शनावरण ६११०; ८१४
	तन्मध्यग ३१२०	-क्षय १०११
जगत्स्यभाव ७११२	तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणत्याग ७१७	दशयोजनावगाह ३११६
जघन्यगुण ५१३४	तपनीयमय ३१२२	दशवर्षसहस्र ४१३६
जन्म २१३१	तपस् ९१३; ९१६; ९१२२	दशविकल्प ४१३
जम्बूद्वीप ३१७; ३१९; ३१३२	तपस्विन् ९१२४	दानुविशेष ७१३९
जयन्त ४११९	तमःप्रभा ३११	दान २१४; ६११२; ७१३८; ८११३
जरायुज २१३३	तमस् ५१२४	दास ७१२९
जाति ८१११	ताप ६१११	दासी ७१२९
जिन ९११९; ९१४५	तिगिच्छ ३११४	दिक्कुमार ४११०
जीव ११४; २११६; २१२७; ५१३३; ५१३५; ५१२१; ६१७; ८१२	तिर्यग्योनिज ३१३०	दिग्ब्रत ७१२१
	तिर्यग्यथितक्रम ७१३०	दुःख ५१२०; ६१११; ७११०
जीबत्व २१७	तीर्थ ९१४७; १०१९	दुःपकाहार ७१३५
जीवित ५१२०	तीर्थकरत्व ६१२४; ८१११	देव ११२१; २१३४; २१५१; ४११; ६११३
जीविताशसा ७१३७	तीत्रपरिणाम ६११४	देवकुरवक ३१२९
सुगुप्सा ८१९	तीत्र (भाव) ६१६	देवकुरु ३१३७
जोषिता ७१२२	तुल्य ३१२६	देवी ३११९
शात (भाव) ६१६	-विस्तार ३११३	देस ७१२
शान ११९; २११४; २१५; ९१२३; १०१९	तुषित ४१२५	देशविरत ९१३७; ९१३५
शानावरण ६११०; ८१४; ९११३	तुणस्पर्श ९१९	देशव्रत ७१२१
-क्षय १०११	तेजस् ३११३	देह ३१३
ज्योतिष्क ४१५; ४१२२; ४१४७	तैजस २१३६; २१३८; २१४८	दैव ६१२०; ८११०
	तैर्यग्योन ६११६; ८११०	

युति	४१२०	नव	११२९, ४१३१; ४१३२; ८१५	नील	३१११
द्रव्य	११५; ११२६; ५१२; ५१३८	नवभेद	२१२	रुलोक	४११३
द्रव्याभय	५१४१	नवतिशतभाग	३१३२	रुस्थिति	३१३८
द्रव्येन्द्रिय	२११७	नाग	४१२८	नैगम	११३३
द्रव्यलक्षण	५१२९	-कुमार	४११०	न्यास	११५
द्रव्यविशेष	७१३९	नाम्य	९१९; ९१२५	न्यासापहार	७१२६
द्विचरम	४१२६	नाम	११५, ६१२२, ८१४, ८१२६, ८११९, ८१२५	प	
द्वितीय	९१४२	नाम (प्रत्यय)	८१२४	पङ्कप्रभा	३११
द्वितीयादि	४१३५	नारक	११२१, २१३४, २१५०, ३१३; ४१३५, ८११०	पञ्चेन्द्रिय	२११५
द्विपत्योपमस्थिति	३१२९	नारकायुष	६११५	पद्म	३११४
द्वीन्द्र	४१६	नारी	३१२०	पद्मलेत्रया	४१२२
द्वीन्द्रियादि	२११४	निःशान्य	७११८	पर	२१३७, २१३९, ४१९, ६१९; ९१२९, ९१३८
द्वीप	४१२८	निःशीलव्रतत्व	६११९	परघात	८१११
-कुमार	४११०	निक्षेप (चतुर्भेद)	६१९	परतःपरतः	४१३४
-समुद्र	३१७	नित्य	३१३; ५१४; ५१३१	परत्व	५१२२
द्वेष	७१८	नित्यगति	४११३	परनिन्दा	६१२५
द्वयभिकादिगुण	५१३७	निदान	७१३७; ९१३३	परनिवाहकरण	७१२८
ध		निद्रा	८१७	परव्यपदेश	७१३६
धन	७१२९	निद्रानिद्रा	८१७	परम्य	६१११
धर्म	५११, ५१८, ५११३; ५११७; ६११३; ९१२, ९१६	निबन्ध	११२६	परम्परोग्रह	५१२१
धर्मास्तिकायाभाव	१०१८	निरुपभोग	२१४४	परम्परोदोरितदुःख	३१४
धर्मोपदेश	९१२५	निर्गुण	७१४१	परा	२१६; ६१३९; ८११४
धर्मस्वाख्यातत्व	९१७	निर्ग्रन्थ	९१६६	परावर	३१३८
धर्म्य	९१२८; ९१३६	निर्जरा	११८, ८१२३, ९१३, ९१७, १०१२	परिशुद्धीतागमन	७१२८
धातकीखण्ड	३१३३	निर्जरार्थ	९१८	परिमह	४१२१; ७११७
धान्य	७१२९	निर्देश	११७	-निरति	७११
धारण	१११५	निर्माण	८११७	परिणाम	३१३; ५१२२; ५१४२
धूम्रप्रभा	३११	निर्वृति	२११७	परिवेदन	६१११
धृति	३११९	निवर्तना (द्विभेद)	६१९	परिभोग (परिभाग)	७१२१
ध्यान	९१२०, ९१२१, ९१२७	निपद्या	९१९; ९१२५	परिसोढव्य	९१८
ध्रुव	१११६	निपद्य	३१११	परिहार	९१२२
ध्रौत्य	५१३०	निपद्य	५११९	-विशुद्धि	९११८
न		निष्क्रिय	५११९	परीपह	९१८
नक्षत्र	४११५	निसर्ग	११३२	-जय	९१२
नदी	३१२३	निसर्ग (विभेद)	९१९	परोक्ष	११११
नपु सक	२१५०	निह्वय	६११०	परोपरोधाकरण	७१६
-वेद	८१९	नीचैर्गोत्र	६१२५	पर्यन्त	४१३
नय	११६; ११३३	नीचैर्वृत्ति	६१२६	पर्ययवत्	५१३८
नरक	३१२	नीचैस्	८११२	पर्याप्ति	८१११
नरकान्ता	३१२०			पत्योपम	४१३३; ४१३९

पल्योपमस्थिति	३।१९	प्रत्यय	८।२४	बहुविध	१।१६
पात्रविशेष	७।३९	प्रत्याख्यान	८।९	बहुश्रुतभक्ति	६।२४
पाप	६।३; ८।२६	प्रत्येकबुद्ध	१०।९	ब्रह्म	४।१९
पारिणामिक	२।१; ५।३७	प्रत्येकशरीर	८।११	ब्रह्मचर्य	९।६
पारिपद	४।४	प्रथम	३।१५	ब्रह्मोत्तर	४।१९
पिपासा	९।९	प्रथमा	४।३६	ब्रह्मलोकालय	४।२४
पिपीलिका	२।२३	प्रदीपवत्	५।१६	बह्मरम्भ	६।१५
पिशाच	४।११	प्रदेश	२।३८; ५।८; ८।३	बादरसाम्पराय	९।१२
पीतलेश्या	४।२२	-विसर्प	५।१६	बालतपस्	६।२०
पीतान्त	४।२	-सहार	५।१६	बालुकाप्रमा	३।१
पुवेद	८।९	प्रदोष	६।१०	बाह्य (उपधि)	९।२६
पुण्डरीक	३।१४	प्रगाव	४।२०	बाह्यतपस्	९।१९
पुष्य	६।३; ८।२५	प्रमत्तयोग	७।१३	बुद्धि	३।१९
पुद्गल	५।१५, ५।१६, ५।१७, ५।१८, ५।१९, ५।२०, ५।२१, ५।२२	प्रमत्तसयोग	२।४९	बोधितुल्य	९।७
पुद्गलक्षप	७।३१	प्रमत्तसयत	२।४१; ९।३६	बोधितबुद्ध	१०।९
पुरस्कार	९।९	प्रमाण	१।६; १।१०		
पुलाक	९।४६	प्रमाणातिक्रम	७।२९	भ	
पुष्कर	३।१७, ३।१८	प्रमाद	८।१	भय	८।९
पुष्करार्द्ध	३।३४	प्रमोद	७।११	भरत३।२४; ३।२७, ३।३२; ३।३७	
पूर्ण	४।६, ६।५, ९।४१	प्रवचनभक्ति	६।२४	भरतवर्ष	३।१०
पूर्वगा	३।२१	प्रवचनवत्तल्लव	६।२४	भवन	४।३७
पूर्वप्रयोग	१०।६	प्रवीचार	४।७	भवनवासिन्	४।१०
पूर्वैरतानुस्मरण (न्याग)	७।७	प्राक्	२।३८, ३।५, ३।३५; ४।२३, ९।२१	भवप्रत्यय	१।२१
पूर्वाविद्	९।३७	प्राण	५।१९	भव्यत्व	२।७, १०।३
पूर्वपूर्वपरिक्षेपिन्	३।८	प्राणत	४।१९	भाव	१।५; १।८; २।१
पूर्वापरायत	३।११	प्राणव्यपरोपण	७।१३	भावना	७।३
पृच्छना	९।२५	प्रायश्चित्त (नव)	९।२०	भावेन्द्रिय	२।१८
पृथक्त्व (वितर्क)	९।३७	प्रेष्यप्रयोग	७।३१	भाषा	९।५
पृथिवी	२।१३	प्रोपधोपवास	७।२१	भीरुत्वप्रत्याख्यान	७।५
पोत	२।३३			भूत	४।११
प्रकीर्णक	४।४	ब		भूतानुकम्पा	६।१२
-तारक	४।१२	बकुश	९।४६	भूमि	३।१; ३।२८
प्रकृति	८।३	बन्ध	१।४, ५।२४; ५।३३; ५।३७; ७।२५; ८।२	भेद	५।२४; ५।२६; ५।२७; ५।२८, ६।५; ८।५
प्रचल्ला	८।७	बन्धच्छेद	१०।६	मैश्वशुद्धि	७।६
प्रचल्लाप्रचल्ला	८।७	बन्धन	८।११	भोग	२।४; ८।१३
प्रसा	९।९; ९।१३	बन्धहेतु	८।१	भ्रमर	२।२३
प्रतिक्रमण	२।२२	बन्धहेत्वभाव	१०।२	म	
प्रतिरूपकव्यवहार	७।२७	बहिर्	४।१५	मणिविचित्रपार्श्व	३।१३
प्रतिसेवना	९।४७	बहु	१।१६	मति	१।९, १।१२, १।२६, १।३१; ८।६
प्रत्यक्ष	१।१२	बहुपरिग्रह	६।१५	-पूर्व	१।२०

मध्य	३१९;३१९७	मेरुनाभि	३१९	रश्मि	३१११
मनःपर्यय	११९;११२३;११२५;	मेरुप्रदक्षिणा	४११३	रक्षत्व	५१३३
	११२८;८१६	मैत्री	७१११	रूपप्रवीचार	४१८
मनःप्रवीचार	४१८	मैथुन	७१२६	रूपानुपात	७३११
मनस्	५११९	मोक्ष	११४;१०१२	रूपिन्	११२७;५१५
मनस् (कर्म)	६११	-मार्ग	१११	रूप्यकुला	३१२०
मनुष्य	३१३५;४१२७	-हेतु	९१२९	रोग	९१९
मनुष्यादि	२१२३	मोहक्षय	१०११	रोहिन्	३१२०
मनोगुप्ति	७१४	मोहनीय	८१४;९११५	रोहितास्या	३१२०
मनोज्ञ	९११४;९१३१	मौल्य	७१३२	रोद्र	९१२८;९१३५
मनोज्ञ इन्द्रियविषय	७१८	म्लेच्छ	३१३६	ल	
मन्द (भाव)	६१६	य		लक्षण	२१८
मरण	५१२०	यक्ष	४१११	लक्ष्मी	३११९
मरणाशसा	७१३७	यथाख्यात	९११८	लम्बि	२१५;२११८
मल	९१९	यथानाम	८१२२	लम्बिप्रत्यय	२१४७
महत	७१२	यदच्छोपलम्बि	११३२	लवणोदादि	३१७
महातमःप्रभा	३११	यशःकीर्ति	८१११	लान्तव	४११९
महापद्म	३११४	याचना	९१९;९११५	लाम	२१४;८११३
महापुण्डरीक	३११४	योग	६११;६१८;६११२;८११	लिङ्ग	२१६;१०१६
महाशुक	४११९	योगदुःप्रणिधान	७१३३	लेश्या	२१६;४१२;९१४७
महाहिमवत्	३१११	योगसङ्क्रान्ति	९१४४	-विशुद्धि	४१२०
महोरग	४१११	योगवक्रता	६१२२	लोक	९१७
मात्सर्य	६११०;७१३६	योगविशेष	८१२४	लोकपाल	४१४;४१५
माध्यस्थ्य	७१११	योजन	३११७;३१२४	लोकाकाश	५११२
मान	८१९	योजनशतसहस्रविष्कम्भ	३१९	लोभ	८१९
मानुष	६११७;८११०	योजनसहस्रायाम	३११५	लोभप्रत्याख्यान	७१५
मानुषोत्तर	३१३५	योनि	३१३२	लोकान्तिक	४१२४;४१४२
माया	६११६;८१९	र		ब	
मारणान्तिकी	७१२२	रक्ता	३१२०	वध	६१११;७१२५;९१९
मार्गाच्यवन	९१८	रक्तोदा	३१२०	वनस्पति	२११३
मार्गप्रभावना	६१२४	रजतमय	३११२	वनम्पत्यन्त	२१२२
मार्दव	९१६	रति	९१९	वज्र्य	४१५
माहेन्द्र	४११९	रत्नप्रभा	३११	वर्ण	२१२०;८१११
भिन्नानुराग	७१३७	रम्यकवर्ष	३११०	वर्णवत्	५१२३
मिथ्यात्व	८१९	रस	२१२०;८१११	वर्तना	५१२२
मिथ्यादर्शन	२१६;८११	रसन	२११९	वर्ष	३१२५
मिथ्योपदेश	७१२६	रसपरित्याग	९११९	वर्षधर	३१२५
मिश्र	२११;२१३२	रसवत्	५१२३	वर्षधर पर्वत	३१११
मुक्त	२११०	रहोऽभ्याख्यान	७१२६	बलयाकृति	३१८
मूच्छा	७११७	राक्षस	४१११	बह्नि	४१२५
मूल	३११३	रागवर्जन	७१८	वाक्	५११९

वाक् (कर्म)	६।१	विहायोगति	८।११	शर्कराप्रभा	३।१
वाग्गुप्ति	७।४	बीच्चार	९।४४	शिक्षरिन्	३।११
वाचना	९।२५	वीतराग	९।१०	शीत	२।३२;९।९
वात	३।१	वीर्य	२।४;८।१३	शील	७।२४
-कुमार	४।१०	-विशेष	६।६	शीलव्रतानतिचार	६।२४
वासु	३।१३	वृत्त	३।९	शुक्र	४।१९
वास्तु	७।२९	शुक्तिपरिसङ्गधान	९।१९	शुक्र (ध्यान)	९।२८;९।३७
विकल्प	८।९;९।४७	शुद्धि	३।२७	शुक्ललेऽया	४।२२
विक्रिया	३।३	शृप्येष्टरस (त्याग)	७।७	शुभ	२।४९;६।३;६।२३;८।११
विभ्रकरण	६।२७	वेदना	३।३;९।३२	शुभनामा	३।७
विभ्रहगति	२।२५;२।२८	वेदनीय	८।४;८।१८;९।१६	शुभायु	८।२५
विक्षिप्तिमा	७।२३	वैक्रियिक	२।३६;२।४६	शुभ्यागारवास	७।६
विजय	४।१९	वैजयन्त	४।१९	शेष	१।२२;२।३५;२।५२;३।२२; ४।८;४।२२;४।२७;४।२८; ८।२०;९।१६
विजयादि	४।२६;४।३२	वैद्वर्यमय	३।१२	शैष्य	९।२४
वितर्क	९।४३	वैमानिक	४।१६	शोक	६।११; ८।९
विदेह	३।३१;३।३७	वैयावृत्त्यकरण	६।२४	शौच	६।१२;९।६
विदेहवर्ष	३।१०	वैपावृत्त्य (दश)	९।२०	आवक	९।४५
विदेहान्त	३।२५	वैराग्यार्थ	७।१२	श्री	३।१९
विशुक्लुःमार	४।१०	व्यञ्जन	१।१८	श्रुत	१।९;९।२०;१।२६;१।३१ २।२१;६।१३;८।६;९।४३;
विधान	१।७	व्यञ्जनमन्त्रान्ति	९।४४	श्रोत्र	२।१९
विधिविशेष	७।३९	व्यन्तर	४।५;४।११;४।३८	ष	
विनय (चतुर्भेद)	९।२०	व्यय	५।३०	घट्समय	३।२७
विनयसम्पन्नता	६।२४	व्यवहार	१।३३	पद्मविंशतिपञ्चयोजनशतविस्तार	३।२४
विपरीत	६।२३;९।३१	व्युत्सर्ग	९।२२	स	
विपथंय	१।३१;६।२६	व्युत्सर्ग (द्विभेद)	९।२०	सङ्क्रियासुरोदीरितदुःख	३।५
विपाक	८।२१	न्युपरतक्रियानिवर्ति	९।३९	मयम	९।६;९।४७
-विचय	९।३६	व्रत	७।१;७।२४	संयमासंयम	२।५;६।२०
विपुलमति	१।२३	व्रतसम्पन्न	७।२१	संयोग (द्विभेद)	६।९
विप्रमोक्ष	१।०।२	व्रतिन्	७।१८	सरम्भ	६।८
विप्रयोग	९।३०	व्रत्यनुकम्पा	६।१२	सवर	१।४;९।१;९।७
विमोचितावास	७।६	श		सवृत्त	२।३२
विरत	९।४५	शक्तिः तपस्	६।२४	संवेग	६।२४
विरुद्धराज्यातिक्रम	७।२८	शक्तिः त्वाग	६।२४	संवेगार्थ	७।१२
विकिक्तशय्यासन	९।१९	शङ्का	७।२३	संसार	९।७
विवेक	९।२२	शतार	४।१९	संसारिन्	२।१०;२।१२;२।२८
विशुद्ध	२।४९	शब्द	१।३३;२।२०;५।२४	सस्थान	५।२४;८।११
विशुद्धि	१।२४;१।२५	शब्दानुपात	७।३१		
विषय	१।२५	शब्दप्रवीच्चार	४।८		
-संरक्षण	९।३५	शय्या	९।९		
विष्कम्भ	३।३२	शरीर	२।३६;४।२१;		
विस्वादन	६।२२		५।१९;८।११		

संस्थानविचय	११३६
संहनन	८११
सङ्क्षयेय -काल	५११० ३१३१
संग्रह	११३३
सङ्घ	६११३; ११२४
सङ्घात	५१२६, ५१२८; ८१११
सञ्ज्वलन	८१९
सञ्ज्ञा	१११२
सञ्ज्ञन्	२१२४
सकषाय	६१४
सकषायत्व	८१२
सचित्त	२१३२
सचित्तनिक्षेप	७१३६
सचित्तसम्बन्ध	७१३५
सचित्तसम्मिश्र	७१३५
सचित्तापिधान	७१३६
सत्	११८, ५१२९, ५१३०
सत्कार	९१९
सत्कारपुरस्कार	९११५
सत्य	९१६
सत्त्व	३१६; ७१११
सदसतोरविशेष	११३२
सदृश	५१३५
सद्वृत्ताच्छादन	६१२५
सद्वैद्य	६११२, ८१८; ८१२५
सधर्माविसवाद	७१६
समनस्क	२१११; २१२४
समभिरुद	११३३
समारम्भ	६१८
समिति	९१२; ९१५
सम्प्रयोग	९१३०
सम्पूर्चन	२१३१; २१३५
सम्पूर्णञ्च	२१५०
सम्यक्त्व	२१५; ६१२१; ८१९; १०१४
सम्यक्चारित्र	१११
सम्यग्ज्ञान	१११
सम्यग्दर्शन	१११; ११२
सम्यग्दृष्टि	७१२३, ९१४५
सम्यग्योगनिग्रह	९१४
सरागसयम	६१२०
सरागसयमादि	६१२२
सरित्	३१२०
सर्वद्रव्यपर्याय	११२९

सर्वात्मप्रदेश	८१२४
सर्वार्थसिद्धि	४११९; ४१३२
सल्लेखना	७१२२
सवितर्क	९१४१
सवीचार	९१४१
ससामानिकपरिष्क	३११९
सहचार	४११९
साकारमन्त्रभेद	७१२६
सागरोपम	३१६, ४१२८, ४१२९, ४१४२
साधन	११७
साधु	९१२४
साधुसमाधि	६१२४
साध्य	९१४७; १०१९
सानकुमार	४११९; ४१३०
सामायिक	४१४, ७१२१, ९११८
साम्प्रदायिक	६१४
सारस्वत	४१२५
सिद्धत्व	१०१४
सिद्धि	५१३२
सिन्धु	३१२०
स्निग्धत्व	५१३३
सीता	३१२०
सीतोदा	३१२०
सुख	४१२०, ५१२० ७१३७
सुखानुबन्ध	७१३७
सुपर्णकुमार	४११०, ४१२८
सुभग	८१११
सुवर्ण	७१२९
-कृत्वा	३१२०
सुस्वर	८१११
सूक्ष्म	२१३७; ८१११; ८१२४
-मित्र्याप्रतिपाति	९१३९
-साम्प्रदाय	९११०; ९११८
सूर्याचन्द्रमसौ	४११२
सितर	१११६, २१३२, ८१११
सौक्ष्म्य	५१२४
सौधर्म	४११९; ४१२९
स्कन्ध	५१२५
स्तानितकुमार	४११०
स्तोनप्रयोग	७१२७
स्तेय	७११५, ९१३५
-विरति	७११
स्यानयुद्धि	८१७
स्त्री	९१९; ९११५
-वेद	८१९
-रागकथाभ्रवण(त्याग)	७१७

स्थापना	११५
स्थावर	१११३; २११२
स्थिति	११७; ३१६, ४१२०; ४१२८; ८१३, ८११४
स्थित्युपग्रह	५११७
स्थिर	८१११
स्थौल्य	५१२४
स्नातक	९१४६
स्वर्श	२१२०; ८१११
स्पर्शन	११८, २११९
स्पर्शप्रवीचार	४१८
स्मृति	११२२
स्मृतिसमन्वाहार	९१३०
स्मृत्यनुपस्थान	७१३३, ७१३४
स्मृत्यन्तराधान	७१३०
स्वतन्त्र	२११
स्वभावमादव	२११
स्वशरीरसम्कार (त्याग)	७१७
स्वाध्याय (पञ्च)	९१२०
स्वामित्व	११७
स्वामिन्	११२५
स्वातिमर्ग	७१३८
ह	
हरिकान्ता	३१२०
हरित	३१२०
हरिवर्ष	३११०
हारिवर्षक	३१२९
हास्य	८१९
-प्रत्याख्यान	७१५
हिंसा	७१९, ७११३; ९१३५
-विरति	७११
हिमवत्	३१११
हिरण्य	७१२९
हीनाधिकमानोन्मान	७१२७
हेममय	३११२
हैमवत	३१२९
हैमवतवर्ष	३११०
हैमवतवर्ष	३११०
हृद	३११४; ३११५; ३११८
ह्रास	३१२७
ह्री	३११९

अवतरण-सूची

अ

अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः [मैत्रा० ६।३६]	५६४
अग्नेरुर्ध्वगमन वायोश्च [वैशे० ५।२।१३, १७]	४६५
अज पिष्ट कृत्वा यष्टव्यम् []	५६२
अजादात् [जैने० १।३।१९९]	५०८
अणिमित्तमेव कोई []	५०९
अतस्तु गतिवैकृत्य []	६४९
अथेष्ट तै रमैर्मीमे- []	४७९
अधिगमश्चात्र न भावान्तरम् []	५६
अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा [पा० म० १।२।४७]	२४, ३२, १९०
अनन्ताः सामायािकमात्रमिद्धा []	१३
अनन्ता लोकधातवः []	४५२
अनन्तेषु लोकधातुवचनन्ताः []	१६०
अनुदिशानुत्तरविजययैजयन्त- [पृष्ठ् स्व०]	२४५
अनुवन्धकृतमनित्यम् []	१३०, ५९२
अन्तादि अन्तमञ्ज []	४९१
अन्तरेणापि भावप्रत्यय गुणप्रधानो भवति निर्देशः [पा० महा० १।४।२१]	१०३
अन्यतोऽपि []	६३७
अन्यत्र द्रोणभीष्माभ्या []	६४२
अन्यस्यापि []	५९२
अन्यार्थमपि प्रकृतमन्यार्थे [पात० म० १।१।२२]	१८७
अपादानेऽर्हीयरुहोः [जैने० ६।२।५०]	१४७
	२३५, २३६
अभ्यर्हितं पूर्वं निपतति [पा० महा० २।२।३४]	३३
अर्थ इति द्रव्यगुणकर्मसु [विशे० ७।२।३]	२०
अत्यान्तरम् [जैनेन्द्र० १।३।१००]	२३६, ६२०
अवध्यादिदर्शनोपेताः []	६१२
अवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थः [पात० महा० २।२।२४]	१२८
अवस्थितानि धर्मादीनि नहि []	४४४
अष्टाभिः अपकर्षैः मय्यमेव []	२४०
अस्तित्वमुपलब्धिश्च []	१२२

आ

आत्मन्यात्ममनसोः संयोग- [वैशे० ९।१।११]	४४०
आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्या इस्ते कर्म [वैशे० ५।१।११]	४४७

आत्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षात्

[वैशे० सू० ३।१।१८]	४६, ५०, ५३
आद्यादित्वात् [जैने० वा० ४।२।४९]	२८
आद्यादिभ्य उपसंख्यानम् [जैनेन्द्र० ४।२।४९]	
	१४७, २३५, २३६, ५८१
आनङ् द्रन्द्रे [जैनेन्द्र० ४।३।१३८]	२१८
आरम्भाय प्रसृता यस्मिन् []	४८३
अलिप्तं जतुना काठ []	४७९
	इ
इति तत्त्वार्थसूत्राणा []	६५०
इन्द्रियाणि पराण्याह- [भग० गी० ३।४२]	८३
इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान- [न्यायसू० १।१।४]	५३
	उ
उच्चालदम्भि पादे [प्रवचनसा० ३।१७ क्षेत्र १]	५४०
उत्क्षेपणमवक्षेपण [वैशे० १।१।७]	५०४
उत्पत्तिश्च विनाशश्च []	६४९
उपरिस्थितेर्विशेषः []	१६८
	ऊ
ऊर्ध्वगौरवधर्माणो []	६४९
	ए
एक द्रव्यमनन्तपर्यायम् []	२४, ३६
एकमेव एकस्य ज्ञानमेक []	६२
एकादयः प्राग्विशतेः सख्येयप्रधानाः []	१०३
एकार्थमेकमनस्वात् []	६२
एगणिगोदमरीरे [प्रचम० १।८४]	६०३
एतेर्णिच्च [उणादि०]	५६८
एरुण्डयन्त्रोत्सामु []	६४९
एव तत्त्वपरिज्ञानात् []	६४९
	ओ
ओगादगाडणिचिदो [पञ्चास्ति० गा० ६४]	४५९
	औ
औदारिककाययोगः औदारिकमिथ [पट्टस्व०]	१५३
औदारिकशरीरस्य किञ्चिन्न्यून- []	१०६
औपपादिका अनपवत्यासुषः []	१६६
	क
करणाधिकरणयोश्च [जैने० २।४।९९]	४, ५६७

कर्मादानहेतुक्रियाव्युपरतिश्चारित्रम् []	१४
कल्पनापोदं प्रत्यक्षम् [प्रमाणसमु० १।३]	५५
कायमणोवचिगुत्तो []	५८४
कारणमेव तदन्यम् [] ४९१, ४९२, ४९३	
कार्यलिङ्गं हि कारणम् [आसमी० श्लो० ६८]	१४७
किञ्चान्वद् यदि तद्दीर्घं []	४७९
कुलालचक्रडोलाया- []	६४९
कुहालाकुशलं कर्म [आसमी० श्लो० ८]	५०४
कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे [पात० महा० १।१।२२]	३१, ३२
कृत्स्नकर्मक्षयादूर्ध्वं []	६४९
क्रियावत्त्वं द्रव्यस्यैव लक्षणम् []	४६
क्षणिकाः सर्वसंसारः []	१५

ग

गमनमधस्ताद् भवत्यधर्मेण	११
गर्भसूच्या विनगट्टाया []	६४९
गुण इति दव्वविधाण []	५०१
गोपु दुष्मानाम् गुतः []	६२५
गौणमुख्ययोर्मुख्ये सम्प्रत्ययः [पात० महा० ८।३।८२]	३१, ३२

घ

घञ्जे कविधाण स्थानापा- [जैन० वा० २।३।५२]	५३१
--	-----

च

चक्षुःश्रोत्रघ्राणरसना []	६५
चर्मणि द्विपिन हन्ति []	६१५
जनेरुसिः [उणादि०]	५६८
जले जन्तुः स्थले [जन्तु- []	५१४
ज्ञानाचरणीयस्योत्तरोत्तर- []	६१
ज्ञानेन चापवर्गः [मा० का० ४८]	११, १४
ज्वलितिकसन्ताणः [जैन० २।१।११२]	५७

ट

टिदादिः [जैन० १।१।५३]	५२
-------------------------	----

ण

णहि तस्म तर्णिमित्तो [प्रवचनसा० ३।१७ क्षेत्र]	५४०
णवदुत्तरसत्तसया []	२१९
णिचियुक्तिश्चिज्जुत्तुसुभो []	६३६
णिचिद्विरधातुसत्तय [वारसअणु० ३५]	१४३
णिद्धत्स णिद्धेण दुरादियेण [छक्ख० वाग० ५।६। २६]	४९९

त

ततः क्षीणचतुःकर्मा []	६४९
ततोऽन्तरायज्ञानधन- []	६४९
ततोऽप्यूर्ध्वगतित्तेषां []	६५०
तत्त्वभावेन व्याख्यानम् [वैशे० ७।२।२८]	६
तथैव यदि तद्दीर्घ- []	४७९
तदनन्तरमेवोर्ध्व- []	६४९
तदस्मिन् [जैनेन्द्र० ३।२।५८]	२२४
तन्वी मनोज्ञा सुरभिः []	६५०
तस्य निवासः [जैने० ३।२।६०]	२२४
तस्येदम् [जैनेन्द्र० ३।३।८८]	२१४
तादात्म्यादुपयुक्तास्ते []	६५०
तेजोरूपस्यैव तत्त्वैशे० सू० २।१।६]	१३३
प्रसा नाम द्वीन्द्रियादारम्य [पट्टख०]	१२७

द

दग्धं बीजं यथाऽस्त्यन्त []	६४१, ६४७
दिक्कालाकाशाणां च [वृशे० द० ५।२।२१, २२]	४३९, ४४७
दुःखजन्मप्रवृत्तिमिध्याजाना- []	

[न्यायसू० १।१।२] ३२

दुर्गातिग चतु पंचव []	११४
दृश्यन्तेऽन्यतोऽपि [जैन० ४।१।७९]	२८, ५८५
दृष्टे साम्नि च जाते च [पात० महा० २।१।७]	२२२
देवताद्वन्द्वे च [जैन० ४।३।३९]	२१८
द्रव्य भव्ये []	४३६
द्रव्यस्य कर्मणा यद्वत् []	६४९
द्रुताया तपरकरणे [पात० महा० १।१।६९]	२३७
द्रन्द्वे सुः [जैन० १।३।९८]	२३६, ६२०
द्वयैकयो [पा० सू० १।१।२२]	१०३

ध

धर्मेण गमनमूर्ध्वम् [साख्यका० ४४]	११
-------------------------------------	----

न

नित्यकर्महेतुक निवाणम् []	१
निमित्तकारणहेतुषु [पात० महा० २।२।३]	४९३
निवाणं द्विविधम्-सोपधि []	५५
नृलोकतुल्यविकम्भा []	६५०

प

पञ्चेन्द्रिया भ्रमशिवञ्चेन्द्रिया [पट्टख०]	११
पणवणज्जा भावा [सम्मति० गा० २।१६]	८७
परिणमदि जेण दब्ब [प्रवचनसा० १।८]	११६
पशुवधेन सर्वान् कामानवाप्नोति []	५६२

पञ्चास्तिकायाः []	५३३	रूपरसगन्धस्पर्शवती त्रुषिची [वैशे० सू० २।१।१]	१३३
पुच्छावसेण भगा सत्तेव दु []	२५३	रुपिद्रव्यम्, मूर्ति द्रव्यम् []	४४४
पुढं सुणेदि सह []	६७	ल	
पुष्पकर्मविपाकाच्च []	६५०	लक्षणहेत्वोः क्रियायाः [जैने० २।२।१०४]	१९०
पुरुष एवेद सर्वम् [ऋ० ८।४।१७]	२१, ५६४	लभादिन्यश्च [श० च० २।३।८१]	१३०
पुरुषाः पुरुषेष्वेव []	५४४	लिङ्गप्रसिद्धिः प्रामाण्य []	६५०
पुरे वने वा स्वजनेऽजने वा []	५२२	लोके चतुर्विहायैषु []	६५०
पूर्वाञ्जित क्षपयतो []	६४९	लोके तत्सदृशो ह्यर्थः []	६५०
पृथिव्यापमतेजोवायुः [तत्त्वोप० पृ० १]	१२५, १४२	व	
प्रत्यक्ष कल्पनापोढ [प्रमाणसमु० १।१।४]	५३	वचनविधातोऽर्थविकल्पो- [न्यायसू० १।२।१०]	३७
प्रत्यक्ष तद्भगव- []	६५०	वज्रेन्द्राप्र इति []	६२५
प्रत्यक्षबुद्धिः भ्रमते न यत्र [युक्त्यनु० श्लो० २२]	५७	वर्णानुपलब्धौ चातदर्शगतेः [पात० महा०- प्रत्याहा०]	५] १३०
प्रयत्नायोगपथात् [वैशे० ३।२।३]	४७१	वर्षातपाभ्या कि व्योमन- []	४५९
प्रसिद्धिवशात् अर्थाध्यवसायः []	५४३	वाजिवारणलोहाना [गढपु० ११०।१५]	४२
वध पठि ण्यत्त []	११८	वायुः स्पर्शवान् [वैशे० सू० २।१।४]	१३३
वध पठि एककत्त []	६४४	वायोराकाशमधिकरणम् []	४५४
वन्धे समाधिकौ परिणामिकौ [तत्त्वा- र्याधि० ५।३६]	५००	विकलादेशो नयाधीनः []	२५२
बुद्धिपूर्वा क्रिया दृष्टा [सन्ताना० सि० श्लो० १]	२६	विज्ञानप्रत्यय नामरूपम् []	४६६
भूतिर्यथा क्रिया सेव []	४७४	विपर्ययादिष्यते बन्धः [सा० का० ४४]	११
भुवदिष्टयो णित्रश्चरैर्युक्तैः [उणादि० ४।१७७-७८]	४	विपर्ययाद् बन्धः [सा० का० ४४]	३
म		वियोजयति चासुभिर्न [सिद्ध० द्वा० ३।१६]	५४०
मनमा मनः परिच्छिद्य [महावध पृ० २४]	८५	विवक्षितार्थवागङ्गम् []	२६०
मनुष्येयु मनःपर्यय आविर्भवति []	८६	विशेषण विशेष्येण [पा० सू० २।१।५७, जैनेन्द्र० १।३।१२]	१०३, ४३१
मरदु व जियदु व जीवो [प्रवचनसा० ३।१७]	५४०	विशेषातिदिष्टाः प्रकृत न बाधन्ते []	३२
महत्त्यनेकद्रव्यत्वाद् रूपाच्चो [वैशे० ४।१।६]	४६५	व्यक्तमनसा जीवानामर्थे [महावन्ध]	८५
मृगलोहितताम्रलोलजिह्वै- []	५०९	व्यवस्थातः । शास्त्रशामर्थ्याच्च [वैशे० २।२।२०, २१]	५६३
मृत्लेपसङ्ग निर्मोक्षाद् []	६४९	व्यवस्थितस्य द्रव्यस्य भर्मान्तरनिवृत्तौ [योगभा० ३।१३]	४८०
य		व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि [पात० महा० प्रत्याह०सू० ६]	१८६, ४६२
यज्ञार्थे पशवः सृष्टाः [मनु० ५।३९]	५६३	श	
यज्ञो हि भृत्ये सर्वस्य []	५६२	शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदै- [वाक्यप० २।२३५]	५७
यथा धस्तिर्यगूर्ध्वं च []	६४९	शुभपगादीण विसोधिष [पंचसं० ४।४।४५]	५०८
यदेतद् द्रविण नाम []	५३७	शेषकर्मफलपेक्षः []	६४९
युद्ध्या बहुलम् [जैने० २।१।९४]	९, ६०७	श्रमकलममदव्याधि- []	६५०
येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि []	२४४	श्रोत्रादिदृष्टिः प्रत्यक्षम् []	५४
येन मूर्तानामुपचयाक्षापचयाक्ष []	४८१	व	
योगिना गुरुनिर्देशाद् [प्रमाणसमु० १।१६]	५४	वद्वद्व्यसमूहो लोकः []	४५५
रागादीणमणुष्या []	५५१		
रूपं चत्वारि महाभूतानि []	४४४		

पदं द्रव्याणि []	४३६	सन्वट्टिदीगमुक्तसगो [पचस० ४।४।९]	५०७
षण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं [अभिध० १।१७]	४५, ५५	साधनं कृता [जैने० १।३।२०]	२१२, ५५८
स		सानकुमारभाहन्द्रयोर्देवाः []	२१५
सख्याया अल्पीयस्याः [जैने० १।३।३००		सापेक्षमसमर्थं भवति [पात० महाभा० २।१।१]	१३३
वा०, पा० वा० २।२।३४]	१२४, ६२०	सासादनसभ्यगृहिरिति को भावः [षट्स्व०]	१११
संधौ गुणसघादो कम्भाण- [भग० आरा०		सुखो वह्निः सुखो वायु- []	६५०
गा० ७१४]	५२४	सुनिश्चितं नः परतन्त्रयुक्तिषु [द्वात्रि० १।३०]	५६३
सयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञा []	१४	सुपुमावस्थया तुल्या []	६५०
सयोगाद् विभागात् शब्दाश्च		सूक्ष्मा न प्रतिपीड्यन्ते []	५४१
[वैशे० २।२।३१]	४७१	सो द. []	६०८
सयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम् [वैशे० सू० ५।१।७]	२६२	स्त्रिया क्तः [जैनेन्द्र० २।३।७५, ग्रन्था०	
सरम्भो द्वादशधा []	५१५	च० २।३।८०]	१३०, ५६६
ससारविषयातीतं []	६५०	स्नात वेदसमाप्तो []	६३६
सकलादेशः प्रमाणधीनः []	२५२	स्मृतीच्छादेपादिवत् पूर्वा- []	५६
सत्सप्रयोगे पुरुषेन्द्रियाणां [मी० द० १।१।४]	५४	स्यादधस्तियंश्वर्षं च []	६४९
समानस्य तदादेश्च [जैने० वा० ३।३।३५]	१८६, २१२	स्याच्चेद् बीज परिणत []	४७८
समुदायेषु हि प्रवृत्ताः शब्दाः		स्यादेतदशरीरस्य []	६५०
[पात० महा० पस्यशा०]	११९	स्वयमेवात्मनात्मानं []	५४१
सम्यग्निष्ठा र्थतत्त्वयोः []	१९	स्वयम्भूरमणसमुद्रान्तादवलम्बित []	१६१
सर्वकालं जीवाद्यमध्यप्रदेशाः []	४५१	स्वप्रतिष्ठमाकाशम्, आकाशप्रतिष्ठ []	४३५
सर्वथैव सतो नेमौ []	१२२	ह	
सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम् [पा० सू०		हत ज्ञानं क्रियाहीनं []	१४
वा० २।२।३५]	१०४	हलः [जैनेन्द्र० २।३।१०३]	१४०, ५६६
सर्वादिः सर्वनाम [जैने० १।१।३५]	५२, १२८	हृतः [जैनेन्द्र० ३।५।६१]	२१२, ४३४
सहस्रक्याविशेषाद्विशेष- [वैशे० सू० १।२।१७]	९६	नञ्चिबयुक्तप्रत्यसदशाधिकारे तथा ह्यर्थगतिः	
सवितर्कविचारा हि [अभिध० १।३२]	५५	[पात० महा० ३।१।१२]	४३२

ग्रन्था ग्रन्थकाराश्च

अकलङ्क ब्रह्म	९९ ३२	१५४ २	विषाकसूत्र	७२ २८
अनन्तवीर्ययति	१५४ १२	४४२ २१	वृत्ति	७४ १
अनुत्तरौपपादिकदश	७२ २८	६०३ २३	वृत्ति	८० २
	७३ १८	६०४ २२	वृत्तिकार	४४४ ४, ५
अन्तकृद्दश	७२ २७	१ २	व्याख्याप्रज्ञप्ति	७२ २७
	७३ १५			७३ १०
अहर्भवचन	५०१ १, ५	व्याख्यानालङ्कार	९९ ३१	
आर्ष	१११ २३	तत्त्वार्थसूत्र	६५० १५, ५	व्याख्याप्रज्ञप्तिहण्डक
	११४ १	प्रश्नव्याकरण	७२ २८	१५४ ४
	१२७ २२		२४ १	२४५ ५
	४३५ २२	मारतादि	२२ २७	श्रीदत्त
उत्तराध्ययन	७८ ८	माध्य	४३६ ८	सत्यरूपणा
श्रुगादि	९० २१	योगमङ्ग	६५० १५	सदादिप्ररूपणा
गौतम	२४२ ६	योनिप्राभृत	५३३ १०	सिद्धसेन
जीवस्थान	७९ २८	लघुहव्यन्तृपतिवतरतनय	९९ ३२	५७ १७
	१५३ २५			७२ २७
				७३ १

भौगोलिकशब्द-सूची

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
अ			अंगोका	१७७	२०	१८४	५	
अङ्क	१९७	१५	अरमगर्भ	१९७	१४	१९५	१३	
	१९९	११, १५		१९८	१६, १७	औ		
	२००	७	अश्वपुरी	१७७	२०	औत्तरकुरवक	१९२	२७
	२२५	१६	आ			क		
अङ्कप्रभ	१९९	११, १५	आदर्शकूट	१८३	२५	कच्छ	१७३	२८, ३१
अङ्कावती	१७७	९	आनन्दकूट	१७३	२५		१७६	१५
अञ्जन	१७७	६	आनन्दा	११८	२०, २१	कच्छविजय	१७६	५
	१९९	२९	इ			कच्छविषय	१७६	१८
	२००	७	इक्षुवर	१६९	३१	कच्छकावत्	१७६	१६
	२२७	२९	इक्षुद	१६९	३१	कच्छावत्	१७६	६
अञ्जनक	१९७	१४	इला	१८२	२४	कज्जलप्रभा	१७९	२६
अञ्जनकूट	१७८	६	इषाकारगिरि	१९५	२५	कज्जला	१७९	२६
अञ्जनगिरि	१९८	७	उ			कनक	१७५	१४
	१९९	२७	उज्ज्वलकूट	१७५	१४		१९७	१५
अञ्जनगुल	१९७	१५	उत्तरकुश	१६९	१६	कनकप्रभ	१७९	१०, १३
अञ्जनमूलक	१९९	२९		१७३	६		१९९	१०, १४
अतिरक्तकम्बल-				१७५	५	कर्मभूमिज	२०४	१४, २६
शिला	१८०	१७	उत्तरभरत-			कलम्बुक	१९३	१६
अग्निन्दिता	१७९	२४	विजयार्थ	१७१	३०	काञ्चनकूट	१७५	१४
अन्तरद्वीप	२०४	१५, २६	उत्तरश्रेणि	१७२	३		१८३	३२
अन्तरद्वीपज	२०४	१४	उत्तरार्धभरतकूट	१७२	११		१८४	५
अपरविदेह	१७३	६	उत्पलगुल्मा	१७९	२५		१९९	२८
	१७५	१९	उत्पला	१७९	२५		२००	७
	१७७	१५	उत्पलोज्ज्वला	१७९	२५		२२५	१६
	१८३	१८	उदककुश	१७३	२४, ३१	काञ्चनाद्रि	१७५	१
अपराजित	१७०	३०		१७४	२		१९५	२२
अपराजिता	१७७	९, २८	उन्मग्नजला	१७१	३२	कालोद	१६९	३०
अयोध्या	१७७	२८	उन्मत्तजला	१७७	७		१९४	१८, १९
	१८१	२६	ऊ					२०
अरजा	१७७	२०	ऊर्मिमालिनी	१७७	२५		२०४	२६
अरिष्ट	१९९	२९	ए				२२०	२६
अरिष्टपुरी	१७६	१६	एकशिल	१७५	३२	किम्बुक्य	१६०	२३
अरिष्टा	१७६	१६		१७६	८	कीर्तिमती	२००	१
अवतंसकूट	१७८	६, ११	ऐ			कुण्डल	२००	७
अवध्या	१७७	२८	ऐरावत	१८१	२६, २७	कुण्डलनग	१९९	८, १८

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
कुण्डलवरद्वीप	१९९	७	गन्धवान्	१८१	१५		१७५	१४, १९,
कुण्डलवररोद	१९९	२१	गन्धिमालि	१७७	२७			२२, २८
कुण्डला	१७७	९	गन्धिल	१७७	२७		१९२	२२
कुमुद	१७७	१९	गम्भीरमालिनी	१७७	२६	देवारण्य	१७७	१, २२
कुमुदकूट	१७८	६, १०	गौतमद्वीप	१९४	८	देवकु रवक	१९२	१९, २७
	२००	४	ग्राहावती	१७५	३२			
कुमुदप्रभा	१७९	२८				घ		
कुमुदा	१७९	२८	घृतवर	१६९	३१	घातकीखण्ड	१६९	३०
कुक्षेत्र	२३	२८	घृतोद	१६९	३१	घातकीपण्ड	१९४	२९
कुलपर्वत	१७१	३					१९५	२८
कुसरिहृद	१८६	१२					१९६	४, १६
क्षीरवर	१६९	३०	चक्रपुरी	१७७	२८		२२०	२४
क्षीरोद	१६९	३१	चन्द्रगुहा	१७९	१५	न		
	१९४	१७	चारणगुहा	१७९	१५	नन्दन	१७८	३
क्षीरोदा	१७७	१८	चित्रकूट	१७५	२७, ३२		१७९	९
क्षुद्रहिमवत्	१७२	१९	चित्रप्रभा	२२५	१७	नन्दनवन	१७९	९, ३२
	१८३	१८	चित्रवज्र	१७९	२०		१८०	१
क्षुद्रहिमवान्	१८२	८					१९५	३०
क्षेमपुरी	१७६	१६	ञ			नन्दवती	१९८	१७, १३
क्षेमा	१७६	१६, ३२	जम्बूद्वीप	१६९	३०	नन्दा	१९८	१७, १२
				२२०	२०	नन्दिघोषा	१९८	१०, १३
क्ष			जम्बूवृक्ष	१७४	७, १९	नन्दीश्वर	१९८	४
खड्गपुरी	१७७	२८	जयन्त	१७०	३०	नन्दीश्वरवर	१६९	३१
खड्गा	१७६	१६	जयन्ती	१७७	२७	नन्दीश्वरोद	१६९	३१
खण्डकप्रपातकूट	१७२	११				नन्दीचारा	१९८	१०, ३१
खण्डकप्रपात-			तपनीय	१९७	१५	नन्यावर्त	१९९	२५
गुहामुख	१८७	२८		२२५	१६		२२५	१७
खण्डप्रपात	१७१	२८	तप्तजला	१७७	७	नरकान्ता	१८३	२५
			तमिस्र	१७१	२८		१८९	११
ग			तमिस्रगुहाकूट	१७२	११	नलिन	१७६	७
गगनवल्लभ	१७२	३	तमिस्रगुहामुख	१८७	३२		१७७	१९
गङ्गा	१७१	३०	तिगिच्छहृद	१८५	२४		२००	४
	१७६	२८		१८६	९	नलिनकूट	१७५	३२
	१७७	२९	तौयन्धरा	१७९	२४	नलिना	१७९	२५
	१८४	२४	त्रिकूट	१७७	६	नलिनावर्त	१७६	७
	१८७	२१				नाग	१७७	२५
गङ्गाकुण्ड	१७६	२५	ङ			नारी	१८३	३१
गङ्गाकूट	१८७	२३	दक्षिणश्रेणि	१७२	२		१८९	१४
गन्धमादन	१७३	१७, २४	दक्षिणार्धभरत-			निमग्नजला	१७१	३२
गन्धमालि	१७३	१७, २५	कूट	१७२	१०	निपथ	१७५	२८
गन्धर्वगुहा	१७९	१४	देवकुट	१७३	६		१७९	२०

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
	१८३	१७	पुष्करबरोद	२२२	३१	मङ्गलावती	१७७	८
	१८४	१२	पुष्करार्थ	१९७	७	मणिकूट	१८४	३२
	१९१	६		२००	२९		१८४	५
नील	१७४	३१, ३३	पुष्करोद	१५९	३०	मणिप्रभ	१९१	११
	१८१	१२		१९३	१८		२००	१४
	१८३	२३, २५	पुष्कल	१७६	८	मत्तजला	१७७	७
	१८४	१२	पुष्कलावत्	१७६	८	मथुरा	२४८	१८
नीलकूट	१७८	६	पुष्कलावर्त	१७६	१६		५७२	२४
नीलाद्रि	१७३	१९	पूर्वाविदेह	१७३	६		६२८	३
				१७५	१४, ३०	मध्यभरत	१९६	२३
				१८३	१८, २४	मन्दिर	१७९	१९
पङ्कजावती	१७५	३३	पूर्णभद्रकूट	१७२	११		१९९	३३
पद्म	१७६	६		१७३	३१	मन्दरचूलिका	८०	१७
	१७७	१९					२२५	१७
पद्मकूट	१७५	३२	प्रभञ्जन	१९७	२३	महाकच्छ	१७६	६, १५
	१९९	१४	प्रभाकरी	१७७	९	महापद्महृद	१८५	२३
	२००	४	प्रभास	१७७	१३		१८६	६
पद्मगुल्मा	१७९	२८	प्रवाल	१९७	१५	महापाताल	१९३	१२
पद्मवन्	१७७	१९					१९३	१२
पद्मवरवेदिका	१८३	२३	पेनमालिनी	१७७	२६	महापुण्डरीकहृद	१८६	१३
पद्महृद	१८५	२३				महापुरी	१७७	२०
पद्मा	१७८	२८	चडवामुख	१९३	१६	महावत्सा	१७७	८
पद्मावती	१७७	१०	बाह्यभरत	१९६	२५	महावप्र	१७७	२७
पद्मोत्तरकूट	१७७	६, ८	ब्रह्मोत्तर	२४७	६	महाहिमवत्	१७२	१९
पलाशकूट	१७८	६, १०				महाहिमवान्	१८३	५
पाटलिपुत्र	१	१८	भद्रसालवन	१७८	३, १८		१८४	११
	२४८	१८		१८०	३०	महेन्द्रकूट	१९९	१२
	५७२	२४	भरत	१७१	८, ११, १२	मागध	१७७	१३
	६२४	४				माणिकभद्रकूट	१७२	११
पाण्डुक	१७८	३		१८२	८, २२, २४	माल्यवान्	१७३	२८, ३१
पाण्डुकम्बलशिला	१८०	१७					१८१	२३
पाण्डुकवन	१८०	१६		१९६	४७	मेघकूरी	१७९	२३
	१९६	२	भरतविष्कम्भ	२०५	५	मेघमालिनी	१७९	२४
			भरताभ्यन्तर-	१९५	१८	मेघवती	१७९	२३
पाण्डुकशिला	१८०	१५	विष्कम्भ	१९६	२०	मेघ	१७३	१६
पाताल	१९३	१५	भृङ्गनिभा	१७९	२६		१७७	३२
पुण्डरीक	१८६	१४	भृङ्गा	१७९	२६		१८१	६
पुण्डरीकिणी	१९८	१९	भोगमालिनी	१७३	३२		१९५	२८
	२००	९						
पुष्करमाला	१७९	२४	म			य		
पुष्करवर	१६९	३०	मङ्गलावान्	१७५	११, १४	यमकाद्रि	१७४	२६

पृ०	पं०	पृ०	पं०	पृ०	पं०			
र		१९३	१७, १८,	विभङ्गनदी	१७५	३३		
रक्तमन्त्रविद्या	१८८	१७	१९	विरजा	१७७	२०		
रक्ता	१७७	१०, २१	१९४	११, १६	बीतशोका	१७७	२०	
	१८९	२५	२२०	२२	हृत्तवेदाङ्ग	१८१	१७, २३	
रक्तावती	१८४	५	लवणोदधि	१८७	३०	वैजयन्त	१७०	३०
रक्तोदा	१७७	१०, २१	लज्जाल्यावर्त	१७६	७, १५		२३४	३९
	१८९	२८				वैजयन्ती	१७७	२८
रजत	१७९	२०	वक्षारगिरि	१७५	१२		१९८	१६
	१९७	१५	वक्षारपर्वत	१७३	१७	वैङ्कर्यकूट	१८३	५
रजताद्रि	१७१	२६		१७७	११	वैलम्ब	१९७	२३, २५
रत्नसञ्चयावती	१७७	१०	बज्रकूट	१९७	१५	वैश्रवण	१७७	६
रत्नपुरचक्रमाला	१७२	२		१९९	१०		१८२	२२
रत्नगीय	१७७	८	बघ्न	१७७	२७		२२६	२२
रत्न	१७८	८	बघ्नावत्	१७७	२७		२२७	२३
रत्नक	१७७	८	बलमित्र	१७५	१६	वैश्रवणकूट	१८२	१२
	१८१	१२	बलवत्	१७७	८	व्यन्तरभेणी	१७२	५
	१८३	२३, ३१	बला	१७७	८			
	१९५	१४	बल्यु	१७७	२७	श		
राम्यक	१९२	२६	वारुणीवर	१६९	३०	शङ्ख	१७७	१९
रविम	१८१	१२, २१	वारुणोद	१६९	३०	शङ्खवरद्रीप	१९९	२१
	१८३	२८	वारुण्युद	१९४	१७	शङ्खवरोद	१९९	२२
	१८४	१२	बिम्बतावत्	१७७	१७	शन्दवान् वृत्त-		
रुचक	१७९	२०	बिचित्रकूट	१७५	२७	वेदाङ्ग	१७२	३१
	१८३	१८	बिचित्रा	१७९	२४	शन्दावत्	१७७	१७
	१९७	१४	बिज्य	१७०	३०	शिक्षण्डवत्	१८४	२
	१९९	३३		१७३	१७, २८	शिक्षरिन्	१८१	२१
रुचकवरद्वीप	१९९	२२	विजयपुरी	१७७	२०		१८४	४, १३
रुचकवरनग	१९९	२३	विजया	१७७	१८	शुभा	१७७	१०
रुचकोत्तम	२००	१४		१९८	१५	श्रीकान्ता	१७९	२७
रुचकोत्तर	१९९	३३	विजयार्ध	१७१	१५	श्रीचन्द्रा	१७९	२७
रुचिर	२००	८		१७७	१९, २०	श्रीनिलया	१७९	२७
रुप्यकूल	१८३	३२		१८१	३०	श्रीमहिता	१७९	१७
रुप्यकूला	१८९	१८	विजयार्धकूट	१७२	११			
रोचनकूट	१७८	७, ११	विदेह	१७२	३२	सरिद्	१७७	१९
रोहित्	१८३	५		१७३	१, ३	सागर	१७३	३३
	१८८	१८		१८३	२३	सिङ्घपुरी	१७७	२०
रोहितास्या	१८२	२४		१९१	७	सिन्धु	१७१	३०
	१८८	७, १४	विद्याभरनगर	१७२	२, ३		१७७	२६
			बिनीसा	१७१	७		१८२	२४
ल						सिन्धुकुण्ड	१७६	३०
लवणोद	१६९	३०				सिन्धुमहानदी	१७६	३९

भौगोलिक-शाब्द-सूची

८४१

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
सिन्धू	१८७	३१	सुवत्सा	१७५	१५		१८३	६
सिन्धूकुण्ड	१८७	३२		१७७	८		१९१	६
सीता	१७३	३१	सुसीमा	१७७	९		१९२	२१
	१८३	२५	सेतुबन्ध	१८४	३		१९५	१२
	१८९	८	सौमनस	१७५	११, १४	हिमवत्	१८२	२४
सीतामहानदी	१४४	२५		१७८	३		१८४	११
सीतोदा	१७५	१९, २२		१८०	२		१९९	१२
	१७७	१८, ३१		१९६	१	हिमवत	१७९	२०
	१८३	१८, २५		१६९	९		१८२	८, २२,
	१८८	३२	स्वयम्भूरमण	१९४	१४			२४
मुकच्छविजय	१७६	५	स्वयम्भूरमणद्वीप	१७०	१		१८३	५
सुदर्शन	२००	८	स्वयम्भूरमणोद	१९४	१८, १९,		१९१	३
सुदर्शना	१९८	२०, २२			२१		१९५	१२
सुपद्य	१७७	१९		ह		हरण्यवत	१८१	१९
सुप्रभ	१९९	१३	हरि	१७५	१९		१८३	३०, ३२
सुभागा	१७३	३२	हरिकान्ता	१८३	५		१८४	४
सुमेधा	१७९	२३		१८८	१९		१९२	२६
सुयम्र	१७७	२७	हरित	१८८	२७		१९५	१४
सुवर्णकला	१८९	२१	हरिमहाकूट	१७३	३१	हवावती	१७५	३३
सुवल्गु	१७७	२७	हरिवर्ष	१८२	२१			

तत्त्वार्थवार्तिकगता विशिष्टाः शब्दाः

पृ०	पं०	पृ०	पं०	पृ०	पं०
अ		अजीव	२५ ३३	अधिगमसम्प-	
अकामनिर्जरा	५२२ २६, २८		२६ २४	दर्शन	२३ ३१
अकालाप्ययन	५१९ ११		३९ ६	अधोगौरवधर्मा	६४९ २९
अक्रियावाद	५६२ १	अजीवपदार्थ	४३१ ४	अनक्षरभृत	७८ १७
अक्षप्रक्षेप	५९७ २७	अजीवविषय	४८७ ३३	अनधिगतचारि-	
अक्षरभृत	७८ १७	अजीवधारण	६०० १६, १७	त्रार्य	२०१ ८, ११
अक्षरभृतज्ञान	१०९ १३	अज्ञान	१०९ ८	अनन्तभेद	६१८ ९
अक्षीणमहानस	२०४ १९	अञ्जुका	२२५ २८	अनन्तरगति	६४६ २९
अक्षीणमहानस-		अट्ट	२०९ ६	अनन्तवीर्य	१०६ ९
लब्धिप्राप्त	२०४ ११	अट्टाङ्ग	२०९ ६	अनन्तानन्त	२०६ ३२
अखड	१६२ १७	अणिमा	२०२ ३४	अनन्तोपभोग	१०६ ६
अगम्यावबोधवत्	१६ २३	अणु	४९१ १०, १२	अनलकायिक	२४२ १९
अग्नि	२१७ ८	अणुचटन	४८९ ६	अनवभूतकाल	६१८ २०
अग्नि कुमार	२१७ ६	अण्ड	१४३ ३२	अनवस्था	२६१ २१
अग्निजलवत्	६० २२	अतिकाय	२१४ १०	अनाकाङ्क्षक्रिया	५१० ९
अग्निमाणव	२१४ ६		२१७ ३१	अनाकार	१२३ १९
अग्निवत्	४ २६	अतिथि	५४८ १७	अनागतानुपत्ति	१२ १
	५ ३	अतिदुःषमा	१९२ ७	अनात्मभूत	११८ १४
अग्निशिख	२१४ ६	अतिबाला	५५४ ३५		१ १९, १२
	२१७ ७	अद्धा	४३१ २२	अनादरार्थश्रवण	५१९ ११
अग्निहोत्र	५६४ ४	अद्धापत्य	२०८ ७, २०	अनादि	४८७ २१
अग्न्याम	२४३ १४	अद्धासागरोपम	२०८ २०		५७३ १०
अग्नाप्यण	७४ ११	अधःप्रापित-		अनादिनिधन	६०१ १
	७५ १	पङ्कवत्	१०० १०	अनाटिवन्ध	४८८ १५
अघातिका	५८४ २८, ३२	अधर्म	४३३ ३१	अनादिमिथ्याहाष्टि	४८८ २३
अङ्ग	२०२ १४	अधर्मास्तिकाय-		अनादिसन्तति-	
	५७६ १८	देशबन्ध	४८७ २२	बन्धनबद्धत्व	११२ २७
अङ्गप्रविष्ट	८२ २४, २६	अधर्मास्तिकाय-		अनाभोगक्रिया	५१० ३
अङ्गबाध	७८ ३	प्रदेशबन्ध	४८७ २३	अनाभोगनिधे-	
अङ्गारक	२१९ ६	अधर्मास्तिकाय-		पाधिकरण	५१६ ३३
अङ्गारकविमान	२१९ २८	बन्ध	४८७ २२	अनाहृतनाम	१७४ ९
अङ्गुल	२०७ ३३	अधिकरण	३८ ३	अनिश्चलक्षण	४८८ ३५
अचित्तयोनिक	१४३ १		५१३ २२	अनित्यनिर्गोद	१४३ २१
अच्युत	२२४ २०	अधिगतचारि-		अनिधन	६०१ ३
	२३३ १५	त्रार्य	२०१ ८, १०	अनिन्द्रिय	५९ १९
	२४७ ६				१२९ १९

शब्द	पृ०	पं०	शब्द	पृ०	पं०	शब्द	पृ०	पं०
अनिग्रयप्रत्यक्ष	५४	११		४५९	४	अपाय	६१	९
अनिग्रयप्रत्यक्ष				४६४	८	अपु रुचकृ तित्व	७३	२
अनिग्रयप्रत्यक्ष- वत्	४६२	२८		४६६	३३	अपुष्य	५१८	९
अनियत	४८०	१०		४७१	६	अपूर्वकरण	५८८	३२
अनिवृत्तकरण	५८८	३२		४७२	१७	अपूर्वकरण-		
अनिवृत्तवादादर- साम्भवाय	५९०	१४		४९२	२६	परिणाम	५९०	१०
अनिस्तग्रहण	६३	१८		४९६	१५	अपौरुषेय	५४	१०
अनीक	२१३	६		५०९	९	अप्रणतिवाक्	७५	१७
अनुकम्पा	२२	९		५१०	१६	अप्रतिपाती	८२	४
अनुक्त	६३	२०		५६०	१९	अप्रतिरूप	२१४	१२
अनुत्तरविमान	२३४	२८	अन्त(अनेकार्थ)	१३४	२९	अप्रतीघात	२०३	५
अनुदरा कन्या	५९	२२	अन्तर	२४१	२३	अप्रत्यवेक्षितनिक्षे-		
	१६१	८	अन्तर(अनेकार्थ)	४२	५	पाधिकरण	५१६	३२
अनुदरावत्	५९	१९	अन्तरतः	१५५	१	अप्रमत्तस्यत	५९०	६
अनुदिश	२२४	३२	अन्तराय	५१९	१३	अप्रवृत्तकरण	५८८	३०
	२२५	२		५६७	५	अप्रशस्त	६२७	३३
अनुपदेश	२५	३	अन्तरिक्ष	२०२	११	अप्रशस्तविहायो-		
अनुपस्थापन	६२२	७	अन्तर्धान	२०३	६	गति	५७८	१३
अनुपात	५२	२४	अन्त्य	४८८	३१	अप्राप्यकारि	६७	२१
अनुभागखण्डन	५८९	९	अन्त्यवासिन्	२१३	१५		६८	२४
अनुस्मरण	५५	१९	अन्ध	१६२	१८	अप्राप्यकारित्व	६७	१२
अनुक्तिप्रामाण्य	२००	२८	अन्धप्रदीप-			अबद्धप्रलाप	५१९	१२
अनेकवाग्निज्ञान-			सयोगवत्	५०	१७	अबुद्धिपूर्व	६०३	१
विषयत्व	२५०	२२	अन्न वै प्राणाः	५३७	२२	अन्वहूल	१६०	२२
अनेकशक्ति-				५४५	१२	अन्वसवत्	६६	२९
प्रचित्तत्व	२५१	१	अन्नप्राणवत्	१५२	२३		८१	१३
अनेकान्त	७	२१	अन्यत्व	११२	१	अन्नज्ञा	५४३	१७
	२५	१८	अन्यसाधुपरिग्रह	६२१	८	अभय	७३	१८
	२६	७	अपकृष्ट्या-			अभयदान	१०५	२८
	३०	२९	चार्यमूल	६२२	६	अभय्य	१११	७
	३२	३	अपध्यान	५४९	७		५७१	१९
	५०	३१	अपराजित	२३४	३०	अभाव	७८	२३
	६६	९	अपराजिता	१९८	१६	अभावविल-		
	७१	११		१९९	३०	क्षणत्व	२५०	१३
	८३	२६	अपरिस्पन्द	५१२	१६	अभावसामान्य	२५८	२९
	११७	८	अपवर्त	१५७	२१	अभाषात्मक	४८५	२७
	१३२	१६	अपहृतसंयम	५९६	३१	अभिवातागति	४९०	१०
	४५२	१	अपान	४७३	२२	अभिजित्	२१९	११
	४५३	१९						

शु०	पं०	शु०	पं०	शु०	पं०			
अभिनवशाखा-		अरिष्टयशस्क	२२६	१३	अवधुतकाल	६१६	२०	
वत्	६७	३	अरुण	२१५	१४	अवमान	२०५	२५
अभिभाषरदश	६३८	१	अरुणदेवविहार	१७२	३२	अवयवेन विग्रहः		
अभिहितानवबोध	३०	२६	अरूपत्व	११३	३	समुदायो		
अभेदवृत्ति	२५३	१८	अर्कनूलाशिवत्	४७०	११	वृत्त्यर्थः	४५७	२४
अभेदोपचार	२५३	१८	अर्चिप्रभ	२३४	२५	अवसर्पिणी	१९१	२८
अभ्याख्यान	७५	१३	अर्चिमाली	२३४	२४		२०८	२१
अभ्यासालस्य	५१९	११	अर्चिमालिनी	२१९	१६	अवाय	६०	६
अमम	२०९	६	अर्चिरावर्त	२३४	२६	अविज्ञातफल-		
अममाङ्ग	२०९	६	अर्चिर्मध्य	२३४	२६	रसोपयोग	१८	१
अमला	२२७	१०	अर्चिर्विमान	२३४	२४	अविपाकनिर्जरा	५८४	६
अमितगति	२१४	८	अर्चिर्विशिष्ट	२३४	२६	अविभक्तकर्मक	८	१७
	२१७	८	अर्थ	२५७	१७	अविद्या	१२	१५
	२२७	१४	अर्थ (अनेकार्थ)	४१	१६	अशानिधोप	१९७	२०
अमितवाहन	२१४	८	अर्थनय	२६१	२	अशुभकाययोग	५०६	३२
	२१७	९	अर्थवचन	६६	१	अशुभमनोयोग	५०६	३२
अमूढदृष्टिता	५२९	१३	अर्थवशाद् विभक्ति-			अशुभवाययोग	५०६	३३
अमृतालाविन्	२०४	८	परिणामः	४५७	२९	अशुभ श्रुति	५४९	१७
अमोघ	१९७	२१	अर्थात् प्रकरणाद्वा लोके			अशोकमन्दिर	२२५	२९
अम्बरीषभर्जन	१६६	१	सम्प्रत्ययो भवति	३१	३३	अश्व	२४३	१५
अम्बष्ठपुत्र	७३	१३	अर्थाधिगम्य	२५८	२८	अश्वसृण्ड	५६२	२
अम्बाम्बरीष	१६५	१४	अर्थापत्ति	५१६	८	अश्वलायन	७४	४
अयःकुम्भीपाक	१६६	१	अर्थनाराचसहनन	५७७	१०	अष्टधा (बन्ध)	५६७	१७
अयःपिण्डतूल-			अर्हद्	७७	२८	अष्टविधविशुद्ध-		
निचयवत्	१४८	७	अर्हदायतन	१७२	१०	लक्षण	५३४	१८
अयःपिण्डे तेजो-				१८२	२०	अष्टविधसयम	५६४	३०
ऋनुप्रवेशवत्	१४९	६	अलभूषा	२००	१०	अष्टव्यवहार	७८	१
अयलसाध्य	६४१	१७	अलोमिका एलका	५७४	१८	अष्टशुद्धि	५९७	२,८
अयन	२०९	३	अलोकाकाश	४३४	७	अष्टपाठ्युत्तरशत		
अयस्कान्तोपल	६७	२५	अल्पबहुत्व	२४१	२८	(मतिज्ञान)	७०	१०
अयस्थूण	७४	८	अल्पबहुत्वतः	१५६	३	अष्टविशतिविध		
अयस्थूल	५६२	११	अल्पविद्या	७६	७	(मतिज्ञान)	७०	८
अयुतसिद्ध	४५५	१०	अल्पसावद्यकार्य	२०१	६	अष्टाङ्गायुर्वेदविद्-		
अयोगी	५९०	२४	अवक्रान्त	१६२	१३	भिषक्	१५८	११
अरणिनिर्मथनो-			अवक्रान्तेन्द्रक	१६८	२	असख्येय	६१८	९
त्यन्नशुष्कपत्रोपचीयमानेन्ध-			अवगाढरुचि	२०१	१९	असख्येयासख्येय	२०६	३०
ननिचयसमि-			अवगाहनगति	४९०	१०	असबद्धप्रलाप	७५	१४
दपाकवत्	८१	१९	अवग्रह	६०	२	असयत	१०९	१६
अरतिवाक्	७५	१५	अवधिज्ञान	४४	१६	असयतसम्यग्दृष्टि	५८९	२६
अरिष्ट	२४२	२०		७८	२८			

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
असंसार	६००	३०	आज्ञानिकमिथ्या-			आभियोग्यव्यन्तर-		
असम्प्रासाद्यपाटि-			दर्शन	५६४	१८	इव	१७२	६
कासंहनन	५७७	११	आज्ञाकृचि	२०१	१३	आभ्यन्तरपरिषद्	२२६	३
असम्भ्रान्त	१६२	१२	आज्ञाविपादिका-			आमर्शोपधिप्राप्त	२०३	२६
असम्भ्रान्तेन्द्रक	१३७	२८	क्रिया	५१०	८	आम्बुधि	७४	६
असर्वगतत्व	११२	२४	आज्ञाव्यापादिका	५११	६	आम्बुफलादिवत्	१५८	८
असावद्यकर्मायं	२०१	७	आटक	७८	२१	आयतस्वापिता	५१९	१३
असि	२०५	६		२०६	३	आयुष्	५६७	४
असिकर्मायं	२०१	१	आतपन	१६२	१६	आयुर्वेद	७७	३१
असिद्ध	१०९	१८	आत्मप्रवाद	७४	१२	आर	१६२	१७
असिपत्रवन-				७६	२	आरण	२२४	१८, १९
प्रवेशन	१६६	३	आत्मभूत	११८	१४		२३२	३३
अमुर	१६०	२५		११९	११, १२		२४७	८
	२१६	७	आत्मरक्ष	२१३	१	आरम्भकोपदेश	५४७	१२
अस्तिकाय	२२२	१५	आत्मरक्षित	२४३	१५	आरम्भक्रिया	५१०	११
	४३३	१९	आत्मरूप	२५७	१७	आरातीयपुरुष-		
अस्मिनास्तिप्रवाद	७४	११	आत्मवधकत्व-			शक्यपेक्षत्व	३	१८
	७५	४	प्रसङ्ग	५५०	३३	आर्द्रचर्माश्रित-		
अस्त्येव जीवः	२५३	२८	आत्मसिद्धि	११७	२९	रेणुवत्	५०८	२२
अस्मर्यमाणकर्तृक	७२	२		१२३	२	आर्यसत्यवचन-		
अहङ्कार	५१८	९	आत्मा	११७	१२	विरोध	५५१	२२
अहमिन्द्र	२२३	६	आत्माञ्जन	११७	६	आर्य	२१५	५
अहोरात्र	२०९	२	आदर्शमुल	२०४	२३		२४४	३२
			आदि	९०	१७		४३१	१-
आ			आदि (अनेकार्थ)	५२	७	आर्य उपदेश	६५	२२
आकाश	४३४	१		१२८	२०	आर्हत आगम	१६१	२
आकाशकुमुम	१२१	२६		१३५	२९	आर्हन्त्यन्याय	१२०	६
आकाशगामित्व	२०२	२७	आदित्य	२२०	२६	आलपनबन्ध	४८८	१
आकृति	१७०	१४		२३४	२५	आलस्य	५१९	११
आगम	२९	६, १६	आदित्यगति	४७७	२०	आलेपनबन्ध	४८८	२
	८५	२	आदिमान्	४८७	२०	आलोचनदोष	६२१	१
	९०	१२		५०३	११	आवलिका	२०८	३५
	११४	१४	आदेशवचन	१०२	१९	आशा	२००	९
	५८१	३२	आधिकरणिकी	५०९	३२	आशीविष	१७७	१७
	६१२	३३	आनत	२२४	१५	आश्वलायन	५६२	२
आचार	७२	२६, २८	आनन	२४७	८			
आचारवस्तु	६३८	२	आन्यापोहिक	५५	६	आस्तिक्य	२२	१०
आचार्य	५१९	१०	आपेक्षिक	४८८	३१	आस्थाविष	२०४	१
आजीवक	२३७	१२	आभीक्ष्य	५७२	२६	आस्थाविष	२०३	३१
आशानिकवाद	५६२	८	आभियोग्य	२१३	१०			

शु०	पं०	शु०	पं०	शु०	पं०		
आसव	२६	२५	उ	उद्मान्तेन्द्रक	१६७	२५	
आसवनिर्देश	३९	१७	उक्त	उन्मान	२०५	२४	
आहार	१४०	६	उभ्रतपस्	२०३	८	५५४	
	६०४	१९	उच्छ्वास	२०९	१	उपकरणबकुश	६३८
आहारक	१५३	१४	उज्ज्वलित	१६२	१४	उपकरणसयोगा-	५,७
आहारकसमुद्घात	७७	१८	उत्कर	४८९	४	विकरण	५१७
आहारपर्याप्ति-			उत्कालिक	७८	७,८	उपकार	२५७
नाम	५७९	१३	उत्कृष्ट	५९६	३३	उपचार	४५०
	३		उत्कृष्टपरीतानन्त	२०७	१५	उपदेशरुचि	२०१
इति	६१८	१	उत्कृष्टसख्येया-			उपपाद	१४०
इति (अनेकार्थ)	५७	११	सख्येय	२०७	१२	उपहृहण	५२९
इत्यलक्षण	४८८	३४	उत्तमस्थानिक	५९८	२६	उपभोग	१५१
इन्द्र	२१२	१६	उत्तरगुणनिवर्त-			उपभोगलविध	५८१
इन्द्रक	१६२	११	नाभिकरण	५१६	२९	उपमान	७८
	२२२	३०	उत्तरार्धभरतदेव	१७२	१४	उपयोग	११८
इन्द्रगोपवत्	१६०	१	उत्तरोत्तरानुक्-			उपशम	१००
	१८२	३०	लाल्यविषय	९९	१८	उपशममग्न्य-	
इन्द्रदत्त	५६२	११	उत्तरोत्तरसूक्ष्म-			गृह्णिता	६३५
इन्द्रवीर्य	१५४	१२	विषयत्व	९९	१७	उपशान्तकपाय	५९०
इन्द्रादिव्यपदेश-			उत्पल्यत्रशत-			उपाङ्ग	५७६
वत्	८	२३	व्यधनवत्	१६	२४	उपात्त	५२
इन्द्रिय	५९	१६	उत्पाद	१६८	१५	उपादान	१३
	१२९	१४	उत्पादपूर्व	७४	११,१४	उपाध्याय	५१९
	६०३	२९	उत्सज्ञासज्ञा	२०७	२७	उपामका-	
इन्द्रियपर्याप्तिनाम	५७	९,१४	उत्सर्पिणी	१९१	३०	ध्ययन	७२
इन्द्रियप्रत्यनीकत्व	५१९	१३		२०८	२१	उपेक्षा	७२
इरिणाटवी	६२	१७	उत्सूत्रवाद	५१९	१२	उपेक्षासंयम	५९६
इलादेवी	२००	५	उत्सेध	२०७	३३	उरग	२०९
इपुगति	१३९	५	उदकव्यतिमिध-			उलूक	७४
इष्टकाग्निवत्	१५७	८	क्षीरव्यपदेश-				५६२
इष्टमेवाप्रतर्कितमु-			वत्	१०८	१३		४,५
पस्थितम्	५७	१	उदधिकुमार	१६०	२४		
	३			२१७	६		
ईर्यापथक्रिया	५०९	२०	उदय	१००	१९	ऊर्ध्वगतित्व	११३
ईर्यापथशुद्धि	५९७	२,१३		६३०	२८	ऊर्ध्वगौरवधर्मा	६४९
ईशवत्	५३	१६	उदराग्निप्रशमन	५९७	२९		
ईशान	२२४	५,६	उदीरणोदय	६३१	१५	कलुकायकृताथंश	८४
ईशित्व	२०३	४	उद्धारपल्य	२०८	७,१५	कलुमतिमनःपर्यय	८५
ईश्वरेश्वर्यवत्	४६६	३०	उद्भ्रान्त	१६२	१५	शृणुमनस्कृतार्थश	८४
ईहा	६०	४					३०

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
ऋषुवानकृतार्थम्	८४	३०	ओ			कल्पना	५५	८
ऋशुद्वय	९६	३०	ओपधि	१७६	१७	कल्पनापोढ	५५	१२
ऋतु	२०९	३	औ			कल्याणनामधेय	७४	१२
	२२५	१५	ओपमन्यव	७४	८		७७	३०
ऋतुविमान	२२५	१८		५६२	११	कवलाहार	१०६	१
ऋद्विप्राप्तार्थ	२००	२८	ओपध	५५०	१३	कवलहारिन्	५६४	२०
	२०१	२१	ओपधवत्	१०	२४	कधाय	९७	१
ऋद्वीश	२२५	१६		क			१०८	२८
ऋषभ	२५	८	कंस	२०६	२		६०४	७
	७८	१९	कन्सलडतादि	१७	१८	कपायकुशील	६३६	२७
ऋषिदास	७३	१८	कन्सलडत्व	३७	२१	कपायसमुद्घात	७७	१५
	ए		कङ्कडुक	५४४	१५	काक	९७	१०
एक	६१६	१८	कटकाङ्कदकुण्ड-			काकेभ्यो रक्षयता		
एकक्षेत्र	८३	२६	लादिविकार-			सर्पिः	११०	१३
एकचत्वारिंशद्विध			वत्	११८	२७	काचादिवत्	५६३	८
(सात्रिपाति-			कठ	७४	६	काञ्चनक	१७५	१४
कभाव)	११४	१४	कषामार्ग	४३८	२७	काठ	५६२	७
एकत्वविक्रिया	१५२	८	कनकचित्रा	२००	१२	काणेविद्धि	७४	३
एकत्ववितर्क	६३४	३४	कनकपापाण	१११	१२	काण्टेविद्धि	५६२	२
एकादशाङ्गा-			कनकैतरपापाण-			कानना	२००	५
ध्यायिन्	५४९	३३	वत्	५७१	२७	कापिष्ठ	२३०	३५
एकान्तमिध्या-			कपाट	५०६	१०		२४७	६
दर्शन	५६४	१७	कपिल	७४	४	कामचर	२४३	१४
एकान्तरगति	६४६	२९		५६२	२,४,५	कामरूपित्व	२०३	६
एकोरुक	२०४	२४	कमल	२०९	६	काय	४३१	९
एडका	१६१	८	कमलाङ्ग	२०९	५		४३३	४,१९
एरण्डयन्त्रपेला	६४९	२८	करण	८	१५		६०३	३१
एलापुत्र	७४	८	कर्तृत्व	११२	३	कायानिसर्गाधि-		
	५६२	११	कर्तृसमवायिनी	४५५	५	करण	५१७	३
एवम्भूत	९९	५	कर्म	४८८	२१	कायबलिन्	२०३	२१
	ए		कर्म (अनेकार्थ)	५०४	११	काययोग	५०५	१८
ऐतिकायन	५६२	७	कर्मप्रवाद	७४,७६	१२,३	कायशुद्धि	५९७	२,६
ऐतिह्य	७८	१९	कर्मबन्ध	५६१	५	कायस्थिति	२१०	४
ऐन्द्रदत्त	७४	८	कर्मभूमि	२०४	३३	कायिकीक्रिया	५०९	३१
ऐरावत	२२६	१२	कर्मसमवायिनी	४५५	५	कायोर्लगा	५३०	१५
ऐरावतनागेन्द्र-			कर्मस्थितिक	१०४	२२	कार्तिक	७३	१८
कुमार	१७५	८	कर्मैन्द्रिय	१२९	२४	कार्पासतन्तुवत्	१५२	२६
ऐर्वापयिक	५९८	२५	कर्मोदयकृत	६०३	२७	कार्मण	१३७	६
ऐशान	२२४	६	कल्प	१९१	३३		२५३	१९
	२२७	७		५६२	३३	काल	२१४	११
	२४६	२२						

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
	२२२	१	कुमुदाञ्ज	२०९	५	क्रियाविशाल	७४	१३
	२४१	१९	कुल्याजलवत्	४७०	१३		७८	१
	२५७	१७	कुशालमूला	६०३	१, २	क्रोध	५०९	३१
कालतः	१५४	२७	कुशालशब्दवत्	७०	२१		५७४	२९
कालत्रैविध्य-			कुशूल	२०६	२१	किलन्नगुडेरुण-		
सिद्धि	४८२	११	कुशूलस्वातन्त्रवत्	८	१९	इलेपवत्	१४६	२४
काल (द्विविध)	४८१	३०	कूटशात्मत्यारोहणा-			नलेशवणित्या	५४९	९
	४८२	१	वतरण	१६५	३१	क्षणिकैकान्त	१५	१२
कालपरमाणु	४३३	२४	कृत	९७	१०	क्षय	१००	१३
कालप्रमाण	२०६	१२	कृतप्रणाश	१२४	२१	सायिक	१०५	२९, ३०
कालरुग्धि	१०४	१९, २१ २२, २५	कृतमालदेव	१७२	१३		१०६	६
			कृत्स्न	४८७	२४	सायिकसम्यग्दृष्टि	६३६	५
कालवृद्धि	८२	११	कुदौविकायन	७४	६	सायिकी	६०३	२८
कालससार	६०१	६	कृपि	२०५	६	धायोपशमिक-		
कालिक	७८	६, ७	कृपिकर्मार्थ	२०१	३	चारित्र	१०८	५
कालिन्दी	२२५	२८	कृपीबलवत्	५९३	५	धायोपशमिक-		
कालोल	१६२	१५	कृष्ण	९७	१०	सयमासयम	१०८	८
काव्यगुणदोष-				१५७	२७	धायोपशमिक-		
क्रिया	७७	३३	कृष्णव्यपदेशवत्	१८३	२२	सम्यक्त्व	१०८	३
किन्नर	१६०	२३	केचित् पीतजा			क्षिप्रग्रहण	६३	१६
	२२७	१४	इति पठन्ति	१४४	४	क्षीणकराय	५९०	१९
किन्नरन्द्र	२१७	२८	केवल	४४	२८	क्षीणाक्षीणमद-		
कित्त्विक	२१३	१४	केवलिसमुद्रात्	७७	१८	शक्ति-		
किष्कम्बलपाल	७३	१३	केवलिसमु-			कोडवत्	१००	१६
किष्कु	२०८	५	द्वातकाल	५०६	१०	क्षीरासविन्	२०४	३
कीर्ति	१८३	२५	केवली	५९०	२१	क्षुयमानब्रीहितुप-		
कीलिकासंहनन	५७७	११	केशाम्रकोटि	२०७	२९	कणतन्तुल-		
कुडव	७८	२२	कोष्ठबुद्धि	२०१	२८	विवेकवत्	६३६	१
	२०६	३	कौत्कल	५६२	२	क्षुद्रपात	१९३	२५
कुण्टनयनयधि-			कौत्कल	७४	३	क्षेत्र	७६	६
प्रदीपवत्	४६३	३२	कौशिक	७४	३		२४१	७
कुतीर्थप्रशंसा	५१९	१४		५६२	२	क्षेत्रतः	१५४	२०
कुत्सा	५७४	२०	क्रम	२५२	२३	क्षेत्रप्रमाण	२०६	११
कुमुमि	७४	६	क्रमण	१९७	२१	क्षेत्रवृद्धि	८३	७
	५६२	७	क्रमाक्षेप	४८०	९	क्षेत्रार्थ	२००	३१
कुवेर	१७९	१६	क्रियमाण	९७	२०	क्षेमङ्कर	२४३	१४
कुञ्जसंस्थान	५७६	३१	क्रिया	४४६	१	क्ष्वेलौपधिप्राप्त	२०३	२६
	५७१	३		४५५	४			
कुमार	२१६	२०	क्रिया (द्विविधा)	४८१	११	ख		
कुमुद	१९८	२८	क्रियावाद	४६२	४	खड	१६२	१७
	२०९	५				खण्ड	४८९	५

पृ०	पं०	पृ०	पं०	पृ०	पं०			
खरपुथिवीभाग	१६०	२१	गुणभ्रेणि	५८९	९	१७१	८	
खलभाग	६०२	१२	गुणसक्रम	५८९	९	१७५	३१	
खान् पतिता नो रत्न-			गुणसन्द्राव	४३९	९	५८०	४	
वृष्टिः	४५	२९	गुणसम्पत्	५९७	२०	चक्रधरत्व	५८०	५
	५७	१	गुणस्थान	५४२	२१	चक्रवर्ती	१७१	३०
खारी	२०६	४		६०३	२३	चक्षुरिन्द्रिय-		
खे पतत्रिमतिवत्	७९	१२	गुणदेश	६०५	९	विधेयीकृत	६०२	२७
गङ्गादेवी	१७६	२६	गुणोप कृतकतेव	२५७	१७	चक्षुर्वत्	६०	१३
	१८८	१	कुञ्जलभ्या	६०३	१३	चक्षुष्	१३१	१२
गज	२२५	१७	गुरुगति	४९०	११	चणक	५४४	१५
गणधर	५८८	४	गुरुपासना	६२१	६	चतुःषष्टि (गुण)	७७	३२
गणधरत्व	५८०	४, ५	गृहीतुसिद्धि	१२२	२५	चतुरशीत्यधि-		
गणनामान	२०५	२५	गोचार	५९७	२४	कानि त्रीणि शतानि		
गण्डपाटनवत्	५२२	१	गोत्र	५६७	५	(मतिज्ञान)	७०	११
गति	१०८	२३	गोत्वगोपिण्डवत्	८९	२३	चतुरशीतिसहस-		
	२४०	१	गोदौ ग्रामः	९८	१८	सख्या	१४३	१५
	४५९	२२	गोमूर्च्छिका	१३९	५	चतुर्दशजीव-		
	६०३	२७	गोमेद	१५९	१६	स्थान	५९४	७
गतिजात्यादिवत्	१७	३	ग्रीवेषक	२२४	२१	चतुर्दशपूर्वधर	६२८	२
गन्धदेवी	१८४	५	घटीयन्त्रभ्रान्ति-			चतुर्दशपूर्वित्व	२०१	२४
गन्धर्व	१६०	२३	निवृत्तिवत्	२	११		२०२	९
गरिमा	२०३	२	घन	४८५	३१	चतुर्धा (मति-		
गरुत्मान्	१७५	२५	घनलोक	२०८	२९	ज्ञान)	७०	७
गर्भ	१४०	२५	घनाङ्गल	२०८	२६	चतुर्भावसयोग	११५	१६
गत्व	१५९	१६	घनवात	१६०	१७	चतुर्विंशतिविध		
	२२५	२५	घनोदधि	१६०	१७	(मतिज्ञान)	७०	८
गम्भूत	२०८	६	घाट	२१९	८	चतुर्विंशतिस्तव	५३०	१२
गार्ग्य	७४	५	घातिका	१६२	१४	चतुर्विध (बन्ध)	५६९	१५
	५६२	५	घोरताम्	५८४	२८	चतुश्चत्वारिंशत्		
गीतयशाः	२१४	१०	घोरतपम्	२०३	१६	(मतिज्ञान)	७०	१०
	२१७	३२	घोरपराक्रम	२०३	१६	चतुष्पथे रत्न-		
	२२७	१५	घोरब्रह्मचारिन्	२०३	१७	राशिः	६०३	१४
गीतरति	२१४	१०	घ्राण	१३१	१२	चतुष्पदेश	४९४	३
गीतिरति	२१७	३१	घ्राणेन्द्रियवशात्	६०२	२७	चत्वारि बीजानि	७८	१
शुण (अनेकार्थ)	४९८	१७	घ्न			चन्दन	१५९	१७
शुणशुणिवन्ध	५६६	१२	घ्नक	२२७	२९	चन्द्र	१७७	२५
शुणपुरुषान्तरो-			चक्रधर	७७	३०		१९९	३३
पलम्बि	११	१४		१४४	१४		२१९	२१
शुणप्रत्यय	७८	२९		१६९	४		२२०	३२
	१५४	८					२४९	२५

चन्द्रमस्	२१९	३	जनपदसत्य	७५	२८	जीव एवास्ति	२५३	२७
	२२०	२०	जन्मतः	६४६	२३	जीवन	६००	१६, १७
चन्द्रा	२२६	१	जम्बूद्वीप	१६९	२२	जीवाजीवविषय	४८७	३३
चन्द्राभ	२४३	१४	जयन्त	२३४	२०	जीवाधिकरणा-		
चमर	१९८	१३	जयन्ती	१९८	१६	स्वभेद	५१५	१६
	२१४	४		१९९	३०	जीवाद्यमध्यप्रदेश	४५१	१३
	२१६	२७		२००	१८	जैमिनि	७४	७
चातुर्मासिक	५९८	२६	जयमेना	२२७	१०		५६२	७, १३
चातुर्विध्य	६१६	२०	जया	२२७	१०	शाश्वतर्मकथा	७२	२७
चारणत्व	२०२	२७	जरा	१३	१७		७३	११
चारायण	५६२	७	जरायु	१४३	३०	शान	६०४	८
चारित्र	९४	१३	जलकान्त	२१४	७		१	२१
	६१६	१७		२१७	८	शाननिर्देश	४०	३१
चारित्रनिर्देश	४१	५	जलचारण	२०२	२९	शानप्रवाद	७४	१२
चारित्रमोह	५६७	४	जलप्रभ	२१४	७		७५	७
चारित्रोपयोग	६१८	८		२१७	९	शानाकार	३४	३०
चित्र	१५९	१६	जल समवेताग्नि-			शानाचरणीय	५६७	२
	१७६	५	प्रतापप्रदीप-			शानोपयोग	१२४	८
चित्रपट	१७	२१	प्रकाशवत्	५१८	१३	शायक शरीर	२९	२, १०
चित्रा	२००	२, ११	जल्लौपधिप्राप्ता	२०३	२७	शैयाकार	३४	३०
चिलातपुत्र	७३	१९	जहत्स्वार्था वृत्ति	७०	२१	ज्योतिष	५६२	३३
चूर्ण	४८९	४	जाति	१३	१६	ज्योतिष्क	२१२	४
चूर्णिका	४८९	५	जातु	२२६	२		२१८	८
चूलिका	७४	१०	जाङ्गलिकप्रक्रम	७७	३१	ज्योती	१५९	१६
	१८०	१५	जातिसङ्कर	४४२	१७			
चैत्यशृङ्ख	१७८	२९	जातिस्मरण	१०५	१०	ज्ञ		
			जात्यन्वयधिररूप			ज्ञाप	१६२	१८
छ			शब्दवत्	६१	२३	त		
छन्दस्	५६२	३३	जात्यार्य	२००	३१	तत	४८५	३०
छन्दोविचिन्तिका	७७	३३	जिनविम्वदर्शन	१०५	११	तत्त्वार्थ	१९	२३
छिन्न	२०२	१९	जिनमहिमावेक्षण	१०५	१४	तत्पुरुष	२१७	२१
छेदगति	४९०	१०	जिनमातृ	२००	१३	तद्गुणसर्विज्ञान	१२८	२७
			जिनशासनसमुद्र	५६३	१४	तद्भवमरण	५५०	२०
ज			जिह्व	१६२	१४	तद्द्वयतिरिक्त	२९	८, ११
जङ्घाचारण	२०२	३०	जिह्विन्द्रियविषय-			तनुप्रमादाचार-		
जगच्छ्रेणी	२०८	२८	लोल	६०२	२६	निबोधन	६२१	५
जगत्कुसुम	२०८	३	जीव	२५	२७	तनुवात	१६०	१८
जघन्य	५९६	३४		२६	१२	तनुवातवलय	७६	२०
जघन्ययुक्तानन्त	२०७	१६		२७	१२	तन्त्रान्तरीय	१६०	३०
जठराग्निवत्	५६५	१५		२७	१५	तपः सर्वार्थसाध-		
ज्युर्कर्ण	{ ७४	७				नम्	५९९	२२
	{ ५६२	१०						

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
तपन	१६२	१६	त्रस्त	१६२	१३, १६	दासवहिवत्	१५७	८
प्र तर्जुनतापि	२४२	१४	त्रस्तेन्द्रक	१६७	३४	दिककुमार	१६०	२४
तपस्	६१९	३१	त्रायञ्छिद्य	२१४	२०		२१७	६
तप्त	१६२	१३, १६	त्रितयव्यपाय	६००	३१	दिककुमारी	२००	२
तप्ततपस्	२०३	११	त्रिप्रदेश	४९४	२	दिककुमारी		
तप्तावारिपण्ड	६२९	२५	त्रिभावमयोग	११४	३३	भोगवती	१७३	२७
तप्तायोरसवान	१६५	३१	त्रिशिरा	११९	१३	दिककुमारी मह-		
तप्तेन्द्रक	१६७	३२		२००	१२	त्तरिका	२००	१६
तमस्	१४	२४	त्रीणि शतानि पट्ट-			दिक्स्वस्तिक	१९९	२९
	१६२	१८	त्रिशानि			दिग्मन्तरभित्त	२४३	१४
तान्त्रिकी	५९३	३५	(मतिज्ञान)	७०	११	दिग्माजेन्द्र	१९९	२७
तापप्रकाशवत्	१६	३	तुष्टिरेणु	२०७	२८	दिवाशापनालस्य	५१९	१४
	२३	८				दिशु	४४	१७
तार	१६२	१७	दक्षिणार्धभरत			दीक्षिता	५५४	३५
तारक	२१९	२	देव	१७२	१३	दीप्ततपस्	२०३	१०
	२४९	३१	दग्धतरुपुद्रलतद्-			दुःपमसुपमा	१९२	४
नि रियंग्माति	४९०	१३	भावापत्ति	६०३	१५	दुःपमा	१९२	६
तिर्यग्वाणिज्या	५४९	१०	दण्ड	२०८	५	दुःप्रमुष्टनिक्षेपाधि-		
तिलोत्तमादेव-				५०६	१०	करण	५१६	३२
गणिका	६१०	१३	दण्डकपाटप्रतर-			दृष्टिगौरव	५१९	१३
तीर्थकर	१८०	२३	लोकपूरण	६३५	७	दृष्टिवाद	७२	२, ४८
	२००	१९	दण्डदण्डवत्	५	१२	दृष्टिविप	२०४	२
तीर्थकरत्व	१६९	४	दण्डादिवत्	७१	१	दृष्ट्यविप	२०३	३२
तीर्थकरपादमूल -			दर्शन	६०४	१२	देव	१७७	२५
सेविन्	६१७	१८	दर्शनक्रिया	५०९	३५		२११	९
तीर्थोपरोध	५१९	११	दर्शनमात्सर्य	५१९	१३	देवच्छन्द	१७८	३४
तुट्य	२०९	६	दर्शनमोह	५६७	४	देवराज	२२५	२४
	४४०	२९	दर्शनार्थ	२०१	१२	देवर्षिनिरीक्षण	१०५	१४
तुट्याङ्ग	२०९	६	दर्शनावरण	५६७	३	देवासुष	५७५	२७
तुला	२०५	३	दर्शनोपयोग	१२४	९	देश	४८७	२४
तुणाग्निवत्	१५७	८	दशपूर्वित्व	२०२	८	देशघातिका	५८४	२९, ३२
तृतीय	६१६	१६	दशविधसत्यसद्-			देशघातिस्यर्द्धक	१०६	३०
तृष्णा	१३	१२	भाष	७५	२०	देशसत्य	७५	२९
तैजस्समुद्गात	७७	१६	दक्ष्यमानस्यापिसुग-			देशावधि	७९	१
तैजस	१५३	१४	न्धमुत्सृजतश्च-				८१	२७
तैर्यग्योन्	५७५	२२	न्दनस्येव	६११	७	द्रव	२८	२२
तैर्यग्योनि	५५४	३५	दात्रत्य करण-			द्रव्य	६५	२९
भस	१२६	२५	व्यपदेशवत्	९	९		८८	२८
भसघात	५६०	३	दानलम्बि.	१०७	२८	द्रव्यप्रमाण	२०६	१९
भसरेणु	२०७	२८	दामयष्टि	२२६	१२	द्रव्यबन्ध	१२४	२५

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
द्रव्यमनस्	१२५	२०	धर्मसमुदाय	२५९	१२	नाग	२२७	२९
	४४२	१०	धर्मसामान्य-			नाग (कुमार)	१६०	२४
	४७१	३	सम्बन्ध	२५९	१४	नागेन्द्र	१९९	१७
द्रव्यलिङ्ग	१०९	२	धर्मास्तिकायदेश-				२१७	२
	१५७	३	बन्ध	४८७	२२	नागेन्द्रकुमार	१७४	३३
	६३८	१०	धर्मास्तिकाय-			नाम	१३	६
द्रव्यलेख्या	१०९	२२	प्रदेशबन्ध	४८७	२२		२८	१४
द्रव्यवाक्	४७०	१	धर्मास्ति-				५६७	५
द्रव्यसंवर	५८८	४	कायबन्ध	४८७	२१	नामकर्म	६९	२५
द्रव्यार्थिक	९५	३	धर्मोपकरण	५५०	२२	नामरूप	१३	७
द्रव्यास्तिक	९४	२६	धारणा	६०	८	नामसत्य	७५	२१
द्रोण	२०६	३	धृति	२००	१०	नारकायुष्	५७५	२०
	६४२	१८	ध्वनि	४८६	२२	नारद	१८	२१
द्वात्रिंशद्विध-			ध्रुव	६३	२१	नाराचसहनन	५७७	१०
(मतिज्ञान)	७०	९	ध्रुवैकान्त	६८०	१७	नारायण	७४	६
द्वानवत्यधिकशत-			न			नास्तिक्यपरिग्रह	५१९	१४
(मतिज्ञान)	७०	१०	नक्षत्र	२१९	४	निकाङ्क्षता	५२९	१०
द्वासमति(कला)	७७	३२	नक्षत्र	२४९	३०	निःशङ्कित्व	५२९	९
द्विधा (आभिनि-			नगरान्तर्गत-			निःसरणारमक	१५३	१६
बोधिक)	७०	७	वेदमवत्	४६२	२२	निःसृत	६४	२१, २३
द्विप्रदेशस्कन्ध	४९४	१	नन्दन	१७९	१९	निकाय	२११	१३
द्विभावसयोग	११४	१७	नन्दन	१९७	२०	निकृतिवाक्	७५	१६
द्विविध	६१६	१९	नन्दन	१९९	२९	निग्रह	५९३	१३
द्विविध (कर्म-			नन्दन	२२५	१५	नित्यत्व	११३	५
बन्ध)	५६९	१३	नन्दोत्तर	१९७	२०	निस्पृहकान्त	१५	८
द्विविध (बन्ध)	५६९	१४	नपुंसक	१५७	५	नित्यनिगोत	१४३	२१
द्विविधा			नामि	७३	१२	नित्यप्रहित	१६४	१
(विक्रिया)	१५	७	नय	९४	२१	नित्यमरण	५५०	२०
द्वीपकुमार	१६०	२४	नयुत	२०९	५	नित्यालोक	२००	११
	२१७	६	नयुताङ्ग	२०९	५	निरयोद्योत	२००	११
द्वेषा (करण)	८	१५	नर	१५६	११	निदाघ	१६२	१६
द्वे शते अष्टाशीत्यु-			नरकगतिप्रायो-			निदान	५४५	३४
त्तरे (मति-			न्यानुपूर्व्य	५७७	२५	नियतकाल	६२४	३५
ज्ञान)	७०	११	नरसिंहसिंहत्व	२६०	१४	नियतगति	४९०	१४
घ			नलिन	२०९	५	नियम	१५	२
घरण	२१४	४	नलिन	२२५	१५	निरय	१६२	१२
	२१६	३६	नलिनाङ्ग	२०९	५	निरयेन्द्रक	१६७	२०
घरणेन्द्र	२१७	५, ११	नवकम्बल	३६	५	निरस्तकिष्टघातु-		
धर्म	४३३ २९, ५६३	१४	नवमिका	२००	६	पापाण्णजात्य-		
धर्मविशेषसम्बन्ध	२५९	१७	नवैन्द्रेयक नरक	१६३	१५	कनकवल्गु-		
						व्यात्मा	६३५	१५

	पृ०	पं०	पृ०	पं०	पृ०	पं०		
निरूपणविक्षेप	५५	१	पच्यमान	९७	३	परिमृष्टदर्पणतल-		
निरूपण	५५	१९	पच्य/पदी तर्ज	६१६	२/११	रूपवत्	६२१	१७
निर्ग्रन्थलिङ्ग	६४६	३४	पञ्चभावसयोग	११५	२४	परित्राजक	२३७	११
निर्ग्रन्थलिङ्गपर	२३७	१२	पञ्चविध			परिसर्प	२०९	३१
निर्जरा	२६	७	(बन्ध)	५६९	१५	परीतानन्त	२०६	३२
	२७	७	पञ्चशिरा	१९९	३/१४	परीतासख्येय	२०६	३०
निर्जरानिर्देश	४०	१७	पञ्चास्तिकाय	४३१	२१	परोक्ष	५२	२४
निर्देश	३८	२	पण्डितमुखवत्	४३९	२८	परोपदेशनिमित्त	५६१	३१
	२३८	२६	पदानुसारित्व	२०१	३/२६	पर्याय	८९	५
निर्माणरजस	२४३	१४		२०२	१	पर्यायवत्त्व	११२	२२
निर्वाण	५४	२३	पदार्थः एकः	२४	२३	पर्यायार्थिक	९५	४
निर्विचिकित्सता	५२९	१२	पदार्थाः त्रयः	२४	२४	पर्यायास्तिक	९५	२
निश्वास	२०९	१	पदार्था द्वौ	२४	२४	पर्व	२०९	५
निष्कृष्टक्षेत्र	१३८	१९	पद्य	२०९	२५	पर्वत	१८	२१
निष्ठमायः-				२२५	१७	पर्वाङ्ग	२०९	५
पिण्डयत्	१३२	२१	पद्मवत्	१७५	१९	पल	२०६	२
निष्ठमायसस्त-			पद्मा	२२५	२७	पलालादिदाहा-		
म्भालिङ्गन	१६५	३१	पद्माङ्क	२०९	५	भाव	९७	२६
निसर्गक्रिया	५१०	६	पद्मावती	२००	५	पल्य	२०५	१७
निसर्गज	२३	२९	पद्मोत्तर	१९९	१४	पशुवर्ग	५६३	२४
नीलसम्प्रत्ययवत्	५	९	पद्मगेन्द्र	१९७	२४	पाशुतापि	२४२	१८
नीलाङ्गना	२२६	१३	पर (अनेकार्थ)	१४७	१९	पाकज	४३९	२२
नीलोत्पल	४३१	९	परक्षेत्रसत्तार	६०१	६		५९८	२६
नेत्रोत्पादन	५१९	१३	परमागम	५६२	२५	पाणिपुटाहार	५९४	३४
नैगम	९५	१२	परमाणु	२०७	२६	पाणिपुटाहारिन्	५३५	८
नैसर्गिक	२३	१४	परमार्थकाल	४८२	१	पाणिमुक्ता	१३९	५
	५६१	२९	परमावगाढवचि	२०१	२०	पाणिरैखावत्	४६६	२५
नोआगम	२९	१८	परमावधि	७९	१	पाण्डुर	१९९	१७
नोकर्म	४८८	२३		८१	२७	पाद	२०८	४
नोकर्मबन्ध	५६१	५	परश्वा दिवत्	४	२६	पानक	२६०	१६
नोसत्तार	६००	३०	परात्मा	३३	२१, २५	पापोपदेश	५४९	८
न्यग्रोचपरि-			पराधिगमहेतु	३३	१२	पारञ्चिक	६२२	६, ७
मण्डल-			परिकर्म	७४	१०	पाराशर	७४	७
सत्स्थान	५७६	३०		७८	१		५६२	१०
	५७७	१	परिच्छिन्नोपादान-			परिप्राहिकी	५१०	११
			सन्तत्यग्नि-			फारिणामिक	११०	१९
पक	९७	३	शिखावत्	८१	२१	फारिणापिकी	५०९	३२
पक्ष	२०९	३	परिणाम	१००	२१	फारिषद	२१२	२६
पक्षि	२०९	३१		२३८	३१	पाषाणेषु मणिः	६०३	१६
पङ्कषट्पुक	१६०	२१		५०३	९			

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
पिण्डाभ्यवहार-			पृथिवी	१२७	२२, २४,	प्रतिष्ठापनशुद्धिपर	५९७	३२
जीवन	५२४	१२			२५	प्रतिसेवना-		
पिता-पुत्रादि-				२००	५	कुशील	६३६	२५
सम्बन्धवत्	३६	२२	पृथिवीकाय	१२७	२३, २६	प्रतीची	- १९८	१६
पितृकायिक	२४२	१९	पृथिवीकायिक	१२७	२३, २७	प्रतीत्यसत्य	७५	२४
पिपीलिकादिवत्	६५	१४	पृथिवीजीव	१२७	२३, २८	प्रतीत्यसमुत्पाद	१३	१८
पिशाच	१६०	२४	पृथुतर	१६१	११		४७९	३४
पिष्टक	२२५	१७	पृथोदरादि	४३४	४	प्रत्यक्ष	५३	४
पिष्टकिण्वोदकादि-			पैप्यलाद	७४	६	प्रत्यनीकत्व	५१९	१०
व्यवहार	११७	२०		५६२	७	प्रत्यय (अनेकार्थ)	७९	८
पीठमर्द	२१२	२७	पैशुन्य	७५	१३		१५१	२७
पुण्य	५१३८	१३	पोत	१४४	१	प्रत्यवेक्षण	५५७	२२
पुद्गल	४३४	१२, २३, ४७४	पौण्डरीकिणी	१७६	१७	प्रत्याख्यान	५३०	१४
पुनर्वसु	९८	१७	प्रकाशाप्रतापवत्	९	२२	प्रत्याख्यानक्रिया	५१०	१४
पुमान्	१५७	५	प्रकृति	४६	२९	प्रत्याख्यान-		
पुरुष	४६	२९	प्रकृतिपुरधान्तर-			नामधेय	७४	१२
पुलिन्द	२०४	२७	परिज्ञान	११	१०		७६	५
पुष्पक	२२७	२५	प्रज्ञति	१७२	४	प्रत्याख्याननाम-		
पुष्पदन्त	२२७	१५	प्रज्ञा	६१४	१९	धेयपूर्वा-		
पुष्पप्रकीर्ण	१६२	११	प्रज्ञाश्रवणत्व	२०२	२४	परगत	६१७	१८
	२२२	३०	प्रज्वलित	१६२	१६	प्रत्याख्याना-		
पूरुणगलनक्रिया	४३४	१७	प्रणिभानविशेष	३	२२	वरणवत्	५७१	१३
पूर्ण	२१४	७	प्रतर	४८९	५	प्रत्युत्पन्नविषय-		
	५०६	१०		५०६	१०	ग्राहित-		
पूर्णप्रति	२१७	८	प्रतरलोक	२०८	२८	यापण	६४६	१८
पूर्णभद्र	२१७	३१	प्रतरागुल	२०८	२५	प्रत्येकबुद्धता	२०२	२५
पूर्णभद्रदेव	१७२	१३	प्रतापप्रकाशासाह-			प्रथमानुयोग	७४	१०
पूर्व	२०९	४	चर्यवत्	५१८	१२	प्रदीप	१४	२४
पूर्वकारण	७०	२९	प्रतिद्रमण	५३०	१४	प्रदीपप्रकाशावत्	६४३	३०
पूर्वकोटि देशोना	६३५	३		५९८	२६	प्रदीपवत्	६	२७
पूर्वगत	७४	१०	प्रतिपात	८५	२०		१७	१०
पूर्वदोषकथन	६२१	७	प्रतिपाती	८२	९		४९	१८
पूर्वपूर्वविरुद्ध-			प्रतिबन्ध्यप्रति-				१४६	२६
महाविषय	९९	१७	बन्धकरूप	२६१	२१	प्रदीपशिक्षावत्	६२४	३०
पूर्ववदनुमान	७८	१४	प्रतिबिम्बमात्र-			प्रदेश	४८७	२४
पूर्वाङ्ग	२०९	४	ग्रहण	४८९	११		४३२	३१
पृथक्त्वविक्रिया	१५२	९	प्रतिमान	२०५	२५	प्रदेशतः	१५५	३१
पृथक्त्ववितर्क	६३३	२०	प्रतिरूप	२१४	१२	प्रदेशप्रचय	४३३	४
पृथक्त्ववितर्क-			प्रतिशल्याका	२०६	२५	प्रदेशबन्ध	५८५	३१
बीचार	६३४	३०	प्रतिष्ठान	१६२	२०	प्रदेशवत्य	११३	१

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
प्रदेशसंहारविसर्प	४५८	२०, २१	प्राणत	२२४	१७	बहुभुतगर्व	५१९	११
प्रदोष	५०९	३१		२४७	८	बहुभुतावमान	५१९	१२
प्रबन्ध (त्रिविध)	४८०	७	प्राणज्वपरोपण	५१९	१४		२४६	५
प्रभङ्कर	२२५	१७	प्राणातिपात	५१९	१२		४५८	१०
प्रभङ्करा	१९८	१९, २१	प्राणातिपातिकी	५०९	३३	बादरकृष्टिभिभाग	६४०	१३
प्रभङ्करी	२१९	१७		५११	५	बादरायण	७४	६
प्रभङ्गन	२१४	६	प्राणापानपर्याप्ति -				५६२	७, १३
	२१७	११	नाम	५७१	१४	बालतप	५२२	२९
प्रभा	२२७	१०	प्राणाचाय	७४	१३	बाहुभुत्यप्रचिर-		
प्रभावन	५२९	१६		७७	३२	ख्यापयिषा	२१	३०
प्रभास	२३४	२४	प्राणिवस्य	५६२	१३		२४	१२
प्रमत्तसंयत	५९०	१	प्रात्यायिकीक्रिया	५१०	२	बाह्यपरिषद्	२२६	४
प्रमाण	२०५	१९		५११	४	बीजबुद्धि	२०१	२८
प्रमाणतः	१५४	१५	प्रादोषिकी क्रिया	५०९	२२	बीजमान	२०५	२३
प्रमाणनिर्माण	५७६	२२		५११	२	बीजघञ्चि	२०१	१६
प्रमाणाङ्गुल	२०८	१	प्राप्ति	२०३	३	बीजवृक्षवत्	१४९	२०
प्रमाद	५६५	६	प्राप्त्यकारि	५१	१८	बुद्धि	१८३	३१
प्रमादाचरित	५४९	१४		६७	२३	बुध	२१९	४
प्रमार्जन	५५७	२४	प्रायश्चित्त	६२०	२७		२४९	२९
प्रयोगक्रिया	५०९	१८	प्रायोगिक	४८७	३३	बुधविमान	२१९	२७
प्रयोगगति	४९०	९	प्रायोगिकी	४८९	१२	बृहस्पति	२१९	५
प्रयोगज	४८५	२९	प्रेक्षागृह	१७८	२६		२४९	२८
प्रवचन	५६२	२७		१८२	२२	बृहस्पतिविमान	२१९	२६
प्रवचनमातृ	६३८	३	फ			ब्रह्म	२२९	१८
प्रवाल	१५९	१६	फल	५०	७, ८	ब्रह्मदत्त	१५७	३६
प्रवीचार	२१४	१६	ब			ब्रह्मलोक	२४७	६
प्रव्रज्या	१५	२	बकुल	१५९	१७	ब्रह्मा	२२५	१०
प्रशसा	५५२	१३	बद्ध	९७	१०		६१०	१३
प्रशम	२२	८	बन्ध	{ २६	२९	ब्रह्मोत्तर	२३०	४
प्रशस्त	६२७	३४		{ ४८७	१६	ब्रह्म	२२४	११
प्रशस्तविहा-			बन्धनिर्देश	३९	२८	ब्रीहि	१३८	२२
योगति	५७८	१३	बन्धनबद्धवत्	३	७	ब्रीहिकोष्ठागार-		
प्रसक्तचित्त	६०२	२३	बन्धाभावगति	४९०	९	वत्	५६६	२४
प्रस्थ	२०६	३	बर्बक	१५९	१७	भ		
प्रस्फोटित-			बलदेव	७७	३०	भक्तपानसंयोगाधि-		
पक्षरेणु	६०८	६		१६९	४	करण	५१७	२
प्राकाम्य	२०२	४		५८०	४	भद्रा	२००	६
प्राग्भार	६५०	१	बलभद्र	२२७	२९	भव सप्तविध	५७४	१८
प्राण	२०९	१	बला	१७५	२१	भरणी	२१९	११
	४७३	२०	बहु	६२	१२	भरतक्षत्रिय	१७१	६

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
भव	१३	१५	भास्करप्रभाभि-			मणि	१९९	११
	७८	२९	भूतोद्योतस्वयो-			मणिग्रहणवत्	२३	१
	७९	६	तवत्	६१२	११	मण्डकच्छति	८२	९
भवनतापि	२४२	१९	भास्करादिवत्	५३	२३	मण्डक-		
भवनिमित्त	६०१	६	मिक्षा	५५०	१२	शिक्षणवत्	११९	२०
भवनवासी	२१२	३	मिक्षाशुद्धि	५९७	२, १६		१२१	५, २४
	२१६	३	मिषक्	२	१३	मतङ्ग	७३	१२
भवप्रत्यय	२१२	३	मीम	२१४	११	मति	४४	८
	२०९	१५		२१८	१	मत्स्यादि	२०९	३१
भवस्थिति	२१०	४	मीष्म	६४२	१८	मत्स्वीय	८८	८
भव्य	२३	२०	भुक्त	९७	१०	मदिरापरि-		
	१११	५	भुजिवत्	१०	६	णामवत्	५५६	८
	६०४	१४		४७	१५	मय्यम	५९६	३३
भव्यराशि	१११	९	भुज्यमान	७२	२१	मध्यमपरिषद्	२२६	४
भव्याभव्यत्व	५७१	२७	भूयश्सर्वद्विती-	९७	१०	मध्वालावित्	२०४	५
भस्मार्थचन्दन-			स्थित	६५	१७	मनःपर्यय	४४	१९
दहनम्	६०३	२०	भूत	१६०	२४		८४	६
मानु	२२५	२८	भूतपूर्वगति	६४७	७	मनःपर्ययदर्शन	५१८	३३
भाव	२९	१२, १९	भूतानन्द	१९८	१९	मनःपर्याप्ति	५७९	१४
	२४१	२६		२१४	४	मनस्	४५	२०
भावतः	१५६	२		९१७	२		४४२	९
भावप्रमाण	२०६	१३	भूतानुग्रहलक्षणय-			मनुष्यब्राह्मणवत्	३०	३१
भावबन्ध	१२४	२५	विवक्षा	६४६	१९	मनुष्यायुप्	५७५	२५
भावमनस्	१२५	२१	भूतिकर्म	७७	३१	मनो निसर्गा-		
	४४२	९	मैषज्य	९७	१	धिकरण	५१७	४
	४७१	२	भोक्तृत्व	११२	१३	मनोबलिन्	२०३	१९
भावलिङ्ग	१०९	२	भोग	१०६	३	मनोयोग	५०५	१७
	१५७	४	भोगन्धरी	५८१	३	मरण	१३	१७
	६३८	१०	भोगलन्धि	१७३	२६		५५०	१७
भावलेदया	१०९	२२	भौम	१०७	२८	मरीचिकुमार	७४	४
भाववाक्	४६९	३२	भौमोदकरस-	२०२	१३		५६२	४, ५
भावशुद्धि	५९९/७	२, ४	सम्बन्ध	४७९	१६	मदत्	२४३	१५
भावसवर	५८८	२	अम	१६२	१८	मलौपधिपाप्त	२०३	२८
भावसत्य	७५	३१	अमराहार	५९७	२९	मयी	२०५	६
भावास्तित्वैकान्त	२५५	२८	अन्त	१६२	१२	मयीकर्मार्थ	२०१	२
भावि	२९	८, १०	अन्तेन्द्रक	१६७	२२	मसार	१५९	१६
भाषात्मक	४८५	२३	म				२२५	२२
भाषाद्वादशाधा	७५	१२	मञ्जूषा	१७६	१७	मस्तक	२२५	१७
भाषापर्याप्ति	५७९	१४				महद्	५१८	९
भास्करप्रकाश-	५८६	१७						
वत्	८१	१८						

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
महाकाय	२१४	१०	मान	२०५	२२	मुख्यमण्डप	१७८	२५
	२१७	३२		५५४	१४	मुण्ड	७४	४
महाकाल	२१४	११		५७४	३०	मुहूर्त	२०९	२
	२१७	३३	मानसप्रत्यक्ष	५५	२६	मूत	४७०	२८
महाभोग	२१४	७	मानुष	१९७	२१	मूर्ति	४४४	२१
	२१७	९	मानुषोत्तरमनः-			मूलकाङ्क	१५९	१६
महातपस्	२०३	१२	पर्यय	८५	१६	मूलकारणविप्रति-		
महानिमित्त	७६	६	माया	५४५	३४	पत्ति	९३	९
	२०२	१०		५७४	३१	मूलगुणनिर्वर्त-		
महापुरुष	२१४	१९	मायाक्रिया	५१०	१२	नाधिकरण	५१६	२९
	२१७	३२	मायाचार	६२१	३	मेघ	२२५	१६
महाप्रभ	१९९	११, १५	मायाप्रवृत्तिक्रिया	५११	५	मेघविद्युन्मुख	२०४	२२
महाभीम	२१४	११	मार	१६२	१७	मोक्ष	१	८
	२१८	२	मारणान्तिक-				१०	१५
महाभुज	१९९	१४	समुद्घात	७७	१५		११	२९
महारोहिणी	७६	८	मास्त	२२५	१६		२६	९
महान्वता	२०९	७	मार्ग	१०	१७		२७	११
महान्वताङ्क	२०९	६	मार्गणा	६०३	२६	मोक्षनिर्देश	४०	२२
महाविद्या	७६	८	मार्गप्रालक्षण	६०३	२३	मोषवाक्	७५	१७
महाशालाका	२०६	२६	मार्गवृत्ति	२०१	१४	मोह	११	२१
महाशिरा	१९९	१४	मास	२०९	३	मौद	७४	६
महाशुक्र	२३१	२७	माहेन्द्र	२२४	९		५६२	७
	२४७	७	मिथ्यात्व	५७४	४	मौद्रल्यायन	७४	५
महाहृदय	१९९	१५	मिथ्यात्वक्रिया	५०९	१८		५६२	५
महिमा	२०३	२	मिथ्यादर्शन	१३	२४	मौनवृत्तिकवत्	३५	१५
महेन्द्र	२२८	२६		१०९	५	म्लेच्छ	२०४	२६
महेन्द्रध्वज	१७८	३२	मिथ्यादर्शन-	५४५	३५	य		
महोरग	१६०	२३	क्रिया	५१०	१३	यक्ष	१६०	२३
मागधप्रमाण	२०६	५	मिथ्यादर्शनवाक्	७५	१८	यज्ञ	५६३	१५
माछपिक	७४	३	मिथ्यादृष्टि	५८८	१५	यज्ञार्थ	५६३	२१
माठर	७४	५	मिथ्यानेकान्त	३५	२७	यतिजनसुगुप्ता	५१९	१४
	५६२	५	मिथ्यैकान्त	३५	२५	यत्नसाध्य	६४१	१७
माणव	२१७	८	मिथ्योपदेश	५१९	११	यम	१५	२
माणिभद्र	२१७	३२	मिश्रक	६००	१६, १७		७३	१३
माणिभद्रदेव	१७२	१३	मिश्रकेशी	२००	८		१७२	६
माण्डलिकवासु	१३७	२९	मिभयोनि	१४३	३		१७९	१६
मातली	२२६	१२	मुक्त	१२४	२४		१९८	१६
मात्राकारपरि-			मुख्यमण्डप	१८२	२१		२२६	२७
गणन	६२७	१०	मुख्य	२२२	३		२२७	१
माध्यन्दिन	७४	६					२७४	२६
	५६२	७						

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
लोडुक	१६२	१५	वरुण	१७२	६	वामनसंस्थान	५७६	३१
लोहित	२२५	१६		१७९	१६		५७७	३
लोहितार्थ	१५९	१६		१९८	१५, २१	वायुवेगप्रेरित-		
	१७३	२५		२२७	२२	जलोमिवत्	८१	२६
	१९	१४	वरुणकायिक	२४२	१९	वारिपेण	७३	१९
	२००	३	वर्ग	१०७	१०		१७५	२०
	२२५	१७	वर्गणा	१०७	९	वारुणी	२००	९
लौकान्तिक	२४२	११, २४	वर्चस्क	१६२	१७	वालुकप्रभा	२४८	२८
	२५०	५	वर्णादिविकार	४८९	११	वाल्मीकि	७४	७
लौकिकशुनित्व	६०२	७	वर्दल	१६२	१९	वाकल	५६२	१०
ष			वर्षमान	१९९	२५	वाकल	५६२	७
वज्र	१५९	१६	बला	१८८	६	वासुकि	१९९	१५
	२२५	१७	बलीक	७३	१३	वासुदेव	७७	३०
वज्रनाराचगह-			बान्कल	७४	६		१४४	१४
नन	५७७	८, ९	बस्तु	२२५	१६		१५७	२६
वज्रप्रभ	१९९	१०	वशित्व	२०३	५		१६९	४
वज्रमिकताकणि-			वशिष्ट	१७५	१४		१८३	२२
केवदुर्लभा	६०३	१२		२१४	७		५८०	४
वज्रन्	२२५	१६		२१७	९	वाह	२०६	५४
वणिक्	२०५	६		५६३	१०	विकलादेश	२५२	२६
वणिक्कार्य	२०१	६	वसु	१७	७		२६०	१२
वणिक्स्वप्रियैक-				२४३	१५	विक्रान्त	१६२	१३
पुत्रवत्	१३	२९	वसुन्धरा	२००	२	विक्रान्तेन्द्रक	१६८	४
वदनमिव दृष्टि-				२२७	१०	विक्रिया-		
विकल	६०३	१९	वसुमित्र	२२७	१०	द्विविधा	१५२	८
वधकोपदेश	५४९	११	वाक्यशुद्धि	५९८	१	विग्रह	१३७	४
वायुघातकभाव	२६१	२५	वाग्बलिन्	२०३	२१	विग्रहगति	१३६	२९
वध्यघातकादि-			वाग्योग	५०५	१५	विचार	५५	१८
विवेकाभाव	५६४	१०	वाङ्निर्गर्गाधि-			विजय	१७५	१९
वध्यमान	९७	१०	करण	५१७	४		२२४	२३
वनक	१६२	१४	वात (कुमार)	१६०	२४		२३४	२९
वनगज इव			वातादि विकार			विजया	१९९	३०
वासिता-			वत्	५६८	८		२००	१७
वञ्जितः	५३७	१४	वातेन्द्र	१९७	२५	विजयार्धगिरि-		
वनमाल	२२७	२९	वाल्म्य	५२९	१५	कुमारदेव	१७२	१३
वन्दना	५३०	१३	वादित्व	२०२	२६	विज्ञान	१३	३
वनस्पति चैतन्ये-			बाद्वलि	७४	५	विद्वेषप्रियात	२०३	२९
स्वापवत्	६७	२४	बान्य	७३	१८	वितत	४८५	३०
वयस्य	२१२	२६				विततार्द्रपटशोष-		
वरदान	१७७	१३				वत्	१५८	२१

पृ०	पं०	शुक्रविमान	पृ०	पं०	शुक्रविमान	पृ०	पं०	
शनैश्चर	२१९	६	२१९	२५	श्लक्ष्णकूला	१८४	५	
शयन	२०४	२७	६०२	५	ष			
शब्द	९८	१०	शुभ काययोग	५०७	२	पट्कर्म	२०५	६
	२५९	१७	शुभनाम	५८६	७	पट्कर्म जीविन्	१७२	४
शब्दनय	२६१	२	शुभमनोयोग	५०७	३	पट्स्वण्डाधिपति	१७१	८
शब्दाद्युपलब्धि	१४	१४	शुभवान्योग	५०७	२	पट्त्रिशदिध (सालि-		
शयनासनशुद्धि-			शुभायुष	५८६	६	पातिक-		
पर	५९७	३४	शुष्ककुक्ष्यपतित-			भाव)	११४	१३
शरीरपर्याप्तिनाम	५७९	१३	लोष्टवत्	५०८	२४		११५	२६, २७
शरीरबकुश	६३८	७	शूद्रवेदभक्तिवत्	२२	२५	पडायतन	१३	८
शरीरबन्ध	४८८	३	शेषवत्	७८	१५	पडद्रव्योपदेश	४४४	८
शरीरविषयत्व	४८८	१८	शौकरिक	५६३	१३	पट्त्रिशदिध-		
शरीरबन्ध	४८८	१४	शौक	२२४	१२	(सालिपाति-		
शरीरोपकरण-			शौण्डातुरवत्	५३२	५	क.भाव)	११४	१३
विभूषणानु-			शमभ्रमान्	५६२	२	पष्टिक	१३८	२२
वर्तिन्	६३६	२२	श्यामा	२२५	२८	पोटा (बन्ध)	५६९	१६
शर्कराप्रभा	२४८	२७	श्वेता	२२७	१५			
शलाका	२०६	२२	श्रद्धाभाव	५१९	११	सक्रम	२३९	५
शाकुनिक	५६३	१३	श्रावक	२३७	१५	सक्षेपचि	२०१	१७
शान्वाचन्द्रमम्	६८	१२	श्री	१८२	२४	सख्या	४१	२६
शातार	२२४	१४		२००	९		२४१	३
शालिभद्र	७३	१८	श्रीमती	२२७	१०	सख्यातः	१५५	२८
शास्मालि	१७५	२४	श्रीवृक्ष	१९९	१६, २५	सख्येय प्रमाण	२०६	१६
शास्यर्थे कुल्याः			श्रुत	४४	११	सख्येय भेद	६१८	८
प्रणीयन्ते	६२७	१९		४८	२९	सग्रह	९५	२६
शास्त्रपूर्वकज्ञाना-				४९	१	संघाट	१६२	१४
धिगम	५१९	१२	श्रुतज्ञानप्रभेदरूपणा	६५	२१	संचारगति	४९०	१२
शास्त्रविक्रय	५१९	१३	श्रुतिगम्य	२५८	२७	संचितनिरोध	१२	१
शिलामय	१५९	१७	श्रेणि	७६	६	संज्ञा	१३६	७
शिलापुत्रकम्य				१३७	१६		१५३	१२
शरीर राहोः				१६२	११	सज्ञालक्षण प्रयो-		
शिरः	४३२	११		२२२	२०	जनादि	४३२	१
शिल्प	७७	३३	श्रेण्यन्तरसंक्रम	१३८	११	संज्ञासंज्ञका	२०७	२७
शिल्पकर्मायं	२०१	४	श्रेयस्कर	२४३	१४	संज्ञास्वालक्षण्या-		
शिवा	२२५	२८		६८	२४	दिभेद	२९	२५
शिष्याचार्य-				१३१	१३	संसिद्ध	६०४	१८
सम्बन्ध	३	१९		४५१	२५	संसिद्धि	१३६	९
शीतोष्णबोनि	१४३	५	श्रोत्रेन्द्रिय विषय-			संसिद्धिन्द्रिय-		
शुक	२१९	८	सङ्गाकृष्ट-	६०२	२८	पर्याप्तक	५८१	३१
	२२४	१३	मनस्				५८२	८, १७
	२२५	१०						
	२३१	९						
	२४७	७, २७						

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
संक्षिप्यात्मक	५८२	२८	सत्यदत्त	७४	८	सम्भ्रान्त	१६२	१२
सज्वलित	१६२	१६		५६२	११	सम्भ्रान्तेन्द्रक	१६७	२७
सप्रज्वलित	१६९	१६	सत्यप्रवाद	७४	१२	सम्भूर्च्छन	१४०	२३
सम्भव	७८	२२		७५	७	सम्यक्चारित्र्य	४	९
सभिलभोत्सव	२०२	३	सत्यवाचि प्रति-			सम्यक्त्व	१०४	१५, १९
सयतालोचन	६२१	१३	छिताः सर्वाः				५७४	४
सयतासयत	५८९	३०	गुणसम्पदः	५९९	१८		६०४	१५
सयतिकालोचन	६२१	१३	सत्याभ	२३४	१४	सम्यक्त्वक्रिया	५०९	१७
सयम	६०४	९	सत्ररञ्चि	२०१	१५	सम्यगनेकान्त	३५	२६
सयोग	४७२	१२	सनिधन	६०१	३	सम्यगनेकान्त	३५	२३, २४
सयोगगति	४९०	१२	मन्तान	६३	९	सम्यग्दर्शन	३	२२
सयोजनासत्य	७५	२७		१२३	८, ९		६४९	२
सवत्सर	२०९	३	सन्निकर्ष	५१	५	सम्यग्दर्शननिर्देश	४०	२५
सवर	२६	५	समतयी वृत्ति	५६९	१७	सम्यग्दर्शनवाक्य	७५	१८
	२७	३	सतप्रकार	५९८	२६	सम्यग्मिथ्यादृष्टि	५८९	२३
सवरनिर्देश	४०	१०	समभङ्गी	३३	१४, १५	सम्यग्ज्ञान	४	३
संभृतयोनि	१४३	१३		२५३	३	सम्यग्दृष्टिमदूषण	५१९	१४
संभृतिसत्य	७५	२५		२६०	२२	संयोगी	५९०	२४
संभृतिसत्त्व	१२३	९	सप्रबुद्ध	१९७	२२	सरागसम्यक्त्व	२२	१०
सवेग	२२	९	सभागरूप	४८०	९	सर्पाशास्त्रिण	२०४	६
सदाय	३६	११	समच्चतुरस्र-			सर्वधातिका	५८४	२०, २१
	६०	२५	सस्थान	५७६	३०, ३३	सर्वधातिस्पर्द्धक	१०६	३०
सदायमिथ्यादर्शन	५६४	१५	समन्तानु-			सर्वज्ञाभावप्रसङ्ग	४५२	३०
संश्लेषबन्ध	४८८	३	पातक्रिया	५१०	३	सर्वरक्षित	२४३	१५
सस्कार	७	११	समभिरुद्ध	९८	२६	सर्वरत्न	१९७	२३
	१३	२	समय	१२७	६	सर्वमत्प्रतिपक्ष-		
	६३	९		२०८	३५	वादिवन	५	२६
संसर्ग	२५७	१७	समयसत्य	७५	३२	सर्वसामान्य	२५८	२९
ससार	१२४	१५	समवाय	६	८	सर्वानित्यत्ववादी	४४९	८
	६००	२९		५१	३१	सर्वाथसिद्ध	२२४	२४
सस्तनक	१६२	१४		७२	२७		२३४	२९, ३०
सस्तव	५५२	१३		७३	३		२४७	१३
सस्थान	४४४	२२		४४८	२८	सर्वावधि	७९	१
सहरणतः	६४६	२३	समादान क्रिया	५०९	२०		८१	२७
सकलादेश	२५२	२५, २८	समिता	२२५	३१		८३	१६
साम्प्रथलिङ्ग	६४७	१	समुदाय	४४०	२४	मर्वासद्धादिवत्	५	२१
सरूढत्व	५२४	३	समुदात	७६	७	सर्वोपधिप्राप्त	२०३	३०
सत् (अनेकार्थ)	९२	१९		७७	१२	सर्वितर्कविचार	५५	१६
सत्ता	६०४	२२	सम्बन्ध	२५७	१७	सर्वेतरगोविपाण-		
सत्पुरुष	२१४	९	सम्भव	२४०	२०	वत्	५५	२१

तत्त्वार्थवार्तिकगता विशिष्टाः शब्दाः

८६३

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
सहस्रार	२३१	३५	सिद्धायतन	१७२	८	सुपमसुपमा	१९२	१
	२३२	१९		१७६	४, ५, ६, ७	सुपमा	१९२	२
	२४७	७		१८३	४, २४	सुसीमा	२१९	१६
सहसानिक्षेपा-				१८४	४		२२७	१०
विकरण	५१६	३३	सिद्धार्थ	१७८	२९	सुस्थिता	२००	१
सावत्सरिक	५९८	२६		१९७	२१	सुहस्ती	१९९	२७
साकल्प	७४	५	सिन्धुदेवी	१७६	३०	सूक्ष्म	२४६	५
	५६२	७		१८८	२		४५८	१०
साकार	१२३	२९	सिद्धयन्	९७	१०	सूक्ष्मसाम्पराय	५९०	१७
सागर	१७९	२०	सीमन्तक	१६२	१२	सूक्ष्मगुल	२०८	२४
सातगौरवाश्रित	६३६	२२	सीमन्तकेन्द्रक	१६७	१८	सूत्र	७४	१०
सात्यमुग्धि	७४	६	सुख	४७४	२२		५४२	७
	५६२	७	सुखावह	१७७	१७	सूत्रमणि	२००	१३
सादि	६०१	२	सुषोप	२१४	६	सूर्य	१७५	२८
सादिभिष्यादृष्टि	५८८	२४		२१७	८		१७७	२५
साधन	३८	२	सुजाता	२२५	२८		२१९	३
	२४१	१	सुदर्शन	७३	१२		२१०	२०
साधारण जीव	५७८	२२		१९७	२१		२४९	२६
साधुजनसेवा-			सुनक्षत्र	७३	१८	सूर्यप्रभा	२१९	१६
निबन्धना	५९७	२०	सुन्दर	१९९	१६	सूर्यविमान	२१९	१४
सानल्लुमार	२२४	७	सुपर्णकुमार	१६०	२४	सूर्याचन्द्रमस	२१९	१४
	२२७	३४		२१७	४	सूर्याचन्द्रमसो-		
सान्तराधिकग्रहण	६८	१७	सुपर्णेन्द्र	१९७	२५	ग्रहणवत्	२	२७
साञ्जिपातिकभाव	१४	१, १३	सुप्रणिधि	२००	१	सूर्याभ	२४३	१५
सामानिक	२१२	१७	सुप्रतिष्ठ	१९९	३३	सोपधिवाक्	७५	१५
सामान्यतोदृष्ट	७८	१६	सुप्रसुद्धा	१९८	१८	सोपधिविशेष	५४	२३
सामान्यलक्षण	५६	३१		१९९	३३	सोम	१७२	६
सामान्यविशेष	३७	१९		२००	१		१७९	१६
सामायिक	१३	२७	सुप्रभा	१७५	२४		१९८	१६, २०,
	१४	१६	सुप्रना	१९८	१९, २१			२१, २२
	५३०	११	सुरा	१८२	२४		२२६	२२
सामर्थ्यतः	१५४	६	सुरादेवी	२००	५		२२७	११
सार्वभौम	५४६	३४	सुरामासोपसेवा-				२४२	१९
सावद्यकर्मार्थ	२००	३१	याधोपणा	५२४	२१	सोमिल	७३	१२
	२०१	६	सुरेक्ष	१७५	२८	सौक्ष्म्य	४८८	३०
सासादन सम्प-			सुल्ला	२२५	२८	सौगन्धिक	१९७	१४
गृहृष्टि	१११	२२	सुवर्णाङ्गुली-			सौधर्म	२२४	५
	५८८	२०	यकवत्	४३१	१४		२२५	२४
सिंह	२१७	७		५००	३०		२४६	२२
सिद्ध	९७	१०	सुषमदुःखमा	१९२	३	सौमनस	२००	४

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
सौमिर	४८५	३१	स्पर्शनिन्द्रिय	६०२	२३	स्वातिसस्था	५७६	३१
स्कन्ध	४९३	७	स्फटिक	१५९	१६		५७७	२
स्कन्धदेश	४९३	७		१७३	२५	स्वात्मनि वृत्ति-		
स्कन्ध (पञ्च)	४६३	२२		१९७	१५	विरोध	४४०	१
स्कन्धप्रदेश	४९३	७		१९९	११	स्वात्मा	३३	२१, २५
स्कन्धसमूह	६४४	१५		२००	७	स्वाधिगमहेतु	३३	११
स्तनक	१६२	१४	स्फोट	४८६	१५	स्वाभास	५६	११
स्तनलोलुक	१६२	१५	स्यात्	२६०	३३	स्वामित्व	३८	२
स्तनितकुमार	२१७	६	स्यात्			स्वामिभेद	१५३	२३
	१७८	२७	(अनेकार्थ)	२५३	१५	स्वामी	८६	१५
	१८२	२२	स्याच्छब्दप्रयोग	२५३	११	स्वालक्षण्या-		
स्तोक	२०९	२	स्यादस्त्येव जीवः	२६०	३१	प्रानात्व	१५३	१३
स्त्री	१५७	४	स्योतोऽन्तर्वाहिनी	१७७	१८	रिविशिक्त	५६२	७
	५१	२०	स्वकर्णान्तर्विल-			ह		
स्थान	७२	२७	गतमशकशब्द	६९	१	हनुमान	१९७	२२
	७३	२	स्वकारगतः	१५३	२०	हरि	१८३	५
	७५	८	स्वधेनससार	६०३	६		२१७	७
स्थाननिर्माण	५७६	२२	स्वदुश्चरित-				२२६	११
स्थानीय	२१३	१५	सवरण	६२१	१०		५६२	२
स्थापना	२८	१८	स्वपक्षपरिग्रहण-			हरिकान्त	२१४	५
स्थापनासत्य	७५	२४	पण्डितत्व	५१९	१२		२१७	८
स्थावर	१२६	३२	स्वप्न	२०२	२१	हरिपूत	१८३	१८
स्थिति	३८	३	स्वपक्षपरिग्रहाग	५१९	१२	हरिसिंह	२१४	५
स्थितिकरण	५२९	१५	स्वभावगति	४९०	१३	हरिसमभु	७४	३
स्थितिलखण्डन	५८९	९	स्वभ्रपूरण	५९७	३१	हस्त	२०८	५
स्थिरहृदय	१९१	१५	स्वयंप्रभ	२००	११	हन्तिमुख	२०४	२३
स्थूलदीप			स्वयम्भू	५६३	२१	हारित	५६२	२
प्रतिपादन	६२१	४	स्वर	२०२	१५	हारिद्र	२२५	१६
स्थौन्य	४८८	३३	स्वरूपकाल	२१७	३१	हारीत	७४	४
स्पर्द्धक	१०७	५, १२	स्वलक्षण	५६	३०	हिंसाप्रदान	५४९	१६
स्पर्श	१३	९	स्वस्तिक	१७५	१९	हिम	१६२	१९
स्पर्शन	४१	२		१७८	६, ९	हुण्डसस्थान	५७६	३१
	१३१	११		१९९	१६, २५	हुह	५७७	४
	२४१	११	स्वहस्तक्रिया	५१०	६	हुहु = अङ्ग	२०९	६
स्पर्शनक्रिया	५०९	३५	स्वाति	१९७	२२	हुदय	५०१	१
स्पर्शनतः	१५४	२२		२१९	११	ह्री	२००	९

मूल-टिप्पण्युपयुक्तग्रन्थसङ्केत-विवरणम्

अङ्गप०—अङ्गपण्यत्ती
 अभिध०—अभिधर्मकोश [ज्ञानमण्डल प्रेस, काशी]
 अभिधानचि०—अभिधानचिन्तामणि
 अभिध० टी०—अभिधर्मकोश टीका [ज्ञानमण्डल प्रेस, काशी]
 अभि० श्वा०—अभिधर्मकोश व्याख्या
 अमर०—अमरकोश
 आसमी०—आसमीभासा [जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी सस्था, कलकत्ता]
 आद्य० नि०—आवश्यकनियुक्ति [आगमोदय समिति, सुरत]
 उणादि०—उणादि प्रकरण । जैनेन्द्र व्याकरणा-
 न्तर्गत ।
 ऋग्०—ऋग्वेद [आनन्दाश्रम सीरिज, पूना]
 खुदा०—खुदावन्ध पट्टखण्डागमनान्तर्गत ।
 गरुडपु०—गरुडपुराण [निर्णयसागर]
 गो० जीव०, गो० जी०—गोभट्टसार, जीवकाण्ड
 [रायचन्द्रशास्त्रमाला बम्बई]
 चतुःश०—चतुःशतकम् [विश्वभारती ग्रन्थमाला,
 शान्तिनिकेतन]
 छक्त्वं० वग०—पट्टखण्डागम वर्गणा खण्ड [जैन
 साहित्योद्धारक फण्ड, मेलसा]
 जयध०—जयधवलटीका [दि० जैनसघ, मथुरा]
 जैनेन्द्र०—जैनेन्द्रव्याकरण [भारतीय ज्ञानपीठ,
 काशी]
 जैनेन्द्रवा०—जैनेन्द्रमहावृत्ति वार्तिक, [भारतीय
 ज्ञानपीठ, काशी]
 तरवसं०—तरवसंग्रह [गायकवाड सीरिज, बड़ौदा]
 त० भा०—तत्त्वार्थभाष्य [देवचन्द्र लालभाई, सुरत]
 त० सू०—तत्त्वार्थसूत्र [सर्वार्थसिद्धि सम्मत सूत्र-
 पाठान्वितम्]
 तत्त्वार्थि०—तत्त्वार्थविगमसूत्र [तत्त्वार्थभाष्य सम्मत
 सूत्रपाठ]
 तत्त्वोप०—तत्त्वोपलवसिंह [गायकवाडसीरिज,
 बड़ौदा]
 ति० प०—तिलोयपण्यत्ती [जैनसंस्कृति संरक्षकसघ,
 सोलापुर]

ध० टी० भावा०—धवलाटीका भावानुयोग [जैन-
 साहित्योद्धारक फण्ड, मेलसा]
 ध० टी० सं०—धवलाटीका सतपथपरुवणा [जैन-
 साहित्योद्धारक फण्ड, मेलसा]
 न्यायकुमु०—न्यायकुमुदचन्द्रः [माणिकचन्द्र दि० जैन
 ग्रन्थमाला, बम्बई]
 न्यायसू०—न्यायसूत्रम् । [वैकटेश्वर प्रेम, बम्बई]
 पञ्चसं०—पञ्चसंग्रहः [प० परमानन्द सत्कः, वीरसेवा-
 मन्दिर, दिल्ली]
 पञ्चास्ति०, पञ्चा०—पञ्चास्तिकाय [रायचन्द्र ग्रन्थ-
 माला, बम्बई]
 पाणिनिसि०—पाणिनिशिक्षा । [चौखम्बा सीरिज,
 काशी]
 पा० सू०—पाणिनि व्याकरणम् । [चौखम्बा सीरिज,
 काशी]
 वा० वा० } पाणिनि व्याकरणम्, वार्तिकम्
 पा० सू० वा० } [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 पात० महा०—पातञ्जलमहाभाष्यम् [चौखम्बा
 सीरिज, काशी]
 पात० महा० पस्पशा०—पातञ्जलमहाभाष्यम्, पस्प-
 शाह्निकम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 पात० महा० प्रत्याहा०—पातञ्जलमहाभाष्यम्,
 प्रत्याहारसूत्रम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 प्रमाणवा०—प्रमाणवार्तिकम् [बिहार-उड़ीसा रिसर्च
 सोसाइटी, पटना]
 प्रमाणवार्तिकाल०—प्रमाणवार्तिकालङ्कारः [बिहार-
 उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना]
 प्रमाणसमु०—प्रमाणसमुच्चय [मैसूर यूनिवर्सिटी
 सीरिज]
 प्रवचनसा०—प्रवचनसार [रायचन्द्रशास्त्रमाला,
 बम्बई]
 प्रश० भा०—प्रशस्तपादभाष्यम् [विजयनगर सीरिज,
 काशी]
 प्रशम० श्यो०—प्रशस्तपादभाष्यस्य व्योमवती टीका
 [चौखम्बा संस्कृत सीरिज, काशी]
 प्र० स० टी०—प्रमाणसमुच्चयटीका [मैसूर यूनि०
 सीरिज]

महासू० शा० भा०—ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् [निर्णय-
सागर प्रेस, बम्बई]
भग० आरा०—भगवती आराधना [कल्याण प्रेस,
सोलापुर]
भग० गी०—भगवद्गीता [आनन्दाश्रम, पूना]
भग० सू०—भगवतीसूत्रम् [गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर,
अहमदाबाद]
मध्यान्त० सू० टी०—मध्यान्तविभागसूत्रटीका
[शान्तिनिकेतन]
मनु०—मनुस्मृतिः [निर्णयसागर, बम्बई]
महाभा०—महाभाष्यम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
माध्यमकवृ०—माध्यमिकवृत्तिः [विन्लोथिका बुद्धिका,
रशिया]
माध्यमका०—माध्यमकावतारः
मी० द०—मीमांसादर्शनम् [आनन्दाश्रम, पूना]
मी० श्लो० शब्दनि०—मीमांसाश्लोकवार्तिकम्
[चौखम्बा सीरिज, काशी]
मूलावा०—मूलाचारः [मार्णिकचन्द्र ग्रन्थमाला,
बम्बई]
मैत्रा०—मैत्रायण्युपनिषद् [निर्णयसागर, बम्बई]
युत्तयजु०—युत्तयजुशासनम् [मार्णिकचन्द्र ग्रन्थमाला,
बम्बई]
योगभा०—योगसूत्र व्यासभाष्यम् [चौखम्बा सीरिज,
काशी]
योगसू०—योगसूत्रम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
रत्नक०—रत्नकरण्डश्रावकाचारः [मार्णिकचन्द्र ग्रन्थ-
माला, बम्बई]
वाक्यप०—वाक्यपदीयम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
वैश्व०—वैशेषिकसूत्रम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
वैश्व० उप०—वैशेषिकसूत्रभाष्यकार [चौखम्बा सीरिज,
काशी]
व्याख्याप्रज्ञ० अभ०—व्याख्याप्रज्ञप्ति अभयदेवीया
टीका [शारदाभूदण, अहमदाबाद]
श० च०—शन्दार्णवचन्द्रिका [जैनसिद्धान्तप्रकाशिनो
सस्था, कलकत्ता]

शा० शाक० शाकटा० } शाकटायनव्याकरणम् [लाजरस प्रेस,
काशी]
शिक्षासमु०—शिक्षासमुच्चयः [विन्लोथिका बुद्धिका,
रशिया]
पदसू०—पदसूत्रादिगमः [जैनसाहित्योद्धारक फण्ड,
भेलसा]
सन्ताना० सि०—सन्तानान्तरसिद्धिः [राहुल साक-
त्यायनसंका]
सन्मति०—सन्मतितर्कटीका [गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर,
अहमदाबाद]
सर्वार्थमि० } सर्वार्थसिद्धिः [सोलापुर]
स० सि० }
साम्यका०—साम्यकारिका [चौखम्बा सीरिज, काशी]
सिद्धि० द्वा०—सिद्धसेनद्वारिशिक्षा [भावनगर]
सिद्धिवि०—सिद्धिविनिश्चयटीका [सम्पादकसंका]
स्फु० अभि० } स्फुटार्था अभिधर्मकोशाव्याख्या ।
स्फुटार्थ० अभिध० } [विन्लोथिका बुद्धिका रशिया]
हेनुवि० टी०—हेनुविन्दुटीका [यडोदा सीरिज]
भा०—आराके जैनसिद्धान्तभवन की लिखित प्रति ।
का०—कारिका
गा०—गाथा
ज०—जयपुरके मठारकी प्रति
ता०—ताडपत्रीय प्रति ऐलकपद्मालाल सरस्वतीभवन
व्यावर ।
द०—दिल्लीके पचायती जैनमन्दिरकी प्रति ।
ब०—बनारस स्यादादिविद्यालयकी प्रति ।
भा० १—भाण्डारकर इन्स्टीट्यूट पूनाकी प्रथम प्रति
के पाठांतर डॉ० जगदीशचन्द्रजेन द्वारा सद्यहीत ।
भा० २—भाण्डारकर इन्स्टीट्यूट पूनाकी द्वितीय प्रति
के पाठांतर डॉ० जगदीशचन्द्रजेन द्वारा सद्यहीत ।
मु०—मुद्रित प्रति—जैनसिद्धान्त प्रकाशिनो सस्था,
कलकत्ता ।
मू०—मुडविद्दी मठारकी ताडपत्रीय प्रति ।
सम्पा०—सम्पादककृत टिप्पणी ।
श्र०—श्रवणबेलगोला मठकी ताडपत्रीय प्रति ।
श्र० टि०—श्रवणबेलगोला मठकी ताडपत्रीय प्रतिके
टिप्पण ।
श्लो०—श्लोक ।

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २
काल काल

लेखक म. ए. इन्द्रावती

शीर्षक तत्त्वार्थ वाहिनी

खण्ड ४५६६ क्रम संख्या